敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 99 冊

北 6407 ～ 6505 號

新文豐出版公司印行

藏 1316 美

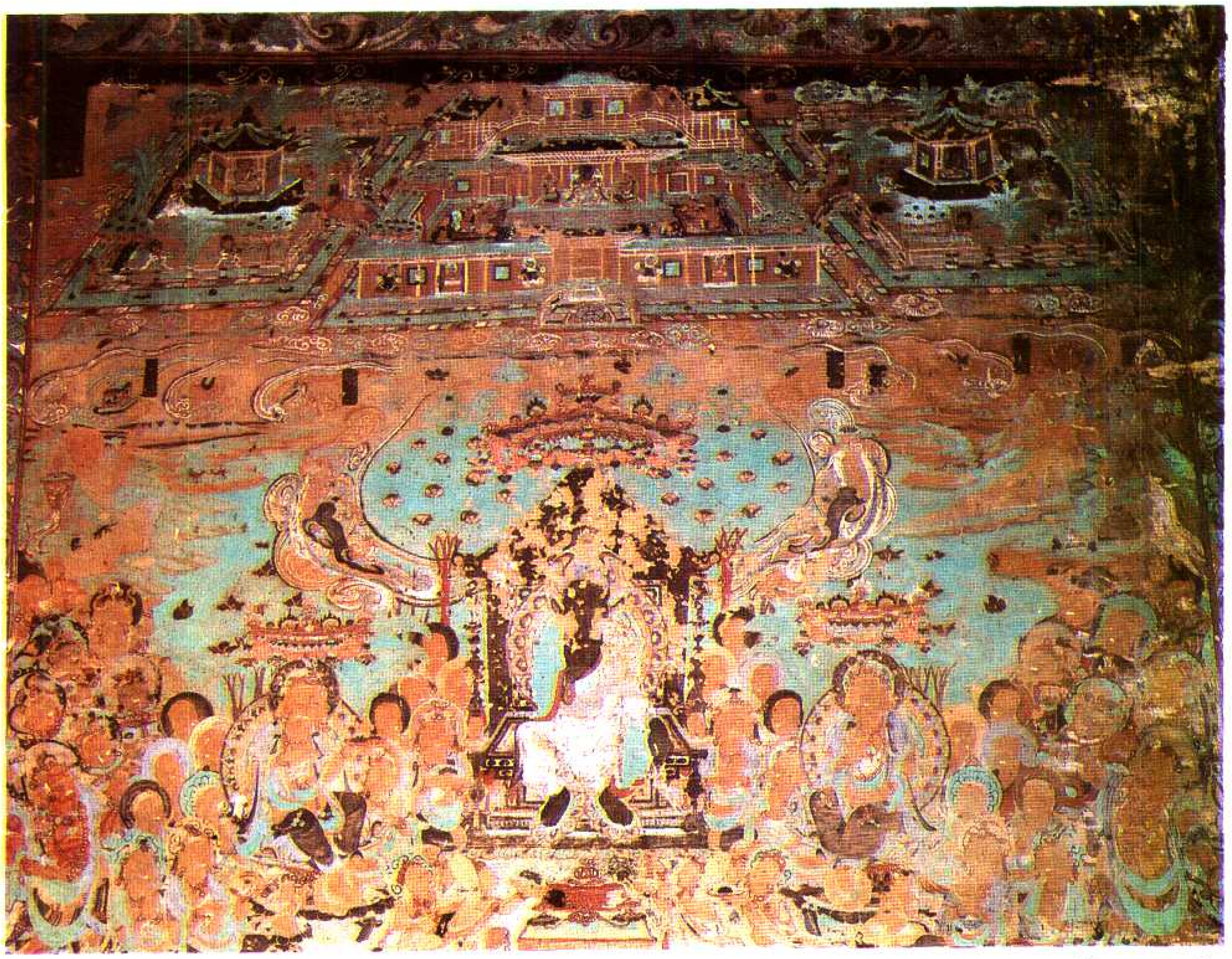
號 1348 美

號 1347 美

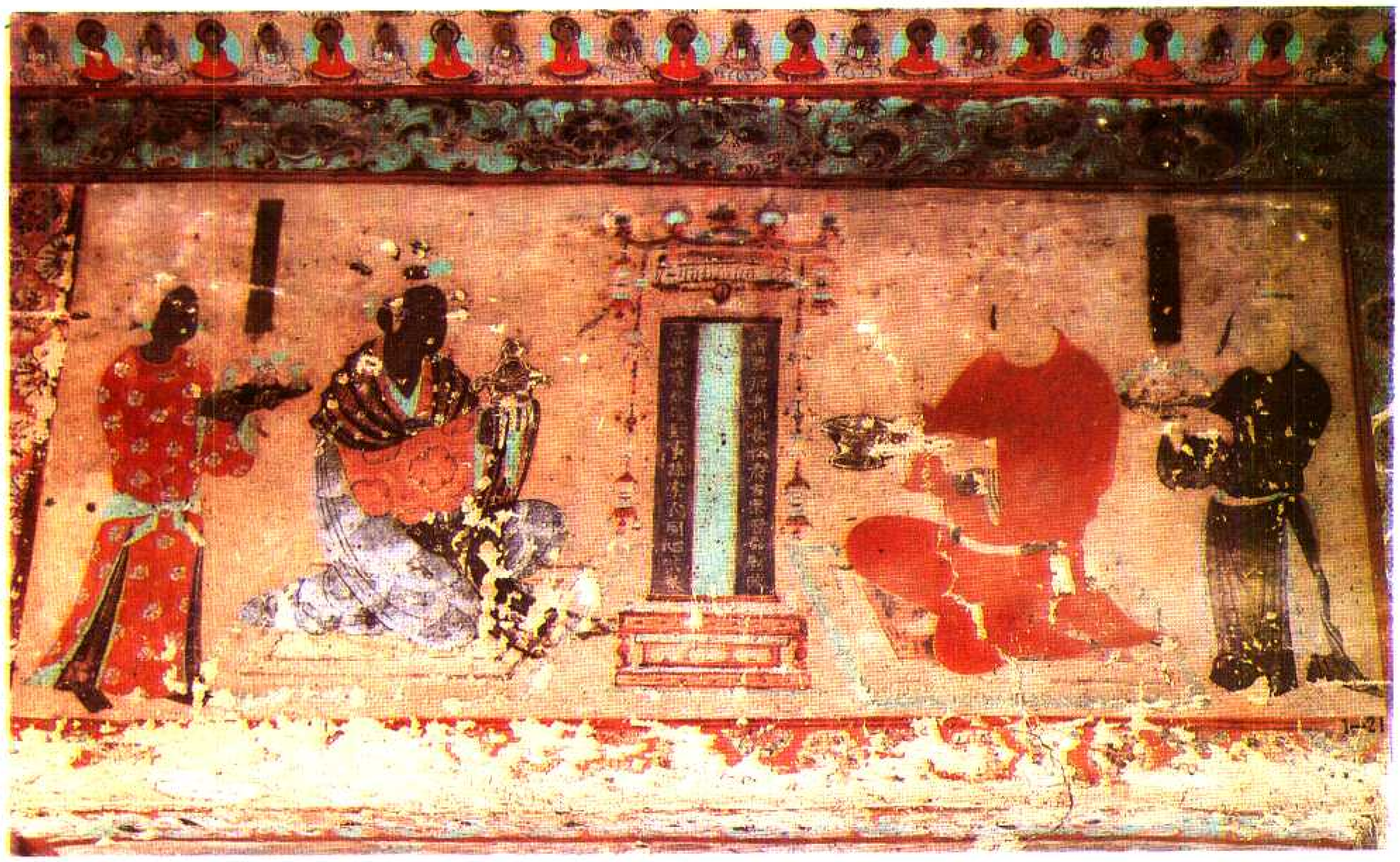
號 1349 美

號 1350 美

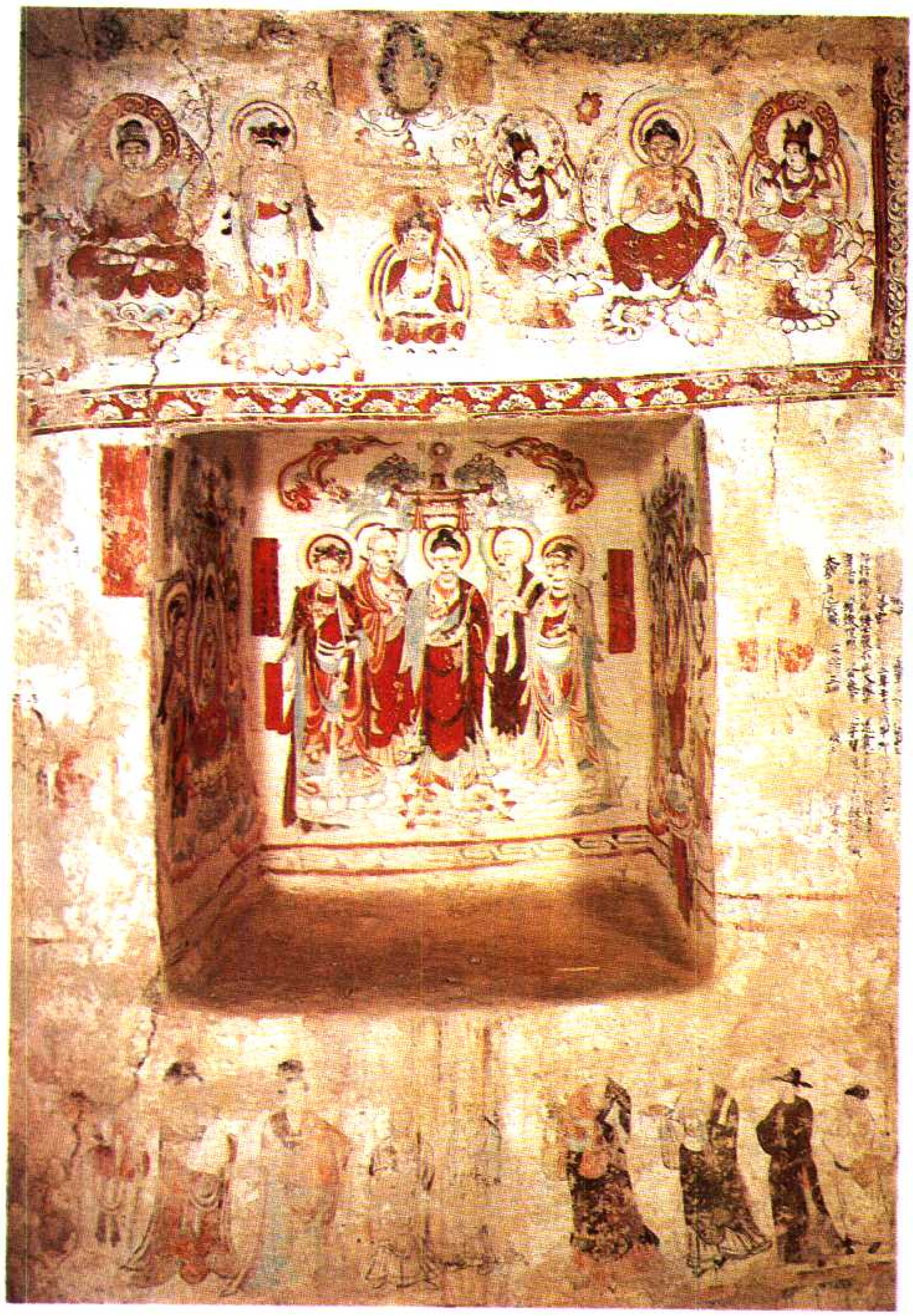
號 1351 美



號 1352 美



號 1353 美



號 1354 美

敦煌寶藏第九九冊目錄

北六四〇七號（雨九十七）　大般涅槃經卷第二　十梵行品第八之六　至嬰兒行品第九　一

北六四〇八號（來七十五）　大般涅槃經卷第二　十梵行品第八之六　至嬰兒行品第九　一　一

北六四〇九號（調二十七）　大般涅槃經卷第二　十梵行品第八之六　至嬰兒行品第九　二　二

北六四一〇號（雲十七）　大般涅槃經卷第二　十梵行品第八之六　至嬰兒行品第九　三　三

北六四一一號（文九十三）　大般涅槃經卷第二　十梵行品第八之六　至嬰兒行品第九　四　二

北六四一二號（芥五十一）　大般涅槃經卷第二　十梵行品第八之六

北六四一三號（宇四十六）　至嬰兒行品第九　四九

北六四一四號（致六十六）　大般涅槃經卷第二　十梵行品第八之六　五五

北六四一五號（珠　九）　大般涅槃經卷第二　十一至第二十二光明遍照高貴德王菩薩品第十之一至十之二　五九

北六四一六號（餘九十三）　大般涅槃經卷第二　十一光明遍照高貴德王菩薩品第十之一　七一

北六四一七號（金四十三）　大般涅槃經卷第二　八三

北六四一八號（金五十五）
十一光明遍照高貴德王菩薩品第十之一　九四

北六四一九號（麗九十八）
大般涅槃經卷第二
十一光明遍照高貴德王菩薩品第十之一　九七

北六四二〇號（金八十七）
大般涅槃經卷第二
十一光明遍照高貴德王菩薩品第十之一　九九

北六四二一號（夜三十六）
大般涅槃經卷第二
十二光明遍照高貴德王菩薩品第十之二　一〇五

北六四二二號（雨　十）
十二光明遍照高貴德王菩薩品第十之二　一一四

北六四二三號（人九十）
大般涅槃經卷第二
十二光明遍照高貴德王菩薩品第十之二　一二四

北六四二四號（闕七十七）
大般涅槃經卷第二
十三光明遍照高貴德王菩薩品第十之三　一二五

北六四二五號（結五十二）
大般涅槃經卷第二
十三光明遍照高貴德王菩薩品第十之三　一三六

北六四二六號（曰三十九）
大般涅槃經卷第二
十五光明遍照高貴德王菩薩品第十之六　一四七

北六四二七號（結二十七）
大般涅槃經卷第二
十五光明遍照高貴德王菩薩品第十之四至十之五　一五八

北六四二八號（巨九十七）
大般涅槃經卷第二
十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之

北六四二九號（寒八十七）　四　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　一七〇

北六四三〇號（暑七十三）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　一八三

北六四三一號（秋　二）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　一八四

北六四三二號（來七十八）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　一八五

北六四三三號（來八十二）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　一八六

北六四三四號（制二十六）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　一八八

北六四三五號（暑四十五）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　一八九

北六四三六號（盈七十九）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　一九〇

北六四三六號　背　面　波逸提懺悔法（參見北七一四七號）　一九九

北六四三七號（寒八十五）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　一九一

北六四三八號（秋十一）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　二〇一

北六四三九號（往五十八）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　二〇二

北六四四〇號（往六十五）　四　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　二〇三

北六四四一號（往三十四）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　二〇四

北六四四二號（來六十五）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　二〇五

北六四四三號（宇四十五）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　二〇六

北六四四四號（往　六）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　二〇七

北六四四五號（往　五）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　二一〇

北六四四六號（往二十）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　二一一

北六四四七號（陽六十二）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之四　二一二

北六四四七號　背　面　大般若波羅蜜多經卷第二百七十六初分難信解品第三十四之九十五　二一三

北六四四八號（往三十七）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之五至第十之六　二二七

北六四四九號（崑六十二）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之五至第十之六　二三一

北六四五〇號（人四十八）　大般涅槃經卷第二　二四三

北六四五一號（夜四十）十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之六　二五五

北六四五二號（辰六十七）大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之五至第十之六　二五九

北六四五三號（光七十二）大般涅槃經卷第二十五光明遍照高貴德王菩薩品第十之五至第十之六　二七〇

北六四五四號（成九十二）大般涅槃經卷第二十五光明遍照高貴德王菩薩品第十之五　二八一

北六四五五號（始七十三）大般涅槃經卷第二十五光明遍照高貴德王菩薩品第十之五　二九二

北六四五六號（宿八十八）大般涅槃經卷第二十五光明遍照高貴德王菩薩品第十之五　二九九

北六四五七號（收十一）大般涅槃經卷第二十五光明遍照高貴德王菩薩品第十之五　三〇一

北六四五八號（人五十）大般涅槃經卷第二十五光明遍照高貴德王菩薩品第十之五　三〇五

北六四五九號（鳥七十一）大般涅槃經卷第二十五光明遍照高貴德王菩薩品第十之五　三〇七

北六四六〇號（潛五十一）大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之六　三〇八

北六四六一號（衣七十七）大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之

北六四六二號（河七十九）六　大般涅槃經卷第二十七至第二十八師子吼菩薩品第十一之一至師子吼菩薩品第十一之二　三一一

北六四六三號（芥九十九）　大般涅槃經卷第二十七至第二十八師子吼菩薩品第十一之一至師子吼菩薩品第十一之二　三一二

北六四六四號（光八十二）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第十一之二　三二四

北六四六五號（金　五）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第十一之一　三三七

北六四六六號（金四十四）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第十一之一　三四九

北六四六七號（辰八十）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第十一之一　三五一

北六四六八號（乃　七）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第十一之一　三五九

北六四六九號（金十四）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第十一之一　三五九

北六四七〇號（雲一百）　大般涅槃經卷第二十七至第二十八師子吼菩薩品第十一之二至師子吼菩薩品第十一之三　三六二

北六四七一號（鹼四十九）　大般涅槃經卷第二十八至第二十九師子吼菩薩品第十一之二至師子吼菩薩品第十一之三　三七五

北六四七二號（雲二十五）　大般涅槃經卷第二十八至第二十九師子吼菩薩品第十一之二至師子吼菩薩品第十一之三　三八八

北六四七三號（崑三十三）　大般涅槃經卷第二

北六四七四號（玉四十六）

十八至第二十九師子吼菩薩品第十一之二至師子吼菩薩品第十一之三　三九一

北六四七五號（騰四十四）

大般涅槃經卷第二十八至第二十九師子吼菩薩品第十一之二至師子吼菩薩品第十一之三　四〇一

北六四七六號（重六十三）

大般涅槃經卷第二十八師子吼菩薩品第十一之二　四〇四

北六四七七號（菜　六）

大般涅槃經卷第二十八師子吼菩薩品第十一之二　四一五

北六四七八號（調六十六）

大般涅槃經卷第二十九至第三十師子吼菩薩品第十一之三至師子吼菩薩品第十一之四　四三〇

北六四七九號（官二十三）

大般涅槃經卷第二十九至第三十師子吼菩薩品第十一之三至師子吼菩薩品第十一之四　四四二

北六四八〇號（收四十一）

大般涅槃經卷第二十九師子吼菩薩品第十一之三　四四四

北六四八一號（雲二十七）

大般涅槃經卷第二十九師子吼菩薩品第十一之三　四五四

北六四八二號（麗六十九）

大般涅槃經卷第二十九師子吼菩薩品第十一之三　四六二

北六四八三號（玉六十五）

大般涅槃經卷第二十九師子吼菩薩品第十一之三　四六六

北六四八四號（鳥九十七）

大般涅槃經卷第二十九師子吼菩薩品第十一之三　四七一

北六四八五號（果三十）

北六四八六號（暑四十八）　三至第十一之四　四七四

大般涅槃經卷第三十一師子吼菩薩品第十一之四　四八六

北六四八七號（闕二十五）

大般涅槃經卷第三十一至第三十二師子吼菩薩品第十一之五至師子吼菩薩品第十一之六　四八八

北六四八八號（露八十六）

大般涅槃經卷第三十一至第三十二師子吼菩薩品第十一之五至師子吼菩薩品第十一之六　五〇〇

北六四八九號（昃一百）

大般涅槃經卷第三十一至第三十二師子吼菩薩品第十一之五至師子吼菩薩品第十一之六　五一〇

北六四九〇號（秋二十七）

大般涅槃經卷第三十二至第三十三師子吼菩薩品第十一之六至迦葉菩薩品第十二之一　五一三

北六四九一號（洪五十五）

大般涅槃經卷第三十二至第三十三師子吼菩薩品第十一之六至迦葉菩薩品第十二之一　五二四

北六四九二號（藏二十三）

大般涅槃經卷第三十二至第三十三師子吼菩薩品第十一之六至迦葉菩薩品第十二之一　五二七

北六四九三號（重三十二）

大般涅槃經卷第三十二至第三十三師子吼菩薩品第十一之六至迦葉菩薩品第十二之一　五三四

北六四九四號（鹼二十三）

大般涅槃經卷第三十三至第三十四迦葉菩薩品第十二之一至迦葉菩薩品第十二之三　五三八

北六四九五號（黃四十）　大般涅槃經卷第三十三至第三十四迦葉菩薩品第十二之一至迦葉菩薩第十二之二　五四九

北六四九六號（收九十二）　大般涅槃經卷第三十四迦葉菩薩品第十二之一　五五三

北六四九七號（列六十一）　大般涅槃經卷第三十四迦葉菩薩品第十二之一　五六六

北六四九八號（辰九十三）　大般涅槃經卷第三十四迦葉菩薩品第十二之一　五七七

北六四九九號（辰十九）　大般涅槃經卷第三十五迦葉菩薩品第十二之三　五八七

北六五〇〇號（珍十三）　大般涅槃經卷第三十五迦葉菩薩品第十二之三　五九八

北六五〇一號（薑八十七）　大般涅槃經卷第三十五迦葉菩薩品第十二之二至迦葉菩薩品第十二之三　六一〇

北六五〇二號（日七十七）　大般涅槃經卷第三十四迦葉菩薩品第十二之二　六二〇

北六五〇三號（淡三十五）　大般涅槃經卷第三十五迦葉菩薩品第十二之三　六二二

北六五〇四號（為八十五）　大般涅槃經卷第三十六迦葉菩薩品第十二之四　六三一

北六五〇五號（李五十）　大般涅槃經卷第三十六迦葉菩薩品第十二之四　六四三

大般涅槃經卷第廿

令時世尊在娑羅樹間告阿闍世問蛇問地即告大衆我今當為是王住世無量劫不入涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如來當為無量衆生不入涅槃何故復為阿闍世王佛言善男子是大衆中無有二人謂我必定入於涅槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅是故問蛇自投於地善男子如我所言為阿闍世不入涅槃如是義汝未能解何以故我言為者一切凡夫阿闍世者普及一切造五逆者又復為者即是一切有為衆生我終不為已為衆生而住於世何以故夫無為者非衆生也阿闍世者即是具足煩惱著者又復為者即是不見佛性衆生若見佛性我終不為久住於世何以故見佛性者非衆生也阿闍世者即是一切未發阿耨多羅三藐三菩提心者又復為者即是阿難迦葉二衆阿闍世者即是阿闍世王後宮妃后及王舍城一切婦女又復為者名為佛性善阿闍者名為不生世者名為佛性故不生佛性故則煩惱生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以見

名為以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以見佛性則得安住大般涅槃是名不生是故名為阿闍世善男子阿闍者名不生不生者名涅槃世名世法為者名不行以世八法行不行故無量無邊阿闍世無量無邊故不入涅槃是故我言為阿闍世無量無邊故不入涅槃善男子如來密語不可思議佛法衆僧亦不可思議菩薩摩訶薩亦不可思議大涅槃經亦不可思議

令時世尊大悲尊師為阿闍世王入月愛三昧入三昧已放大光明其光清涼徒照王身身瘡即愈猶尊除滅王覺瘡愈身體清涼語耆婆言看聞人說劫將欲盡三月並現當是之時一切衆生患苦悉除時既未至此光何來照觸吾身瘡苦除愈身得安樂耆婆答曰此非劫盡三月並照亦非火日星宿藥草寶珠天光王又問言此光若非三日並照寶珠明者為是誰光大王當知是天中天所放光明是光无根无有邊際非熱非冷非常非滅非色非无色非相非无相非青非黃非赤非白欲度衆生故使可見有相可說有根有邊有熱有冷青黃赤白大王是光雖今實不可說不可觀見乃至无有青黃赤白王言耆

遍有熱有冷青黃赤白大王是光雖介實不
可說不可觀見乃至无有青黃赤白王言者
婆彼天中天以何因緣放斯光明大王今是
瑞相似相為及以王光言世尼良醫療治身
心故放此光光治王身然後及心王言耆婆
如來世尊亦見念邪者婆答言譬如一人而有
七子是七子中一子遇病父母之心非不平
等然於病子心則偏多大王如來亦介於諸
衆生非不平等然於罪者心則偏重於放逸
者佛則慈念不放逸者心則放捨何等名為
不放逸者謂六住菩薩大王諸佛世尊於諸
衆生不觀種姓老少中年貧富時節日月星
宿工巧下賤僮僕婢使唯觀衆生有善心者
若有善心則便慈念大王當知如是瑞相即
是如來入月愛三昧所放光明王即問言何
等名為月愛三昧耆婆答言譬如月光能令
一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三昧亦復如
是能令衆生善心開敷是故名為月愛三昧
大王譬如月光能令一切行路之人心生歡
喜月愛三昧亦復如是能令備集涅槃道者
心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月
光從初一日至十五日形色光明漸漸增長
月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸
漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛

月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸
漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛
三昧大王譬如月光從十六日至三十日形
色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所
照處所有煩惱能令漸減是故復名月愛三
昧大王譬如盛熱之時一切衆生常思月光
月光既照熱即除月愛三昧亦復如是能
令衆生除貪惱熱大王譬如滿月衆星中王
為甘露味一切衆生之所愛樂月愛三昧亦
復如是諸善中王為甘露味一切衆生之所
愛樂是故復名月愛三昧王言我聞如來不
與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿
死屍如鴟鴞鳥不住清廟犀牛不與鬼
住俱翅羅鳥不栖枯樹如來亦介我當云何
而得往見設其見者我身將不為人地狄我
觀如來寧近醜惡師子常狼猛炎終不
近於臭穢之人是故我今思惟是已當有何
心往見如來耆婆答言大王譬如渴人走赴
清泉飢夫求食怖者求救病求良醫熱求陰
涼衆者求火王今求佛亦應如是大王如來
尚為一闡提等演說法要何況大王非一闡
提而當不蒙慈悲救濟王言耆婆我昔聞
一闡提者不信不聞不能觀察不得義理何
故如來而為說法耆婆答言大王譬如有人

一闡提者不信不聞不能觀察不得義理河
故如來而為說法者婆呰言大王譬如有人
身遇重病是人夜夢界一柱殿服麻油脂及
以塗身卧於食炭攀上枯樹無葉猴狖行
坐卧沉水沒泥陰陰樓殿高山樹木象馬牛
羊身著青黃赤黑色衣喜唉歌舞或見鳥
鷲狐狸之屬蟲蟻蟲落裸形枕狗卧糞穢中
復與亡者行住坐起携手食噉糞穢滿路而
從中過或復夢舉赦殺女人共相枕持多難
樹葉以為衣服乘壞驢車正有石柱是人夢
已心生愁惱以愁惱故身病愈增以病增故
請家親屬遣使令喚所可遣使形體羸短根
不具足頭髮蓬亂著弊壞衣載故壞車語彼
喚言速疾上車余時良醫即自思惟今見是
使相似不吉當知病者難可療治須作是念
使雖不吉須當占曰為可治不若四日六日
日十二日十四日如是日者病亦難治須作
是念曰雖不吉須當占星為可治不若是火
星金星昴星鬼星羅王星濕星滿星如是星時
病亦難治須作是念星雖不吉須當觀時若
是秋時冬時分日入時夜半時日入時當知
是病亦難可治須作是念如是果相雖須不
吉或定不定當觀病人若有福德皆可療治
若无福德雖吉何益思惟是已尋與使俱在

吉或定不定當觀病人若有福德皆可療治
若无福德雖吉何益思惟是已尋與使俱在
路須念若彼病者有長壽相則可療治短壽
相者則不可治即於前路見二小兒相牽鬬
諍捉頭極鬚凡石刀杖共相擲打見人持火
自然滅或見有人斫伐樹木或復見人手
电皮革隨路而行或見道路有遺落物或見
有人執持空器或見沙門獨行无侶復見虎
狼鳥鵰野狐見是事已須作是念所遣使人
乃至道路所見諸相悉皆不祥定知病者定
難療治須作是念我若不往則非良師如其
往者不可療救須更念言如是衆相雖須不
利且當檢置往至病所思惟是已復於前路
聞如是聲所謂上尖死空出破壞折刺脫墮
墜負物不來不可療治不能救濟須聞南方
有飛鳥聲所謂鳥鷲舍利鳥聲若狗若鼠野
狐兔聲聞是聲已須作是念當知病者難可
療治分時即入病人舍宅見彼病人數數數
熱骨節頭痛口赤流淚耳聲聞外咽喉結痛舌
上裂破其色正黑頭不自勝體枯无力大小
便利雖隔不通身平肥大紅赤異常語聲不
均或羸或細舉體狂駭異色青黃其眼淚
言語不了醫見是已問醫病言病者昨夜
夢云何答言大師其人平夜敬信三寶久以

言語不了聞見是已問聽病言病者昨來意
志云何答言大師其人本來敬信三寶及以
諸天今者變異敬信情恩本喜惠施今者慳
悋本性少食今則過多本性弊惡今則和善
本性慈孝恭敬父母今於父母无恭敬心聽
聞是已即前覆之優鉢羅香沈水雜香兜迦
哆香多迦羅香多摩羅跋香薝蔔金香栴檀香
及肉豆蔻桃酒豆燒蔔骨豆魚豆豆豆知香
豆已即前舉身覺之細滑猶如繒綿劫貝波
羅奴輭如白氎冷如冰氎熱如火氎忽如沙
合時良醫見如是等種種相已定知病者必
死不疑然不定言是人當死語聽病者吾今
懷務明當更來隨其所須恣意勿慮即便還
家明日使到須語使言我事未說無未合藥
智者當知如是病者必死不疑大王世尊亦
今一闡提輩善知根性而為說法何以故若
不為說一切凡夫當言如來无大慈悲有慈
悲者名一切智若无慈悲云何說言一切智
人是故如來為一闡提而演說法大王如來
世尊見諸病者常施法藥病者不服非如來
咎大王一闡提輩分別有二一者能得現在
善根二者能得後世善根如來善知一闡提
輩能於現在得善根者則為說法後世得者
亦為說法今雖无為作後世因是故如來為

*

*

輩能於現在得善根者則為說法後世得者
亦為說法今雖无為作後世因是故如來為
一闡提演說法要一闡提者復有二種一者
利根二者中根利根之人於現在世能得善
法中根之人後世則得諸佛世尊不空說法
大王譬如淨人隨順清廟有善智識見而隱
之導前牽鼻而拔出之諸佛如來亦復如是
見諸衆生墮三惡中方便救濟令得出離是
故如來一闡提而演說法王語者婆羅門言
如上所說大王譬如[illegible]根擇良田者
[illegible]法王曰王大王如來法中无有撰擇良田者
黑大王如重病人猶不者曰時節吉山惟
求良藥王今病重求佛良醫不應撰擇良時
好日大王如栴檀火及但蘭火二俱燒相无
有[illegible]也吉曰山曰亦復如是善到佛所俱得
滅罪惟願大王今日速往今時大王即命一
臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往
佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善
哉吾今所須供具一切悉有阿闍世王與其
夫人嚴駕車乘一万二千妹在大為其數五
万一一象上各載三人婆持幡蓋華香伎樂
種種供具无不備足尊從馬騎有十八万摩
伽陀國所有人民尊從王者其數亦滿五十
八万今時拘尸那城所有大衆滿十二由旬

*佛所住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆滿十二由旬皆
[illegible]之見阿闍世王與其眷屬尋路而來尒時
佛告諸大衆言一切衆生為阿耨多羅三藐
三菩提近因緣者莫先善友何以故阿闍世
王若不隨順耆婆語者來月七日必定命終
隨阿鼻獄是故凡用莫若善友阿闍世王須
於角路聞舍婆提眼流離王乘船入海遇大
風而死羅迦離比丘生身入地至阿鼻獄須那
剎多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是語
已語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審定
汝來耆婆吾欲與汝同載一船設我當入阿
鼻地獄與汝俱持不令我墮何以故吾昔曾
聞得道之人不入地獄尒時佛告諸大衆言
阿闍世王猶有疑心我今當為作決定心尒
時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如
佛先說一切諸法皆无定相所謂色无定相
乃至涅槃亦无定相如剎尒者云何而言為
阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我
今定為阿闍世王作決定心何以故若王殺
心可破壞者當知諸法无有定相是故我為
阿闍世王作決定心當知是心為无定定善
男子若彼王心是決定者王之罪云何可
悔以无定相是故可壞是故乎為阿闍世王
作決定心尒時大王即到娑羅雙樹間至於

*佛所住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆滿十二由旬皆
[illegible]之見阿闍世王與其眷屬尋路而來尒時
佛告諸大衆言一切衆生為阿耨多羅三藐
三菩提近因緣者莫先善友何以故阿闍世
王若不隨順耆婆語者來月七日必定命終
隨阿鼻獄是故凡用莫若善友阿闍世王須
於角路聞舍婆提眼流離王乘船入海遇大
風而死羅迦離比丘生身入地至阿鼻獄須那
剎多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是語
已語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審定
汝來耆婆吾欲與汝同載一船設我當入阿
鼻地獄與汝俱持不令我墮何以故吾昔曾
聞得道之人不入地獄尒時佛告諸大衆言
阿闍世王猶有疑心我今當為作決定心尒
時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如
佛先說一切諸法皆无定相所謂色无定相
乃至涅槃亦无定相如剎尒者云何而言為
阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我
今定為阿闍世王作決定心何以故若王殺
心可破壞者當知諸法无有定相是故我為
阿闍世王作決定心當知是心為无定定善
男子若彼王心是決定者王之罪云何可
悔以无定相是故可壞是故乎為阿闍世王
作決定心尒時大王即到娑羅雙樹間至於
[illegible]之相其罪可壞是故乎為阿闍世王
作決定心尒時佛告阿闍世王須臾
三菩提近因緣者莫先善友何以故阿闍世
王若不隨順耆婆語者來月七日必定命終
隨阿鼻獄是故凡用莫若善友阿闍世王須
於角路聞舍婆提眼流離王乘船入海遇大
而死羅迦離比丘生身入地至阿鼻獄須那
剎多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是語
已語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審定
汝來耆婆吾欲與汝同載一船設我當入阿
鼻地獄與汝俱持不令我墮何以故吾昔曾
聞得道之人不入地獄尒時佛告諸大衆言
阿闍世王猶有疑心我今當為作決定心尒
時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如
佛先說一切諸法皆无定相所謂色无定相
乃至涅槃亦无定相如剎尒者云何而言為
阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我
今定為阿闍世王作決定心何以故若王殺
心可破壞者當知諸法无有定相是故我為
阿闍世王作決定心當知是心為无定定善
男子若彼王心是決定者王之罪云何可
悔以无定相是故可壞是故乎為阿闍世王
作決定心尒時大王即到娑羅雙樹間至於
作決定心尒時大王即到娑羅雙樹間至於
一面
尒時佛告阿闍世王言大王今當為汝說正
法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀
身有二十[illegible]所謂我此身中空无无漏无諸
善根本我此生死未得調順隨隨流轉无家
不畏以何方便得見佛性云何隨定得見佛
性生死常苦无樂我淨八難之難難得遠離
恒為怨家之所追逐无有一法能度諸有於

性生死常苦无常我淨八難之難難得遠離
恒為怨家之所逼逐无有一法能處諸有於
三惡趣未得解脫具足種種諸惡邪見亦未
造立度五逆生死无際未得其邊不作諸
業不得果報无有我作他人受果不作樂因
終无樂果若有造業果終不失因无明生亦
因而死去來現在常行放逸大王凡夫之人
常於此身當作如是廿種者作是觀已不樂
生死不樂生死則得出觀尒時次第觀心生
相住相滅相次第觀心生住滅相定慧進或
亦復如是觀生住滅已知心相乃至或相終
不作惡无有死畏三惡道畏若不繫心觀察
如是廿事者心則放逸无惡不造阿闍世言
如我解佛所說義者我從昔來初未曾觀是
廿事故造衆惡造衆惡故則有死苦三惡道
畏世尊我自招殃造此重惡父王无辜横加
逆害是廿事設觀不觀必定當墮阿鼻地獄
佛告大王一切諸法性相无常无有決定王
云何言必定當墮阿鼻地獄阿闍世王白佛
言世尊若一切法无定相者我之煞罪亦應
不定若煞定者一切諸法則非不定佛言大
王善哉善哉乎佛世尊說一切法悉无定相
王復能知煞亦不定是故當知煞无定相大
王如汝所言父王无辜横加逆害者何者是

王復能知煞亦不定是故當知煞无定相大
王如汝所言父王无辜横加逆害者何者是
父但於假名衆生五陰妄生父想於十二入
十八界中何者是父若色是父四陰應非若
四陰父色亦應非若色非色合為父者无有
是處何以故色與非色性无合故大王凡夫
衆生於是色陰妄生父想如是色陰亦不可
害何以故色有十種是十種中唯色一種可
見可持可稱可量可拿可縛雖可見縛其性
不住以不住故不可得見不可捉持不可稱
量不可拿縛色相如是云何可煞若色是父
可煞可害獲罪報者除九應非若九非者則
應无罪大王色有三種過去未來現在過去
現在則不可害何以故過去過去故現在念
念滅故應未來故名之為煞如是一色或有
可煞或不可煞有煞不煞色則不定若色不
定煞亦不定煞不定故報亦不定云何說言
定入地獄大王一切衆生所作罪業凡有二
種一者輕二者重若心口作則名為輕身口
心作則名為重大王心念口說身不作者所
得報輕大王昔曰不勑煞但言削足大王
若勑侍臣立斬王首此一時乃斬猶不得罪況
不勑云何得罪王若得罪請佛世尊亦應

「有勅云何得罪王若得罪請佛世尊亦應
得罪何以故汝父先王頻婆娑羅常於請佛
種諸善根是故今日得居王位請佛若不受
其供養則不為王若不為王汝則不得為國
生害若以然父當有罪者我等諸佛亦應有
罪若佛世尊无得罪者汝獨云何而得罪耶
大王頻婆娑羅往有惡心於耆闍崛山趣行
獵處周遍曠野悉无可得唯見一仙反覆臭
之處已即生貪惜惡心我今趣獵所以不得
正坐此人驅逐令去即勅左右而令然之其
人臨終生瞋惡心退失神通而作誓言我實
无辜汝以心口橫加惱害我於來世亦當如
是若以心口害今汝時三聞已即生悔心
供養死屍是王如是尚得輕受不墮地獄況
王不介而當地獄受果報耶先王自作還自
受之云何今王而得然罪如王所言父王无
辜者大王云何言无辜有罪者則有罪報无
惡業者則无罪報汝父先王若无辜罪云何有
報頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果是
故先王亦復不定以不定故然亦不定然不定
故云何而言定入地獄衆生狂惑狂或凡有四種
一者貪狂二者瞋狂三者癡狂四者本業緣
狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不
說是人犯戒是人所作不至三惡若遂得心

狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不
說是人犯戒是人所作不至三惡若遂得心
亦不言犯王本命內毛皆悉立貪狂心作云
何得罪大王如人狂惑遂害其母既醒悟已
心生悔恨當知是業亦不得報王今貪醉非
本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師
四衢道頭幻作種種男女象馬瓔珞衣服愚
癡之人謂為真實智者了達知是非真有然亦
如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王譬
如山間嚮聲愚癡之人謂之實聲有智之人
知其非真然亦如是凡夫謂實諸佛世尊知
其非真大王如人有心詐來親附愚癡之人
謂為實親智者了達乃知定誑然亦如是
凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人執
鏡自見面像愚癡之人謂為真而智者了達
知其非真然亦如是凡夫謂實諸佛世尊知
其非真大王如熱時炎愚癡之人謂之是水
智者了達知其非水然亦如是凡夫謂實諸
佛世尊知其非真大王如乾闥婆城愚癡之
人謂為真實智者了達知其非真然亦如是
凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢
中受五欲樂愚癡之人謂之為實智者了達
知其非真然亦如是凡夫謂實諸佛世尊知
其非真大王然法然亦然者然果及以解說

知其非真然亦如是凡夫謂實請佛世尊知
其非真大王然法然之不然者然果及以解脫
我皆了之則无有罪王雖知然云何有罪大
王譬如有人並知與酒如其不飲則亦不醉
雖復知火亦不燒燃王亦如是雖復知然云
何有罪大王有諸衆生於日出時作種種罪
因日月令其作罪然此日月實不得罪然亦如
是雖復因王王實无罪大王如王宮中常勑
屠羊心初无懼王可憐父獨生懼心雖復人
畜尊卑差別實命重死二俱无異何故於羊
心輕无懼於父先王心生憂苦大王世間之
人是愛僮僕下得自在為愛所使而行然
害設有果報乃見小罪王不自在當有何咎
大王譬如迴飆非有非无而亦是有然亦如
是雖非有无而亦是有輒愧之人則是非有
无輒愧者則為非无之人果報者名之為有空
見之人則為非有有見之人則為非无有有
見者亦名為有何以故有有見者得果報故
无有見者則无果報常見之人則為非无无
常見者則為非有常見者不得為无何以
故常常見者有惡業故是故常常見者不
得為无以是義故雖非有无而亦是有大王夫
衆生者名出入息斷出入息故名為然請佛隨

衆生者名出入息斷出入息故名為然請佛隨
俗亦說為然大王色是无常色之因緣亦是
无常從无常因生色云何常乃至識无常識
之因緣亦是无常從无常因生識云何常以
无常故苦以苦故空以空故无我若是无常
苦空无我為何所然然无常者得常涅槃然
苦得樂然空得實然於无我而得真我大王
若然无常苦空无我者則與我同我亦然於
无常苦空无我不入地獄汝云何入尒時阿
闍世王如佛所說觀色乃至觀識作是觀已
即白佛言世尊我今始知色是无常乃至識
是无常我本若佛如是知者則不作罪世尊
我昔皆聞諸佛世尊常為衆生而作父母雖
聞是語猶未之審今則定知世尊我亦當聞
須彌山王四寶所成所謂金銀瑠璃頗梨若
有衆鳥隨所集宿則同其色雖聞是言亦不
審定我今來至佛須彌山則與同色同色者
則知諸法无常苦空无我世尊我見世間從
伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀樹我今
始見從伊蘭子生栴檀樹伊蘭子者我身是
也栴檀樹者即是我心无根信也无根者我
初不知恭敬如來不信法僧是名无根世尊
我若不遇如來世尊當於无量阿僧祇劫在
大地獄受无量苦然今見佛以是見佛所得

我若不遇如來世尊當於无量阿僧祇劫在
大地獄受无量苦出已今見佛以是見佛所得
功德破壞衆生所有一切煩惱惡心佛言大王
善哉善哉我今知汝必能破壞衆生惡心世
尊若我當能破壞衆生諸惡心者使我常在
阿鼻地獄无量劫中為諸衆生受大苦惱不
以為苦尒時摩訶迦葉及无量人民悉發阿耨
多羅三藐三菩提心以知是等无量人民發大
心故阿闍世王所有重罪即得微薄王及夫
人後宮婇女悉皆同發阿耨多羅三藐三菩
提心尒時阿闍世王語耆婆言耆婆我今未
死已得天身捨於短命而得長命捨无常身
而得常身令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心即是天身長命常身即是一切諸佛法
子說是語已即以種種寶幢幡蓋香華瓔珞
微妙飲食而供養佛須臾偈頌而讚嘆言
寶語甚微妙　善巧於句義　甚深秘密藏　為衆故顯示
所有虛誑言　為衆故略說　具足如是語　善能療衆
若有諸衆生　得聞是語者　若信之不信　之知是佛說
諸佛常住語　為衆故說麁　麁語及深語　皆歸菩提義
是故我今者　歸依於世尊　如來語一味　猶如大海水
是名第一義　故无无量說　如來今所說　種種无量法
男女大小聞　同獲第一義　无因亦无果　无生亦无滅
是名大涅槃　聞者破諸業　如來為一切　常作慈父母

男女大小聞　同獲第一義　无因亦无果　无生亦无滅
是名大涅槃　聞者破諸業　如來為一切　常作慈父母
當知諸衆生　皆是如來子　世尊大慈悲　為衆故苦行
如人著惡鬼　狂亂自所作　我今得見佛　所得三業善
願以此功德　迴向无上道　我今所供養　佛法及衆僧
願以此功德　三寶常在世　我今所當得　種種諸功德
願以此功德　衆生四種魔　我遇惡知識　造作三世罪
今於佛前悔　願後更莫造　願諸衆生等　悉發菩提心
繫心常思念　十方一切佛　須臾願諸衆生　永破諸煩惱
了了見佛性　猶如妙德等

尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則為莊嚴諸佛大衆大
王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是已來至我出世於其中間未
曾墮於地獄受苦大王當知菩提之心乃有
如是无量果報大王從今已往常當勤修菩
提之心何以故從是因緣當得消滅无量惡
故尒時阿闍世王及摩訶迦葉國人民從坐
而起遶佛三迴辭還宮天行品者如雜華
中說

大般涅槃經嬰兒行品第九

善男子云何名為嬰兒行善男子不能起住
來去語言是名嬰兒如來亦尒不能起者如
來終不起諸法相不能住者如來不著一切諸

來去語言是名嬰兒如來亦尒不能起者如
來終不起諸法相不能住者如來不著一切諸
法不能來者如來身行无有動搖不能去者
如來已到大般涅槃不能語者如來雖為一
切衆生演說諸法實无所說何以故有所說
者名有為法如來世尊非是有為是故无說
又无語者猶如嬰兒言語未了雖復有語實
亦无語如來亦尒語未了者即是諸佛秘密
之言雖有所說衆生不解故名无語有嬰兒
者名物不一未知正語雖名物不一未知正
語非不同此而得識物如來亦尒一切衆生
種類各異所言不同如來方便隨而說之亦
令一切因而得解又嬰兒者能說大字如來
亦尒說於大字所謂婆啊啊者有為婆者无
為是名嬰兒啊者名為无常婆者名為有常
如來說常衆生聞已為常法故斷於无常是
名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母善
薩摩訶薩亦復如是為衆生故不見苦樂无
晝夜相於諸衆生慈心平等故无父母親疎
等相又嬰兒者不能造作大小諸事善薩摩
訶薩亦復如是善薩不造生死作業是名不
作大事者即五逆也善薩摩訶薩終不造作
五逆重罪小罪者即二乘心善薩終不退菩
提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如彼

提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如彼
嬰兒啼笑之時父母即以楊樹黃葉而語之
言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想
便正不啼然此楊葉實非金也木牛木馬木
男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即正
不啼實非男女以作如是男女想故名曰嬰
兒如來亦尒若有衆生欲造衆惡如來為說
三十三天常樂我淨端正自恣於如宮殿受
五欲樂六根所對无非是樂衆生聞有如是
樂故心生貪樂正不為惡動作三十三天善
業實是生死无常无樂无我无淨為度衆生
方便說言常樂我淨又嬰兒者若有衆生
歇生死時如來則為說於二乘然實无有二
乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是
見故則能自知有斷不斷有真不真有脩不
脩有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而
生金想如來亦尒於不淨中而說為淨如來
以得第一義故則无宜妄如彼嬰兒於非牛
馬作牛馬想若有衆生於非道中作真道想
如來亦說非道為道非道之中實无有道以
能生道微因緣故說非道為道如彼嬰兒於
木男女生男女想如來亦尒知非衆生說衆生
想而實无有衆生相也若佛如來說无衆生
一切衆生則墮邪見是故如來說有衆生於非

馬行牛馬想若有衆生於非道中作真道想
如來亦說非道為道非道之中實无有道以
能生道微因緣故說非道為道如彼嬰兒於
木男女生男女想如來亦尒知非衆生說衆生
想而實无有衆生相也若佛如來說无衆生
＊一切衆生則墮邪見是故如來說有衆生於非
衆生中作衆生想者則不能破衆生相也若
於衆生破衆生相者是則能得大般涅槃以
得如是大涅槃故心不啼哭是名嬰兒行善
男子若有男女受持讀誦書寫解說是五行
者當知是人必定當得如是五行迦葉菩薩
白佛言世尊如我解佛所說義者我亦定當
得是五行佛言善男子不獨汝得如是五行
今此會中九十三万人亦同於汝得是五行

大般涅槃經卷第十

見阿闍世問絶辭地即
是五住世至无量劫不入
佛言世尊如來當為无量
男子是大衆中无有一人謂我必定入於涅
槃阿闍世王定謂我少年竟永滅是故問絶
自投於地善男子如我所言為阿闍世不入
涅槃如是密義汝未能解何以故我言為者
一切凡夫阿闍世者普及一切造五逆者又
復為者即是一切有為衆生我終不為无為
衆生而住於世何以故夫无為者非衆生也
阿闍世者即是具足煩惱等者又復為者即
是不見佛性衆生若見佛性我終不為久住
於世何以故見佛性者非衆生也阿闍世王
即是一切未發阿耨多羅三藐三菩提心者
又復為者即是阿難迦葉二衆阿闍世者即
是阿闍世王後宮妃后及王舍城一切婦女
又復為者名為佛性言阿闍者名為不生世
者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨
生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以
見佛性故則得安住大般涅槃是名不生是

者名悉以不生佛性故則煩惱悉生煩惱
生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以
見佛性故則得安住大般涅槃是名不生是
故名為為阿闍世善男子阿闍者名不生不
生者名涅槃世名世法為者名不汙以世八
法所不汙故无量无邊阿僧祇劫不入涅槃善
是故我言為阿闍世无量億劫不入涅槃善
男子如來密語不可思議佛法衆僧之不可
思議菩薩摩訶薩亦不可思議大涅槃經之
不可思議
尒時世尊大悲導師為阿闍世王入月愛三
昧入三昧已放大光明其光清涼往照王身身
瘡即愈髀蒸除滅王覺瘡愈身體清涼語
耆婆言曾聞人說劫將欲盡三月並現當是
之時一切衆生惡者悉除時既未至此光何
來照尊吾身瘡若除愈身得安樂耆婆答言
言此非劫盡三月並照之非火日星宿藥草
寶珠天光玉又問言此光若非三月並照寶
珠明者為是誰光大王當知是天中天所放光
明是光无根无有邊際非熱非冷非常非滅
非色非无色非相非无相非青非黃非赤非白
欲度衆生故使可見有相可說有根有邊
有熱有冷青黃赤白大王是光雖尒實不可
說不可觀見乃至无有青黃赤白王言耆婆

欲度衆生故使可見有相可說有根有邊
有熱有冷青黃赤白大王是光雖尒實不可
說不可觀見乃至无有青黃赤白王言耆婆
彼天中天以何因緣放斯光明大王今是瑞
相似相為及以王先言世无良醫療治身心
故放此光光治王身然後治心王言耆婆如
來世尊之見念也者婆答言譬如一人而有
七子是七子中一子遇病父母之心非不平
等然於病子心則偏多大王如來亦尒於諸
衆生非不平等然於罪者心則偏重於放逸
者佛則慈念不放逸者心則放捨何等名為
不放逸者謂六住菩薩大王諸佛世尊於諸
衆生不觀種姓老少中年貧富時節日月星
宿工巧下賤僮僕婢使唯觀衆生有善心者
若有善心則便慈念
大王當知如是瑞相即是如來入月愛三昧
所放光明王即問言何等名為月愛三昧耆
婆答言譬如月光能令一切優鉢羅華開敷
鮮明月愛三昧亦復如是能令衆生善心開
敷是故名為月愛三昧大王譬如月光能令
一切行路之人心生歡喜月愛三昧亦復如
是能令循習涅槃道者心生歡喜是故復名
月愛三昧大王譬如月光從初一日至十五
日形色光明漸漸增長月愛三昧亦復如是

月愛三昧大王譬如月光從初一日至十五日形色光明漸漸增長月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛三昧大王譬如月光從十六日至世日形色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所照處所有煩惱能令漸滅是故復名月愛三昧大王譬如威熱之時一切衆生常思月光月光既照鬱熱即除月愛三昧亦復如是能令衆生除貪惱熱大王譬如滿月衆星中王為甘露味一切衆生之所愛樂月愛三昧亦復如是諸善中王為甘露味一切衆生之所愛樂是故復名月愛三昧王言我聞如來不與惡人同心並起語言談論猶如火海不宿死屍如鴦鵝不住圊廁糞穢提桓因不與鬼住鴛鴦不栖枯樹如來亦尒我當去何而得住見設其見者我身將不陷入地也我觀如來寧近師子狗狼猛火絶交終不近於重惡之人是故我今思忖是已當有何心往見如來耆婆答言大王譬如渴人速赴清泉飢夫求食怖者求救病求良醫熱求蔭涼寒者求火王今求佛亦應如是大王如來尚為一闡提等演說法要何況大王非一闡提而當不蒙慈悲救濟王言耆婆我昔曾聞一闡提者不信不聞不能觀

況大王非一闡提而當不蒙慈悲救濟王言耆婆我昔曾聞一闡提者不信不聞不能觀察不得義理何故如來而為說法

耆婆答言大王譬如有人身遇重病是人夜夢昇一柱殿脹蘇油脂及以塗身卧厭食厭臥壞上枯樹或與獼猴遊行坐卧沉水沒泥墮墜樓殿高山樹木馱馬牛羊身著青黄赤黑色衣喜笑歌舞或見鳥龍狐貓之屬齒缺須落裸形枕狗卧糞穢中復與亡者行住坐起携手食噉毒蛇滿路而從中過或復夢與被髮女人共相抱持乎羅樹葉以為衣服乘壞驢車西南而遊是人夢已心生愁惱以愁惱故身病踰增以病增故諸家親屬遣使命醫所可遣使形體數擮根不具足頭蒙塵土著弊壞衣載故壞車語彼醫言速疾上車尒時良醫即自思惟今見是使相狼不吉當知病者難可療治復作是念使雖不吉當復占曰為可治不若四曰兵曰八日十二日十四日如是日者病亦難治復作是念日雖不吉當復占星為可治不若是火星金星昴星闇羅王星濕星滿星如是星時病亦難治復作是念星雖不吉復當觀時若是秋時冬時及曰入時夜半時月入時當知是病亦難可

作是念虽雖不吉復當觀時若是秋時冬時
及日入時夜半時月入時當知是病必難可
治復作是念如是衆相雖復不吉或定不定
當觀病人若有福德皆可療治若无福德
雖吉何益思惟是已尋與使俱在路復念若彼
病者有長壽相則可療治相壽則不可
治即於前路見二小兒相拳鬪諍捉髮拔髭
瓦石刀仗共相撩打見人持火自然滅或
見有人斫伐樹木或復見人手曳皮草隨路
而行或見道路有遺落物或見有人執持空
器或見沙門獨行无侶復見帝狼鳥獸野狐
見是事已復作是念所遣使人乃至道路所
見諸相悉皆不祥當知病者定難療治復作
是念我若不往則非良師如其往者不可救
療復更念言如是衆相雖復不祥且當檀置
往至病所思惟是已復於前路聞如是聲所
謂亡失死喪出破壞折剝脫墮墜負燒不來
不可療治不能拔濟復聞南方有飛鳥聲所
謂鳥鷲舍利鳥聲若狗若獸野狐蒐睹聞是
聲已復作是念當知病者難可療治
尒時即入病人舍宅見彼病人數寒數熱骨
節頭痛目赤流淚可聲聞外咽喉結痛舌上
裂破其色正黑頭不自勝體枯无汗大小便

節頭痛目赤流淚可聲聞外咽喉結痛舌上
裂破其色正黑頭不自勝體枯无汗大小便
利擁閉不通身卒肥大紅赤異常語聲不均
或麁或細舉體班駁異色青黃其腹脹滿
言語不了醫見是已問醫病言病者唯未意
志云何答言大師其人本來敬信三寶及以諸
天今者變異敬信情怠本是惠施今者慳悋
本性少食今則過多本性弊惡今則和善本
性慈孝恭敬父母今於父母无恭敬心醫聞
是已即前覓之便持羅香沉水雜香畢迦羅
香多伽羅香多摩羅跋香鬱金香旃檀香炙
肉臭猫枕酒臭燒蒭骨臭魚臭糞臭知香臭
已即前單身獨身細濡猶如繒綿劫具法華
或鞞如石或冷如氷或熱如火或忽如沙尒時
良醫見如是等種種相已定知病者必死不
疑然不定言是人當死語醫病者吾今暫務
明當更來隨其所須慎意勿遮即便還家明
日使到復語使言我事未說兼未合藥智者
當知如是病者必死不疑
大王世尊尒於一闡提輩善知根性而為
說法何以故若不為說一切凡夫當言如來
无大慈悲有慈悲者名一切智若无慈悲云
何說言一切智人是故如來為一闡提而演
說法大王如來世尊見諸病者常施法藥病

何說言一切智人是故如來為一闡提而演
說法大王如來世尊見諸病者常施法藥病
※者不服非如來咎大王一闡提輩亦別有二
一者得現在善根二者得後世善根如來善
知一闡提輩於現在得善根者則為說法
後世得者亦為說法今雖无益作後世因緣是
故如來為一闡提演說法要一闡提者須有
二種一者利根二者中根利根之人於現在
世能得善根中根之人後世則得諸佛世尊
不空說法大王譬如淨人塗除園廁有善知
識見而隱之尋前捉殺而棄出之諸佛如來
亦復如是見諸衆生墮三惡道方便救濟令
得出離是故如來為一闡提而演說法
王語耆婆若使如來審如是者明當選擇良
日吉星然後乃往耆婆白王大王如來法中
无有選擇良日吉星大王如重病人猶不看
日時節吉凶唯求良藥王今病重求佛良醫
不應選擇良時好日大王如旃檀火及伊蘭
火二俱燒相无有異也吉日凶日亦復如是
若到佛所俱得滅罪唯願大王今日速往
尒時大王即命一臣名曰吉祥而告之言大
臣當知吾今欲往佛世尊所速辦供養所須
之具臣言大王善哉善哉所須供具一切悉

臣當知吾今欲往佛世尊所速辦供養所須
之具臣言大王善哉善哉所須供具一切悉
※有阿闍世王與其夫人嚴駕車乘一万二千
婇女人偽其數五万一一偽上各載三人賫
持諸益華香伎樂種種供具无不備足導從
馬騎有十八万摩伽陀國所有人民導從王
者其數亦滿五十八万尒時拘尸那城所有
大衆滿十二由旬悉皆遥見阿闍世王與其
眷屬導路而來
尒時佛告諸大衆言一切衆生為阿耨多羅
三藐三菩提近因緣者莫先善友何以故阿
闍世王若不隨順耆婆語者來月七日必定
命終墮阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世
王復於前路聞舍婆提毗流離王乘船入海
遇火而死瞿伽離比丘生身入地至阿鼻獄
須那刹多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞
是語已語耆婆言吾今雖聞如是二語猶未
審定汝來者婆吾欲與汝同載一偽設我當
入阿鼻地獄與汝持捉不令我墮何以故吾
昔曾聞得道之人不入地獄
尒時佛告諸大衆言阿闍世王猶有慈心我
今當為住決定心尒時會中有一菩薩名持
一切白佛言世尊如佛先說一切諸法皆无

一切如佛言世尊如佛先說一切諸法皆无
定相所謂色无定相乃至涅槃亦无定相如
來今者去何而言為阿闍世作決定心
佛言善哉善哉善男子我今定為阿闍世王
作決定心何以故若王疑心可破壞者當知
諸法无有定相是故我為阿闍世王作決定
心當知是心為无決定善男子若彼王心是
決定者王之逆罪云何可壞以无定相其罪
可壞是故我為阿闍世王作決定心
尒時大王即到婆羅雙樹間至於佛所仰瞻
如來世尊二相八十種好猶如微妙真金之山
尒時世尊出八種聲告言大王時阿闍世左
右顧視此大衆中誰是大王我既罪灰又无
福德如來不應稱為大王尒時如來即復喚
言阿闍世大王時王聞已心大歡喜即住是
言如來今日顧命語言真知如來於諸衆生
大悲憐愍等无差別白佛言世尊我今起心
永无遺餘定知如來真是衆生无上大師
尒時迦葉菩薩語持一切菩薩言如來已為
阿闍世王作決定心尒時阿闍世王即白佛
言世尊假使我今得與梵王釋提桓因坐起
飲食猶不欣悅得遇如來一言顧命深以欣
慶尒時阿闍世王即以所持惜蓋脣華伎樂
供養前礼佛足右繞三迴礼敬畢已却坐一
面

飲食猶不欣悅得遇如來一言顧命深以欣
慶尒時阿闍世王即以所持惜蓋脣華伎樂
供養前礼佛足右繞三迴礼敬畢已却坐一
面
尒時佛告阿闍世王言大王今當為汝說正
法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀
身有廿事一所謂我此身中空无无漏二无
諸善根本三我此生死未得調順四墮墜深
坑无處不畏五以何方便得見佛性六云何備
足得見佛性七生死常苦无常我淨八八難
之難難得遠離九恒為惡家之所逼迫十无
有一法能遮諸有十一於三惡趣未得解脫
十二具足種種諸惡耶見十三不造立度
五道津十四生死无際未得其邊十五不作
諸業不得果報十六无有我作他人受果十
七不住樂因終无樂果十八若有造業果終
不失十九回无明生死回而死廿去來現在
常行放逸大王凡夫之人常於此身當住如
是廿種觀作是觀已不樂生死不樂生死則
得正觀尒時次第觀心生滅住相滅相次第
觀心生住滅相定慧道滅不復如是觀生住
滅心知心相乃至無相終不作惡无有死畏
三惡道畏若不繫心觀察如是廿事者心則
放逸无惡不造

三惡道畏若不繫心觀察如是甘事者心則
放逸无愚不造
阿闍世言如我解佛所說義者我從昔來初
未曾觀是甘事故造衆惡造衆惡故則有无
畏三惡道畏世尊自我猶欲造益重惡父王
无辜横加逆害是甘事設觀不觀必定當墮
阿鼻地獄佛告大王一切諸法性相无常无有
決定王言何言必定當墮阿鼻地獄阿闍世
王白佛言世尊若一切法无定相者我之然
罪亦應不定若然定者一切諸法則非不定
佛言大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉
无定相王復能知然亦不定是故當然知然
无定相
大王如汝所言先父无辜横加逆害者何者
是父但於假名衆生五陰妄生父想於十二
入十八界中何者是父若色是父四陰應非
若四是父色亦應非若色非色合為父者无
有是處何以故色與非色性无合故大王凡
夫衆生於是色陰妄生父想如是色陰亦不
可害何以故色有十種是十種中唯色一種
可見可持可觸可量可拳可縛雖可見縛其
性不住以不住故不可得見不可捉持不可
觸量不可拳縛色相如是亦何可然若色是
父可然可害

性不住以不住故不可得見不可捉持不可
觸量不可拳縛色相如是亦何可然若色是
父可然可害觸罪報者餘九應非若九非者
則應无罪大王色有三種過去未來現在過
去現在則不可害何以故過去過去故現在
念念滅故過未未故名之為然如是一色或
有可然或不可然有然不然色則不定若色
不定然亦不定然不定故報亦不定亦何說
言定入地獄
大王一切衆生所作罪業凡有二種一者輕
二者重若心口作則名為輕身口心作則名
為重大王心念口說身不作者所得報輕大
王昔日口不勅然但言削足大王若勅侍臣
立斬王首坐時乃斬猶不得罪況王不勅亦
何得罪王若得罪諸佛世尊亦應得罪何以
故汝父先王頻婆娑羅常於諸佛種諸善根
是故今日得居王位諸佛若不受其供養則
不為王若不為王汝則不得為國生害若汝
然父當有罪者我等諸佛亦應有罪若諸佛
世尊无得罪者汝獨亦何而得罪也
大王頻婆娑羅往有惡心於毗富羅山遊行
鵝廉周遍曠野恚无所得唯見一仙五通具
足見已即生瞋恚惡心我今遊獨所以不得亦

鵝廊周遍曠野惡鬼所得唯見一仙五通異
之見已即生嗔惡心我今避鵝所以不得否
* 坐此人驅逐令去即勅左右而令然之其
人臨終生嗔惡心退失神通而作誓言我實
无辜欲以心口横加惱害我於來世之當如
是還以心口而害於彼時王聞已即生悔心
供養死屍是王如是尚得輕受不墮地獄況
王不令而當地獄受果報也先王自作還自
受之云何令王而得然罪如王所言父王无
辜者大王云何言无夫有罪者則有罪報无
惡業者則无罪報決父先王若无辜罪云何
有報頻婆娑羅於現世中之得善果及以惡
果是故先王之後不定以不定故然之不定之
然不定故云何而言定入地獄
大王聚生狂惑凡有四種一者貪狂二者樂
狂三者呪狂四者本業緣狂大王我弟子中
有是四狂雖多作惡我終不記是人犯戒是
人所作不至三惡若還得心之不言犯王本
貪國違害父王貪狂心作云何得罪大王如
人躭醉迷惑其母既醒寤已心生悔恨當知
是業之不得報王令貪醉非本心作若非本
心云何得罪
大王譬如幻師四衢道頭幻作種種男女偶

心云何得罪
大王譬如幻師四衢道頭幻作種種男女偶
* 馬騾駱來服愚癡之人謂為真實有智之人
知非真有然之如是凡夫謂實諸佛世尊知
其非真大王譬如山澗鸚鵡愚癡之人謂之
實聲有智之人知其非真然之如是凡夫謂
實諸佛世尊知其非真大王如人有怨詐來
親附愚癡之人謂為實親智者了達乃知虛
詐然之如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真
大王如人執鏡自見面像愚癡之人謂為真
面智者了達知其非真然之如是凡夫謂實
諸佛世尊知其非真大王如熱時炎愚癡之
人謂之是水智者了達知其非水然之如是
凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如乾闥
婆城愚癡之人謂為真實知者了達知其非
真然之如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真
大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之為
實智者了達知其非真然之如是凡夫謂實
諸佛世尊知其非真大王然法然業然者然
果及以解脫我皆了之則无有罪王雖知然
云何有罪大王譬如有人主知典酒如其不
飲則之不醉雖復知火之不燒燃王之如是
雖復知然云何有罪大王有諸衆生於日出

飲則亦不醉雖復知火亦不燒燃王亦如是
雖復知然去何有罪大王有諸衆生於日出
時作種種罪於月出時復行劫盜日月不出
則不作罪雖回日月令其作罪然此日月實
不得罪然亦如是雖復因王王實无罪
大王如王宮中常勅屠羊心初无懼云何於
父獨生懼心雖復人畜尊卑老別實命重死
二俱无異何故於羊心輕无懼於父先王生
重憂苦大王世間之人是受僮僕不得自在
為受所使而行然害故有果報乃是受罪王
不自在當有何咎
大王譬如濕艱非有非无而亦是有然亦如
是雖非有非无而亦是有魁愧之人則是非
有无魁愧者則為非无受果報者名之為有
空見之人則為非有有見之人則為非无有
有見者亦名為有何以故有有見者得果報
故无有見者則无果報常見之人則為非有
无常見者則為非无常常見者不得為无何
以故常常見者有惡業果故是故常常見者
不得為无以是義故雖非有无而亦是有大
王夫衆生者名出入息漸出入息故名為然
諸佛隨俗亦說為然大王色是无常色之回
緣亦是无常從无常回生色云何常乃至識

緣亦是无常從无常回生色云何常乃至識
是无常識之回緣亦是无常從无常回生識
云何常以无常故皆以苦故空以空故无我
若是无常苦空无我為何所然然无常者得
常涅槃然者得樂然空得實然於无我而得
真我大王若然无常苦空无我者則與我同
我亦然於无常苦空无我不入地獄決云何
入
今時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀識作
是觀已即白佛言世尊我今始知色是无常
乃至識是无常我今若能如是知者則不作
罪世尊我昔曾聞諸佛世尊常為衆生而作
父母雖聞是語猶未審定今則定知世尊我
亦曾聞須弥山王四寶所成所謂金銀琉璃
頗梨若有衆鳥隨所集處則同其色雖聞是
言亦不審定我今來至佛須弥山則與同色
同色者則知諸法无常苦空无我世尊我見
世間從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀
樹我今始見從伊蘭子生栴檀樹伊蘭子者
我身是也栴檀樹者即是我心无根信也无
根者我初不知恭敬如來不信法僧是名无
根世尊我若不遇如來世尊當於无量阿僧
祇劫在大地獄受无量苦我今見佛以是見

報世尊我若不遇如來世尊當於无量阿僧
祇劫在大地獄受无量苦我今見佛以是无
佛所得功德破壞衆生所有一切煩惱惡心
佛言大王善哉善哉我今知汝必能破壞衆
生惡心世尊若我審能破壞衆生諸惡心者
使我常在阿鼻地獄无量劫中為諸衆生受
大苦惱不以為苦尒時摩伽陀國无量人民
悉發阿耨多羅三藐三菩提心以如是等无
量人民發大心故阿闍世王所有重罪即得
微薄王及夫人後宮綵女悉皆同發阿耨多
羅三藐三菩提心尒時阿闍世王語耆婆言
耆婆我今未死已得天身捨於垂命而得長
命捨无常身而得常身令諸衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心即是天身長命常身即是
一切諸佛弟子說是語已即以種種寶幢幡
蓋香華瓔珞微妙伎樂而供養佛復以偈頌
而讚嘆言

寶諸甚微妙　善巧於句義　甚深秘密藏　為衆故顯示
所有賢聖言　為衆故略說　具足如是語　善能廣衆生
若有諸衆生　得聞是諸者　若信及不信　之知是佛說
諸佛常濡語　為衆故說無　無諸及濡語　皆歸第一義
是故我今者　歸依於世尊

如來語一味　猶如大海水　是名第一諦　故无无義諦

如來今所說　種種无量法　男女大小開　同歸第一義
无因亦无果　无生及无滅　是名大涅槃　聞者破諸果
如來為一切　常作慈父母　當知諸衆生　皆是如來子
世尊大慈悲　為衆故苦行　如人著鬼魅　狂亂多所作
我今得見佛　所得三業善　願以此功德　迴向无上道
我今所供養　佛法及衆僧　願以此功德　三寶常在世
我今所當得　種種諸功德　願以此破壞　衆生四種魔
我遇惡知識　造作二世罪　今於佛前懺　願後更莫造
願諸衆生等　悉發菩提心　繫心常思念　打坐一切佛
滅願諸衆生　永破諸煩惱　了了見佛性　猶如虛空等
尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則為庄嚴諸佛大衆大
王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是以來至我出世於其中間未
曾墮於地獄受苦大王當知菩提之心乃有
如是无量果報大王從今已往常當勤備苦
提之心何以故從是因緣當得消滅无量惡
故尒時阿闍世王及摩伽陀舉國人民從座
而起繞佛三迴辭退還宮天行品者如雜華
說

大般涅槃經奘兒行品第九

說

大般涅槃經嬰兒行品第九

善男子云何名嬰兒行善男子不能起住

※ 來去語言是名嬰兒如來亦尒不能起者如業

終不起諸法相不能住者如來不著一切諸

法不能來者如來身行无有動搖不能去者

如來已到大般涅槃不能語者如來雖為一

切衆生演說諸法實无所說何以故有所說

者名有為法如來世尊非是有為是故无說

又无語者猶如嬰兒語言未了雖復有語實

亦无語如來亦尒語未了者即是諸佛祕密

之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰兒

者名物不一未知正語雖名物不一未知正

語非不回此而得識物如來亦尒一切衆生

方便各異所言不同如來方便隨而說之亦

令一切因而得解又嬰兒者能說大字如來

亦尒說於大字所謂婆娑婆娑者名為无常婆者无

為是名嬰兒娑者名為无常婆者名為有常

如來說常衆生聞已為常法故斷於无常是

名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母菩

薩摩訶薩亦復如是為衆生故不知苦樂无

晝夜想於諸衆生其心平等故无父母親疏

等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩摩

訶薩亦復如是菩薩不造生死作業是名不

晝夜想於諸衆生其心平等故无父母親疏

等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩摩

※ 訶薩亦復如是菩薩不造生死作業是名不

作大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造作

五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不退落

提心而作聲聞辟支佛乘

又嬰兒行者如彼嬰兒啼哭之時父母即以

揚樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰

兒見已生真金想便止不啼然此揚葉實非

金也木牛木馬木男木女嬰兒見已亦復生

於男女等想即止不啼實非男女以作如是

男女想故名曰嬰兒如來亦尒若有衆生欲

造衆惡如來為說世三天常樂我淨端正自

恣於妙宮殿受五欲樂六根所對无非是樂

衆生聞有如是樂故心生貪樂亦不為惡惡

作世三天善業實是生死无常无樂无我无

淨為度衆生方便說言常樂我淨又嬰兒者

若有衆生厭生死時如來則為說於二乘然

實无有二乘之實以二乘故知生死過見涅

槃樂以是見故則能自知有斷不斷有真不真

有備不備有得不得善男子如彼嬰兒於非

金中而生金想如來亦尒於不淨中而為說

淨如來已得第一義故則无虛妄如彼嬰兒

於非牛馬作牛馬想若有衆生於非道中作

有餘不餘有得不得善男子如彼嬰兒於非
金中而生金想如來亦尒於不淨中而為說
淨如來已得第一義故則无虛妄如彼嬰兒
於非牛馬作牛馬想若有衆生於非道中作
真道想如來亦說非道為道非道之中實无
有道以能生道微因緣故說非道為道如彼
嬰兒於木男女生男女想如來亦尒知非衆
生說衆生相而實无有衆生相也若佛如來
說无衆生一切衆生則墮耶見是故如來說
有衆生於衆生中作衆生想者則不能破衆
生相也若於衆生破衆生相者是則能得大
般涅槃以得如是大涅槃故心不喘失是名
嬰兒行善男子若有男女受持讀誦書寫解
說是五行者當知是人必定當得如是五行迦
葉菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者我
亦定當得是五行佛言善男子不獨汝得如
是五行今此會中九十三万人亦同於汝得
是五行

大般涅槃經卷第廿

▼北六四〇九號（調二十七）　大般涅槃經卷第二十梵行品第八之六至嬰兒行品第九

又復為者名為佛性
者名怨以不生佛性
生故不見佛性以不
見佛性則得長住人可
名為為阿闍世善男子
者名涅槃世名世
所不汙故无量无
故我言為阿闍世无量億劫不入涅槃善男
子如來密語不可思議佛法衆僧亦不可思
議菩薩摩訶薩亦不可思議大涅槃經亦不
可思議
尒時世尊大悲導師為阿闍世王入月愛三
昧入三昧已放大光明其光清涼往照王身
身瘡即愈醫蔡除滅王覺瘡愈身體清涼語
耆婆言曾聞人說劫將欲盡三月並現當是
之時一切衆生患苦悉除時既未至此光何
來照觸吾身瘡苦除愈身得安樂耆婆答言
此非劫盡三月並照亦非火日星宿藥草寶
珠天光王又問言此光若非三月並照寶珠
明者為是誰光大王當知是天中天所放光
明是光天根非有邊際非熱非冷非常非滅

明者為是誰光大王當知是天中天所放光明是光天根非有邊際非熱非冷非常非滅非色非无色非相非无相非青非黃非赤非白欲度衆生故使可見有相可說有根有邊有熱有冷青黃赤白大王是光雖尒實不可說不可覩見乃至无有青黃赤白王言者婆彼天中天以何因緣放斯光明大王今是瑞相似相為及以王先言世无良醫療治身心故放此光先治王身然後及心王言者婆如來世尊亦見念耶者婆答言辟如一人而有七子是七子中一子遇病父母之心非不平等然於病子心則偏多大王如來亦尒於諸衆生非不平等然於罪者心則偏重於放逸者佛則慈念不放逸者心則放捨何等名為不放逸者謂六住菩薩大王諸佛世尊於諸衆生不觀種姓老少中年貧富時節日月星宿工巧下賤僮僕婢使唯觀衆生有善心者若有善心則便慈念大王當知如是瑞相即是如來入月愛三昧所放光明王即問言何等名為月愛三昧者婆答言辟如月光能令一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三昧亦復如是能令衆生善心開敷是故名為月愛三昧

大王辟如月光能令一切行路之人心生歡喜月愛三昧亦復如是能令備習涅槃道者心生歡喜是故復名月愛三昧大王辟如月光從初一日至十五日形色光明漸漸增長月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛三昧大王辟如月光從十六日至三十日形色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所照處所有煩惱能令漸滅是故復名月愛三昧大王辟如盛熱之時一切衆生常思月光月光既照翳熱即除月愛三昧亦復如是能令衆生除貪惱熱大王辟如滿月衆星中王為甘露味一切衆生之所愛樂月愛三昧亦復如是諸善中王為甘露味一切衆生之所愛樂是故復名月愛三昧王言我聞如來不與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住圊廁釋提桓因不與鬼住鳩翅鳥不棲枯樹如來亦尒我當云何而得往見設其見者我身將不陷入地獄我觀如來寧近醉象師子虎狼猛火終不近於重惡之人是故我今思惟是已當有何心往見如來者婆答言大王辟如渴人遠赴

心往見如來者婆答言大王譬如渴人速到
清泉飢夫求食怖者求救病求良醫熱求陰
涼寒者求火王今求佛亦應如是大王如來
尚為一闡提等演說法要何況大王非一闡
提而當不審慈悲救濟王言耆婆我昔曾聞
一闡提者不信不聞不能觀察不得義理何
故如來而為說法耆婆答言大王譬如有人
身遇重病是人夜夢昇一柱殿服穢油脂及
以塗身卧灰食炭攀上枯樹或與獅猴遊行
坐卧沉水沒泥墮墜樓殿高山樹木象馬牛
羊身著青黃赤黑色衣喜哭歌舞或見鳥鼠
狐狸之屬齒髮墮落裸形枕狗卧糞穢中復
與之者行住坐起鬪爭食噉毒虵滿路而從
中過或復夢與被髮女人共相抱持多羅樹
葉以為衣服乘壞驢車西南而遊是人夢見
心生愁惱以愁惱故身病踰增以病增故諸
家親屬遣使命醫而可遣使形體羸瘦短根不
具足頭蒙塵土著弊壞衣載故壞車語彼醫
言速療上車尒時良醫即自思惟今見是使
相貌不吉當知病者難可療治復作是念使
雖不吉復當占日為可治不若四日六日八
日十二日十四日如是日者病亦難治復作
是念日雖不吉復當占星為可治不若是火
星食星昇星闡羅王星隨星滿星如是星時
病亦難治復作是念星雖不吉復當觀時若
是秋時冬時及日入時夜半時月入時當知
是病亦難可治復作是念如是衆相雖復不
吉或定不定當觀病人若有福德皆可療治
若无福德雖吉何益思惟是已尋與使俱在
路復念若彼病者有長壽相則可療治短壽
相者則不可治即於前路見二小兒相牽鬬
諍捉頭扶髮凡石刀杖共相撩打見人持火
自然滅或見有人斫割樹木或復見人手
曳皮革隨路而行或見道路有遺落物或見
有人執持空器或見沙門獨行无侶復見虎
狼鳥鵰野狐見是事已復作是念所遣使人
乃至道路所見諸相悉皆不祥當知病者定
難療治復作是念我若不往則非良師如其
往者不可救療復自念言如是衆相雖復不
祥且當捨置往至病所思惟是已復於前路
聞如是聲所謂亡失死喪出破壞折剝脫墮
墜負燒不來不可療治不能拔濟復聞南方
有飛鳥聲所謂鵰鷲舍利鳥聲若狗若鼠野
狐兎睹聞是聲已復作是念當知病者難可

孤兒諸聞是聲已復作是念當知病者難可
療治尒時即入病人舍宅見彼病人數寒數
熱骨節頭痛目赤流淚耳聲聞外咽喉結痛
舌上裂破其色正黑頭不自勝體枯无汗大
小便利擺脹不通身幸肥大紅赤異常語言
不均或羸或細舉體斑駁異色青黃其腹脹
滿言語不了醫見是已問瞻病者昨來
意志云何答言大師其人本來敬信三寶及
以諸天今者變異敬信情怠本喜惠施今者
慳悋本性少食今則過多本性弊惡今則和
善本性慈孝恭敬父母今於父母无恭敬心
醫聞是已即前嗅之憂鉢羅香沉水雜香必
迦香多伽羅香多摩羅跋香鬱金香栴檀香
及肉鳧蒲桃酒鳧燒葡骨鳧魚鳧棗鳧知香
鳧已即前觸身覺身細滑猶如繒鰥刼貝婆
華或鞠如石或冷如冰或熱如火或忍如沙
尒時良醫見如是等種種相已乞知病者必
死不疑然不定言是人當死語瞻病者吾今
懷務明當更來隨其所須恣意勿遮即便還
家明日使到復語使言汝事未記無未合藥
智者當知如是病者必死不疑大王如來於
尒一闡提輩善知根性而為說法何以故若

*

不為說一切凡夫當言如來无大慈悲有慈
悲者名一切智若无慈悲云何說言一切智
人是故如來為一闡提而演說法大王如來
世尊見諸病者常施法藥病者不服非如來
咎大王一闡提輩分別有二一者能得現在
善根二者能得後世善根如來善知一闡提
輩能於現在得善根者則為說法後世得者
亦為說法令雖无益作後世因是故如來為
一闡提演說法要一闡提者復有二種一者
利根二者中根利根之人於現在能得善
根中根之人後世則得諸佛世尊不定說法
大王譬如淨人墮墮圊廁有善知識見而愍
之尋前提髮而拔出之諸佛如來亦復如是
見諸衆生墮三惡道方便救濟令得出離是
故如來為一闡提而演說法王語者婆者使
如來審如是者明當選擇良曰吉星然後乃
往者婆曰王大王如來法中无有選擇良曰
吉星大王如重病人猶不看日時節吉凶唯
求良藥王今病重求佛良醫不應選擇良時
好日大王如旃檀火及伊蘭火二俱燒相无
有異也吉日凶日亦復如是若到佛所俱得

好日大王如斯禮火及伊蘭火二俱燒相无
有異也吉日凶日亦復如是若到佛所俱得
滅罪唯願大王今日速往余時大王即命一
臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往
佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善
哉善哉所須供具一切悉有阿闍世王與其
夫人嚴駕車乘一万二千姝壯大象其數五
万一一象上各載三人齎持幡蓋華香伎樂
種種供具无不備足導從馬騎有十八万尊
伽陀國所有人民尋從王者其數乃滿五十
八万余時拘尸那城所有大衆滿十二由旬
悉皆遥見阿闍世王與其眷屬尋路而來余
時佛告諸大衆言一切衆生為阿耨多羅三
藐三菩提近因緣者莫若善友何以故阿闍
世王若不隨順耆婆語者來月七日必定命
終墮阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世王
須於前路聞舍婆提毗流離王乘船入海遇
火而死瞿迦離比丘生身入地至阿鼻獄須
那剎多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是
語已語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審
定汝來耆婆吾欲與汝同載一象設我當入
阿鼻地獄與汝提持不令我墮何以故吾昔

定汝來耆婆吾欲與汝同載一象設我當入
阿鼻地獄與汝提持不令我墮何以故吾昔
曾聞得道之人不入地獄余時佛告諸大衆
言阿闍世王猶有疑心我今當為作決定心
余時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊
如佛先說一切諸法皆无定相所謂色无定
相乃至涅槃亦无定相如來今者云何而言
為阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子
我今定為阿闍世王作決定心何以故若王
疑心可破壞者當知諸法无有定相是故我
為阿闍世王作決定心當知是心為无決定
善男子若彼王心是決定者王之逆罪云何
可壞以无定相其罪可壞是故我為阿闍世
王作決定心余時大王即到婆羅雙樹間至
於佛所仰瞻如來世二相八十種好猶如微
妙真金之山余時世尊出八種聲告言大王
時阿闍世左右顧視此大衆中誰是大王我
既罪戾又无福德如來不應稱為大王余時
如來即復喚言阿闍世大王時王聞已心大
歡喜即作是言如來今日顧命語言真知如
來於諸衆生大悲憐愍等无差別白佛言世
尊我今疑心永无遺餘定知如來真是衆生

*无上大師尒時迦葉菩薩語持一切菩薩言
如來已為阿闍世王作決定心尒時阿闍世
王即白佛言世尊假使我今得與梵王釋提
桓因坐起飲食猶不歡悅得遇如來一言願
命深以欣慶尒時阿闍世王即以所持幡蓋
華香伎樂供養前礼佛足右遶三迊礼敬畢
已却坐一面
尒時佛告阿闍世王言大王今當為汝說正
法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀
身有廿事一所謂我此身中空无无漏二无諸
善根令三我此生死未得調順四隨墮深坑
无處不畏五以何方便得見佛性六云何備
定得見佛性七生死常苦无常我淨八八難
之難難得遠離九恒為怨家之所追逐十无
有一法能遮諸有十一於三惡趣未得解脫
十二具足種種諸惡耶見十三未造善處
五逢津十四生死无際未得其邊十五不作
諸業不得果報十六无有我作他人受果十
七不作樂因終无樂果十八若有造業果終
不失十九因无明生亦因而死廿去來現在
常行放逸大王凡夫之人常於此身當作如
是廿種觀作是觀已不樂生死不樂生死則

*是廿種觀作是觀已不樂生死不樂生死則
得正觀尒時次第觀心生相住相滅相次第
觀心生住滅相定慧進或亦復如是觀生住
滅已知心相乃至或相終不作惡无有死畏
三惡道畏若不繫心觀察如是廿事者心則
放逸无惡不造阿闍世言如我解佛所說義
者我從昔來初未曾觀是廿事故造衆惡造
衆惡故則有死畏三惡道畏世尊自我始識
造是重惡父王无辜橫加逆害是廿事設觀
不觀必定當墮阿鼻地獄佛告大王一切諸
法性相无常无有決定王云何言必定當墮
阿鼻地獄阿闍世王白佛言世尊若一切法
无定相者我之然罪亦應不定若然定者一
切諸法則非不定佛言大王善哉善哉諸佛
世尊說一切法悉无定相王復能知然亦不
定是故當知然无定相大王如汝所言先父
无辜橫加逆害者何者是父但於假名衆生
五陰妄生父想於十二入十八界中何者是
父若色是父四陰應非若四是父色亦應非
若色非色合為父者无有是處何以故色與
非色性无合故大王凡夫衆生於是色陰妄
生父想如是色陰亦不可害何以故色有十
種是十種中唯色一種可見可待可稱可量

種是十種中唯色一種可見可持可稱可量

*可牽可縛雖可見縛其性不住以不住故不可得見不可捉持不可稱量不可牽縛色相如是云何可然若色是父可然可害雖罪報者餘九應非若九非者則應无罪大王色有三種過去未來現在過去現在則不可害何以故過去過去故現在念念滅故應未來故名之為然如是一色或有可然或不可然有然不然色則不定若色不定然亦不定然不定故報亦不定云何說言定入地獄大王一切衆生所作罪業凡有二種一者輕二者重若心口作則名為輕身口心作則名為重大王心念口說身不作者所得報輕大王昔日口不勅然但言削足大王若勅侍臣立斬王首坐時乃斬猶不得罪況王不勅云何得罪王若得罪諸佛世尊亦應得罪何以故汝父先王頻婆娑羅常於諸佛種諸善根是故今日得居王位諸佛若不受其供養則不為王若不為王汝則不得為國生害若汝然父當有罪者我等諸佛亦應有罪若佛世尊无得罪者汝獨云何而得罪耶大王頻婆娑羅往有惡心於毗富羅山遊行獵處周遍曠野悉

*无所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚惡心我今遊獵所以不得正坐此人驅逐令去即勅左右而令然之其人臨終生瞋恚心退失神通而作誓言我實无辜汝以心口橫加截害我於來世亦當如是還以心口而害於汝時王聞已即生悔心供養死屍是王如是尚得輕受不墮地獄況王不尒而當地獄受果報耶先王自作還自受之云何令王而得然罪如王所言父王无辜者大王去何言无夫有罪者則有罪報无惡業者則无罪報汝父先王若无辜罪云何有報頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果是故先王亦復不定以不定故然亦不定然不定故云何而言定入地獄大王衆生狂或凡有四種一者貪狂二者欲狂三者呪狂四者本業緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作不至三惡若還得心亦不言犯王本貪國逆害父王貪狂心作云何得罪大王如人躭醉逆害其母既醒悟已心生悔恨當知是業亦不得報王今貪醉非本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師四衢道頭幻作種種男女鳥馬瓔珞衣服愚癡

心作者非本心云何得罪大王譬如幻師四
*衢道頭幻作種種男女為馬瓔珞衣服愚癡
之人謂為真實有智之人知非真有然亦如
是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王譬如
山間獼猴愚癡之人謂之實有智之人知
其非真然亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其
非真大王如人有怨詐來親附愚癡之人謂
為實親智者了達乃知虛誑然亦如是凡夫
謂實諸佛世尊知其非真大王如人執鏡自
見面像愚癡之人謂為真面智者了達知其
非真然亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非
真大王如熱時炎愚癡之人謂之是水智者
了達知其非水然亦如是凡夫謂實諸佛世
尊知其非真大王如乾闥婆城愚癡之人謂
為真實智者了達知其非真然亦如是凡夫
謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢中受
五欲樂愚癡之人謂之為實智者了達知其
非真然亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非
真大王然法然業然者然果及以解脫我皆
了之則无有罪王雖知然云何有罪大王譬
如有人至知典酒如其不飲則亦不醉雖復
知火亦不燒燃王亦如是雖復知然云何有

知火亦不燒燃王亦如是雖復知然云何有
*罪大王有諸衆生於日出時作種種罪於月
出時復行劫盜日月不出則不作罪雖因日
月令其作罪然此日月實不得罪然亦如是
雖復因王王實无罪大王如王宮中常勑屠
羊心初无懼云何於父獨生懼心雖復人畜
尊卑差別實命重死二俱无異何故於羊心
輕无懼於父先王生重憂苦大王世間之人
是愛僮僕不得自在為愛所使而行然害設
有果報乃是愛罪王不自在當有何咎大王
譬如涅槃非有非无而亦是有然亦如是雖
非有无而亦是有慚愧之人則是非有无慚
愧者則為非无受果報者名之為有實見之
人則為非有有見之人則為非无有有見者
亦名為有何以故有有見者得果報故无有
見者則无果報常見之人則為非有无常見
者則為非无常常見者不得為无何以故常
常見者有惡業果故是故常常見者不得為
无以是義故雖非有无而亦是有大王夫衆
生者名出入息斷出入息故名為然諸佛隨
俗亦說為然大王色是无常色之因緣亦是
无常從无常因生色云何常乃至識无常識

之因緣亦是无常從无常因生識云何常以
无常故若以若故空以空故无我若是无常
若空无我為何所然然无常者得常涅槃然者
得樂然空得實然於无我而得真我大王若
然无常若空无我者則與我同我亦然於无
常若空无我不入地獄汝云何入余時阿闍
世王如佛所說觀色乃至觀識作是觀已即
白佛言世尊我今始知色是无常乃至識是
无常我今若能如是知者則不作罪世尊我
昔曾聞諸佛世尊常為衆生而作父母雖聞
是語猶未審定今則定知世尊我亦嘗聞須
彌山王四寶所成所謂金銀琉璃頗梨若有
衆鳥隨所集處則同其色雖聞是言亦不審
定我今來至佛須彌山則與同色同色者則
知諸法无常若空无我世尊我見世間從伊
蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生旃檀樹我今始
見從伊蘭子生旃檀樹伊蘭子者我身是也
旃檀樹者即是我心无根信也无根者我初
不知恭敬如來不信法僧是名无根世尊我若
不遇如來世尊當於无量阿僧祇劫在大地
獄受无量苦我今見佛以是見佛所得功德
破壞衆生所有一切煩惱惡心佛言大王善

破壞衆生所有一切煩惱惡心佛言大王善
哉善哉我今知汝必能破壞衆生惡心世尊
若我審能破壞衆生諸惡心者使我常在阿
鼻地獄无量劫中為諸衆生受大苦惱不以
為苦余時摩伽陀國无量人民悉發阿耨多
羅三藐三菩提心以如是等无量人民發大
心故阿闍世王所有重罪即得微薄王及夫
人後宮眷屬皆同發阿耨多羅三藐三菩
提心余時阿闍世王語耆婆言耆婆我今來
死已得天身捨於短命而得長命捨无常身
而得常身令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心即是天身長命常身即是一切諸佛弟
子說是語已即以種種寶幢幡蓋香華瓔珞
微妙伎樂而供養佛復以偈頌而讚歎言
實語甚微妙　善巧於句義　甚深祕密藏　為衆故顯示
所有廣博言　為衆故略說　具足如是語　善能除衆生
若有諸衆生　得聞如是語　若信及不信　皆知是佛說
諸佛常密語　為衆故說秘　秘語及密語　皆歸第一義
是故我今者　歸依於世尊
如來語一味　猶如大海水　是名第一諦　故无无義語
如來今所說　種種无量法　男女大小聞　同雖第一義
无因亦无果　无生及无滅　是名大涅槃　聞者咸諸結

无國亦无果　无生及无滅　是名大涅槃　聞者破諸結
如來為一切　常作慈父母　當知諸衆生　皆是如來子
世尊大慈悲　為衆故苦行　如人著鬼魅　狂亂多所作
我今得見佛　所得三業善　願以此功德　迴向无上道
我今所供養　佛法及衆僧　願以此功德　三寶常在世
我今所當得　種種諸功德　願以此破壞　衆生四種魔
我過惡知識　造作三世罪　今於佛前悔　願後更莫造
願諸衆生等　悉發菩提心　繫心常思念　十方一切佛
願願諸衆生　永破諸煩惱　了了見佛性　猶如妙德等
尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則為在嚴諸佛大衆大
王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是已來至我出世於其中間未
曾墮於地獄受苦大王當知菩提之心乃有
如是无量果報大王從今已往常當勤備菩
提之心何以故從是因緣當得消滅无量惡
故尒時阿闍世王及摩伽陀舉國人民從座
而起遶佛三迴辭退還宮天行品者如義品
說也

大般涅槃經嬰兒行品第九

善男子云何名為嬰兒行善男子不能起住
來去語言是名嬰兒如來亦尒不能起者如

來終不起諸法相不能住者如來不者一切
諸法不能來者如來身行无有動搖不能去
者如來已到大般涅槃不能語者如來雖為
一切衆生演說諸法實无所說何以故有所
說者名有為法如來世尊非是有為是故无
說又无語者猶如嬰兒言語未了雖復有語
實亦无語如來亦尒語未了者即是諸佛秘
密之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰
兒者名物不一未知正語雖名物不一未知
正語非不因此而得識物如來亦尒一切衆
生方類各異所言不同如來方便隨而說之
亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如
來亦尒說於大字所謂婆啊啊者有為婆者
无為是名嬰兒啊者名為无常婆者名為有
常如來說常衆生聞已為常法故漸於无常
是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母
菩薩摩訶薩亦復如是為衆生故不見苦樂
无晝夜相於諸衆生其心平等故无父母親
疎等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩
摩訶薩亦復如是菩薩不造生死作業是名
不作大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造
作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不是

作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不退
菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如
彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語
之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金
想便止不啼然此楊葉實非金也木牛木馬
木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即
止不啼實非男女以作如是男女想故名曰
嬰兒如來亦尒若有衆生欲造衆惡如來為
說三十三天常樂我淨端正自恣於妙宮殿
受五欲樂六根所對无非是樂衆生聞有如
是樂故心生貪樂止不為惡勤作三十三天
善業實是生死无常无樂无我无淨為度衆
生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有衆生
猒生死時如來則為說於二乘然實无有二
乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是
見故則能自知有斷不斷有真不真有備不
備有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而
生金想如來亦尒於不淨中而說為淨如來
以得第一義故則无虛妄如彼嬰兒於非牛
馬作牛馬想若有衆生於非道中作真道想
如來亦說非道為道非道之中實无有道以
能生道微因緣故說非道為道如彼嬰兒於

能生道微因緣故說非道為道如彼嬰兒於
木男女生男女想如來亦尒知非衆生說衆
生相而實无有衆生相也若佛如來說无衆
生一切衆生則墮邪見是故如來說有衆生
於衆生中作衆生想者則不能破衆生想也
若於衆生破衆生相者是則能得大般涅槃
以得如是大涅槃故心不啼哭是名嬰兒行
善男子若有男女受持讀誦書寫解說是五
行者當知是人必定當得如是五行迦葉菩
薩白佛言世尊如我解佛所說義者我亦定
當得是五行佛言善男子不獨汝得如是五
行令此會中九十三万人亦同於汝得是五
行

能生道殺因緣故說非道為道如殺嬰兒行
木男女生男女想如來亦尒知非衆生說衆
生相而實无有衆生相也若佛如來說无衆
生一切衆生則墮耶見是故如來說有衆生
於衆生中作衆生想者則不能破衆生想也
若於衆生破衆生相者是則能得大般涅槃
以得如是大涅槃故亦不啼哭是名嬰兒行
善男子若有男女受持讀誦書寫解說是五
行者當知是人必定當得如是五行迦葉菩
薩白佛言世尊如我解佛所說義者我亦定
當得是五行佛言善男子不獨汝得如是五
行今此會中九十三万人亦同於汝得是五
行

※ 大般涅槃經卷第廿

▼北六四一〇號（雲十七）大般涅槃經卷第二十梵行品第八之六至嬰兒行品第九

漸漸增長
愛三昧大王譬如月光自十六日乾
色光明漸漸損減用愛三昧亦復如是
聊衆所有煩惱能令漸減是故復
昧大王譬如盛熱之時一切衆生常懸
月光既照醫熱即除月愛三昧亦復如是能
令衆生除貪惱熱大王譬如滿月衆星中王
為甘露味一切衆生之所愛樂月愛三昧亦
復如是諸善中王為甘露味一切衆生之所
愛樂是故復名月愛三昧王言我不
與惡人同心坐起語言談論猶如大海不宿
死屍如鷲鵰鳥不住清廟釋提桓因不與惡
住鴟梟羅鳥不棲枯樹如來亦尒我當去何
而得住見設其見者我身將不陷入地耶我
觀如來寧近醉象師子虎狼猛火絶炎終不
近於重惡之人是故我今思忖是已當有何
心住見如來看婆答言大王譬如渴人速赴
清泉飢夫求食怖者求救病求良醫熱求陰
涼寒者求火王今求佛亦應如是大王如來
尚為一闡提等演說法要何況大王非一闡

*

[illegible]一解脫等病說法要何況大王非一聞
提而當不掌慈悲救濟王言者婆我音曰
聞一聞提者不信不聞不能觀察不得義理
何故如來而為說法者藥叉言大王譬如有
人身遭重病是人夜夢昇一柱殿服蘇油脂
及以塗身服食乘攀上柘樹或與伴侶遊
行坐臥沉水泥涂墮落殿高山樹木鳥馬
牛羊身著青黃赤色黑衣善哭歌舞或見烏
鵲狐狸之屬幽駭墮落裸形枕狗臥糞穢中
須臾亡者行住坐起舉手食噉蟲蛆滿路而
從中過或復夢與被髮女人共相抱持多羅
樹葉以為衣服乘陳驢車西南而遊是人夢
已心生愁惱以愁惱故身病愈增以病增故
諸家親屬遣使命醫所可遣使形體羸瘦短髮
不具足頭蒙塵土著蚝壞衣載以壞車詣彼
醫言速疾上車命時良醫即自思惟今見是
使相狀不吉當知病者難可療治須作是念
使雖不吉須當占日為可治不若四日六日
八日十二日十四日如是日者病人難治須
作是念日雖不吉須當占星為可治不若是
火星金星昴星閻羅王星漢星滿星如是星
時病人難治須作是念星雖不吉須當觀時
若是秋時冬時及日入時夜半時月八時當
知是病人難可治須作是念如是衆相雖復

*

知是病人難可治須作是念如是衆相雖復
不吉或定不定當觀病人若有福德皆可療
治若无福德雖吉何益思惟是已尋與使俱
在露須念若彼病者有長壽相則可療治拒
命相者則不可治即於前路見二小兒相拳
鬪諍投頭投髮瓦石刀杖共相撩打見人持
火自然殊滅或見有人斫伐樹木或復見人
手電皮革隨路而行或見道路有遺落物或
見有人執持空器或見沙門獨行无侶復見
狐狼烏鵲野狐見是事已須作是念所遣使
人乃至道路所見諸相悉皆不祥當知病者
定難療治須作是念我若不往則非良師如
其往者不可療救復更念言如是衆相雖復
不祥且當捨置往至病所思惟是已復於前
路聞如是聲所謂亡失死喪出破壞折剝脫
墮隱負繩不來不可療治不能救濟復聞南
方有飛鳥聲所謂烏鵲舍利鳥聲若狗若鼠
野狐兔睹聞是聲已須作是念當知病者難
可療治尒時即入病人舍宅見彼病人數寒
數熱骨節頭痛目赤流淚耳聲聞外口喉結
痛舌上裂破其色如黑頭不自勝體枯无汗
大小便利擁隔不通身羸肥大紅赤異常語
聲不均或麁或細舉體羸瘦異色青黃其腹
脹滿言語不了醫見是已問醫病言病者昨

身不均或麁或細麁體無駁異色青黃其體
服滿言語不了醫見是已問瞻病言病者昨
※來意志云何答言大師其人本來敬信三寶
及以諸天今者變異敬信情息本善惠施今
者慳悋本性少食今則過多本性靜惡今則
和善本性慈孝恭敬父母无恭敬
心醫聞是已即前嗅之憂鉢羅香沉水雜香
必迦羅香多迦羅香多摩羅跋香薰金香薰
檀香灰宍臭蒲桃酒臭燒蘭骨臭魚臭臭
知香臭已即前舉身覺身細滑猶如錯錦劫
貝氎華或鞠如石或冷如冰或熱如火或怒
如沙今時良醫見如是等種種相已定知病
者必死不疑然不定言是人當死語瞻病者
吾今懷務明當更來隨其所須恣意勿遮即
便還家明日使到復語使言我事未訖兼未
合藥智者當知如是病者必死不疑大王世
尊之命一闡提輩善知根性而為說法何以
故若不為說一切凡夫當言如來无大慈悲
有慈悲者名一切智若无慈悲云何說言一
切智人是故如來為一闡提而演說法大王
如來世尊見諸病者常施法藥病者不服非
如來咎大王一闡提輩分別有二一者得現
在善根二者得後世善根如來善知一闡提
輩能於現在得善根者則為說法後世得者

在善根二者得後世善根如來善知一闡提
輩能於現在得善根者則為說法後世得者
※亦為說法今雖无益作後世因是故如來為
一闡提說法與一闡提者復有二種一者
利根二者中根利根之人於現在世能得善
根中根之人後世即得諸佛世尊不空說法
大王譬如淨人墮陰清廁有善知識見而懸
之尋前捉鼻而拔出之諸佛如來亦復如是
見諸衆生墮三惡道方便救濟令得出離是
故如來為一闡提而演說法王語者婆若使
如來審如是者明當選擇良日吉星然後乃
注者婆白王大王如來法中无有選擇良日
吉星大王如重病人猶不看日時節吉凶唯
求良藥王今病重求佛良醫不應選擇良時
好日大王如禪檀火及伊蘭火二俱燒相无
有異也吉日凶復如是若到佛所俱得
滅罪唯願大王今日速注令時大王即命一
臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲注
佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善
我善我所須供具一切悉有阿闍世王與其
夫人嚴駕車乘一万二千妹姊大鳥其數五
万一一鳥上各載三人齎持備蓋華香伎樂
種種供具无不備足導從馬騎有十八万摩
伽陀國所有人民尋從王者其數已滿五十

如他國所有人民尋從王者其數已滿五十
八万今時拘尸那城所有大衆滿十二由旬
悉皆遥見阿闍世王與其眷屬尋路而來今
時佛告諸大衆言一切衆生為阿鞞多羅三
藐三菩提近因緣者莫先善友何以故阿闍
世王若不隨順耆婆語者來月七日必定命
終墮阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世王
須於前路聞捨婆提默流編王乘船入海遇
火而死罪迦離比丘生身入地至阿鼻獄須
那利多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是
語已語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審
定決來者婆吾欲與汝同載一船設我當入
阿鼻地獄奚汝持捉不令我墮何以故吾昔
曾聞得道之人不入地獄今時佛告諸大衆
言阿闍世王猶有疑心我今當為作決定心
今時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊
如佛先說一切諸法皆无定相所謂色无定
相乃至涅槃亦无定相如來今者去何而言
為阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子
我今定為阿闍世王作決定心何以故若王
疑心可破壞者當知諸法无有定相是故我
為阿闍世王作決定心當知是心為无定定
善男子若彼王心是決定者王之逆罪去何
可壞以无定故其罪可懷是故我為阿闍世

王作決定心今時大王即到婆羅門僧樹間至
於佛所仰瞻如來三十二相八十種好猶如
微妙真金之山今時世尊出八種聲告言大
王時阿闍世王左右顧視此大衆中誰是大
王我既罪戾又无福德如來不應稱為大王
今時如來即便嘆言阿闍世大王時王聞已
心大歡喜即作是言如來今日顧命語言真
知如來於諸衆生大悲憐愍等无差別白佛
言世尊我今疑心永无遺餘定知如來真是
衆生无上大師今時迦葉菩薩語持一切菩
薩言如來已為阿闍世王作決定心今時阿
闍世王即白佛言世尊願使我今得與梵王
釋提桓因坐起飲食猶不歡悅得遇如來一
言顧命深以欣慶今時阿闍世王即以所持
憍蓋華香伎樂供養前礼佛足右遶三迴礼
畢已却坐一面
今時佛告阿闍世王言大王今當為汝說四
法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀
身有廿事所謂我此身中空无无漏諸善根
本我此生死未得調順墮陰深坑无處不畏
以何方便得見佛性云何觀定得見佛性生
已常故淨人雖之雖雖得遠離恒為

以何方便得見佛性云何觀定得見佛性生
死常苦无常我淨八難之難難得遠離恒為
惡家之所逼逐无有一法能遮諸有於三惡
趣未得解脫具足種種諸惡耶見已未造立
淫五逆諸生死无際未得具邊不作諸業不
得果報无有我作他人受果不作樂因終无
樂果若有造業果終不失因无明生已因而
死去來現在常行放逸大王凡夫之人常於
此身當作如是廿種觀作是觀已不樂生死
不樂生死則得心觀念時次第觀心生相住
相滅相次第觀心生住滅相定慧進滅已須
如是觀生住滅已知心相乃至滅相終不作
惡无有死畏三惡道畏若不警心觀察如是
二十事者心則放逸无惡不造阿鼻世言如
我解佛所說義者從我昔來初未曾觀是二
十事故造衆惡造衆惡故則有死畏三惡道
畏世尊自我招殃造是重惡父王无辜橫加
逆害是十二事設觀不觀必定當墮阿鼻地
獄佛告大王一切諸法性相无常无有決定
王云何言必定當墮阿鼻地獄阿闍世王白
佛言世尊若一切法无定相者我之殺罪亦
應不定若殺定者一切諸法則非不定佛言
大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉无定
相王須佛知殺亦不定是故當知殺无定相

大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉无定
相王須佛知殺亦不定是故當知殺无定相
大王如汝所言先父无辜橫迦逆害何者是
父但於假名衆生五陰矣生父想於十二入
十八界中何者是父若色是父四陰應非若
四是父色亦應非若色非色合為父者无有
是事何以故色與非色性无合故大王凡夫
衆生於是色陰妄生父想如是色陰亦不可
害何以故色有十種是十種中唯色一種可
見可持可觸可量可拳可縛雖可見縛其性
不住以不住故不可得見不可捉持不可觸
量不可拳縛色相如是云何可殺若色是父
可殺可害獲罪報者餘九應非若九非者則
應无罪大王色有三種過去未來現在過去
現在則不可害何以故過去過去故現在念
念滅故遮未來故名之為殺如是一色或有
可殺或不可殺有殺不殺色則不定色若不
定殺亦不定殺不定故報亦不定云何說言
定入地獄大王一切衆生所作罪業凡有二
種一者輕二者重若心口作則名為輕身口
作則名為重大王心念口說身不作者所得
報輕大王昔日口不勅殺但言削之大王若
勅侍臣立斬王首生時乃斬猶不得罪況王
不勅云何得罪王若得罪諸佛世尊亦應得

勅侍臣立斬王首生時乃斬猶不得罪況王
不勅云何得罪王若得罪諸佛世尊亦應得
罪何以故汝父先王頻婆娑羅常於諸佛種
諸善根是故今日得居王位諸佛若不受其
供養則不為王若不為王汝則不得為國主
害若汝父當有罪者我等諸佛亦應有罪
若佛世尊无得罪者汝獨云何而得罪耶大
王頻婆娑羅法有惡心於畋獵羅山遊行獵
處周遍曠野惡无所得唯見一仙五通具足
見已即生瞋恚惡心我今遊獵所以不得亦
坐此人驅逐令去而勅左右令殺之其人
臨終生瞋惡心退失神通而作誓言我實无
辜汝以心口橫加損害我於來世亦當如是
還以心口而害於汝時王聞已即生悔心供
養死屍是王如是尚得輕受不墮地獄況王
不余而當地獄受果報耶先王自作還自受
之云何令王而得殺罪如王所言父王无辜
者大王云何言无夫有罪者則有罪報无惡
業者則无罪報汝父先王若无辜罪云何有
報頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果
是故先王亦復不定以不定故殺亦不定殺
不定故云何而言定入地獄衆生狂或凡有
四種一者貪狂二者瞋狂三者呪狂四者本業
緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我

四種一者貪狂二者瞋狂三者呪狂四者本業
緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我
終不記是人犯戒是人所作不至三惡若還
得心亦不言犯王本貪國違害父王貪狂心
作云何得罪大王如人耽醉逆害其母既醒
悟已心生悔恨當知是業亦不得報王今貪
醉非本心作若非本心云何得罪大王譬如
幻師四衢道頭幻作種種男女象馬瓔珞衣
服愚癡之人謂為真實有智之人知非真有
亦亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大
王譬如山間響聲愚癡之人謂之實聲有智
之人知其非真亦亦如是凡夫謂實諸佛世
尊知其非真大王如人有怨詐來親附愚癡
之人謂為實親知者了達乃知虛詐亦亦如
是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人
執鏡自見面像愚癡之人謂為真面智者了
達知其非真亦亦如是凡夫謂實諸佛世尊
知其非真大王如幻師夜愚癡之人謂之是
水智者了達知其非水亦亦如是凡夫謂實
諸佛世尊知其非真大王如乾闥婆城愚癡
之人謂為真實智者了達知其非真亦亦如
是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人
夢中受五欲樂愚癡之人謂之為實智者了
達知其非真亦亦如是凡夫謂實諸佛世尊

學中要五欲樂惡癡之人謂之為寶智者了達知其非真然亦如是凡夫謂寶諸欲世尊知其非真大王茲法然業茲者然果及以餘脫我皆了之則无有罪王唯知茲云何有罪大王譬如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒然王亦如是雖復知茲云何有罪大王有諸衆生於日出時作種種罪於月出時復行劫盜日月不出則不作罪雖回日月令其作罪然此日月實不得罪茲亦如是雖復回王王實无罪大王如王宮中常勅屠羊心初无懼云何於父獨生懼心雖復人畜尊卑差別實命重死二俱无異何故於羊心輕无懼於父先王生重憂苦大王世間之人是愛童僕不得自在為愛所使而行茲害設有果報乃是愛罪王不自在當有何苦大王譬如涅槃非有非无而亦是有茲亦如是雖非有无而亦是有大慚愧之人則是非有无慚愧者則為非无愛果報者名之為有空見之人則為非有有見之人則為非无有有見者亦名為有何以故有有見者得果報故无有見者則无果報常見之人則為非有无常見者則為非无常常見者不得為无何以故常常見者有惡業果故是故常常見者不得為无以是義故雖非有无而亦是有大

不得為无以是義故雖非有无而亦是有大王夫衆生者名出入息斷出入息故名為茲諸佛道俗亦說為茲大王色是无常色之因緣亦是无常從无常因生色云何常乃至識无常識之因緣亦是无常從无常因生識云何常以无常故苦以苦故空以空故无我若是无常苦空无我為何所茲茲无常者得常涅槃茲苦得樂茲空得實茲於无我而得真我大王若茲无常苦空无我者則與我同我亦茲於无常苦空无我不入地獄況云何入余時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀識作是觀已即白佛言世尊我今始知色是无常乃至識是无常我本若能如是知者則不作罪世尊我昔嘗聞諸佛世尊常為衆生而作父母雖聞是語猶未定審今則定知世尊我亦嘗聞須弥山王四寶所成所謂金銀流璃頗梨若有衆鳥隨所集處則同其色雖聞是言亦不審定我今來至佛須弥山則與同色同色者則知諸法无常苦空无我世尊我見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀樹我今始見從伊蘭子生栴檀樹伊蘭樹者我身是也栴檀樹者是我心无根信也无根者我初不知恭敬如來不信法僧是名无根世尊我若不遇如來世尊當於无量阿僧祇劫

我初不知恭敬如來不信法僧是名无根世尊我若不遇如來世尊當於无量阿僧祇劫

※在大地獄受无量苦我今見佛以是見佛所得功德破壞衆生所有一切煩惱惡心佛言大王善哉善哉我今知汝必能破壞衆生惡心世尊若我審能破壞衆生諸惡心者使我常在阿鼻地獄无量劫中為諸衆生受大苦惱不以為苦尒時摩伽陁國无量人民悲哀阿鞞多羅三藐三菩提心以如是等无量人民發大心故阿闍世王所有重罪即得微薄王及夫人後宮眷屬皆同發阿鞞多羅三藐三菩提心尒時阿闍世王語耆婆言耆婆我今未死已得天身於捨壽命而得長命捨无常身而得常身令諸衆生發阿鞞多羅三藐三菩提心即是天身長命常身即是一切諸佛弟子說是語已即以種種寶幢幡蓋香華瓔珞微妙伎樂而供養佛須以偈頌而讚嘆言

實語是微妙	善巧於句義	甚深秘密藏	為衆故顯示
所有廣博言	為衆故略說	具足如是語	善能療衆生
若有諸衆生	得聞是語者	若信及不信	定知是佛說
諸佛常歸語	為衆故說廉	廉言及歸語	皆歸第一義
是故我今者	歸依於世尊		

諸佛常歸語　為衆故說廉　廉言及歸語　皆歸第一義
是故我今者　歸依於世尊

※如來語一味　猶如大海水　是名第一諦　故无无義語
如來今所說　種種无量法　男女大小聞　回復第一義
无回亦无果　无生及无滅　是名大涅槃　聞者破諸結
如來為一切　常作慈父母　當知諸衆生　皆是如來子
世尊大慈悲　為衆故苦行　如父着鬼魅　狂亂多所作
我今得見佛　所得三業善　願以此功德　迴向无上道
我今所供養　佛法及衆僧　願以此功德　三寶常存世
我今所當得　種種諸功德　願以此破壞　衆生三種惱
我過惡知識　造作三世罪　今於佛前悔　願後更莫造
願諸衆生等　悉發菩提心　繫心常思念　十方一切佛
願諸衆生等　永破諸煩惱　了了見佛性　猶如妙德等

尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能發菩提心當知是人則為莊嚴諸佛大衆大王汝昔已於毗婆尸佛初發阿鞞多羅三藐三菩提心從是已來至我出世於其中間未嘗墮於地獄受罪大王當知菩提之心乃有如是无量果報大王從今已往常當懃循菩提之心何以故從是回緣當得消滅无量惡故尒時阿闍世王及摩伽陁舉國人民從坐而起遠佛三迴辭退還宮天行品者如雜華說

說

※大般涅槃經嬰兒行品第九

善男子云何名為嬰兒行善男子不能起住來去語言是名嬰兒如來亦尒不能起者如來終不起諸法相不能住者如來不著一切諸法不能來者如來身行无有動搖不能去者如來以到大般涅槃不能語者如來雖為一切衆生演說諸法實无所說何以故有所說者名有為法如來世尊非是有為是故无說又无語者猶如嬰兒言語未了雖須有語實亦无語如來亦尒語未了者即是諸佛秘密之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰兒者名物不一未知正語雖名物不一未知正語非不回此而得識物如來亦尒一切衆生方類各異所言不同如來方便隨而說之亦令一切回而得解又嬰兒者能說大字如來亦尒說於大字所謂婆啞啞者有為婆者无為是名嬰兒啞者名為无常婆者名為有常如來說常衆生聞已為常法故斷於无常是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母苦薩摩訶薩亦須如是為衆生故不見苦樂无父母親族晝夜相於諸衆生其心平等故无父母親族等想又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩摩訶薩亦須如是菩薩不造生死作業是名不

等想又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩摩訶薩亦須如是菩薩不造生死作業是名不

※作大事大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不退菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止不啼然此楊葉實非金也木半木馬木男木女嬰兒見已亦須生於男女等想即止不啼實非男女以作如是男女想故名曰嬰兒如來亦尒若有衆生欲造衆惡如來為說世三天常樂我淨端政自恣於妙宮殿受五欲樂六根相對无非是樂衆生聞有如是樂故心生貪樂亦不為惡懃作世三天善業實是生死无常无樂无我无淨為度衆生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有衆生厭生死時如來則為說於二乘然實无有二乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂樂以是見故則能自知有斷不斷有真不真有循不循有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而生金想如來亦尒於不淨中而說為淨如來以得第一義故則无虛妄如彼嬰兒於非牛馬作牛馬想若有衆生於非道中作真道想如來亦說作道為道作道之相實无有道以諸

會想如來二命於不淨中而說為淨如來以
得第一義故則无虛妄如彼嬰兒於非牛馬
作牛馬想若有衆生於非道中作真道想如
來亦說非道為道非道之中實无有道以能
生道假因緣故說非道為道如彼嬰兒於水
男女生男女想如來亦命知非衆生說衆生
想而實无有衆生相也若佛如來說无衆生
一切衆生則墮耶見是故如來說有衆生於
衆生中作衆生相者則不能破衆生相也若
於衆生破衆生相者是則能得大般涅槃以
得如是大涅槃故亦不啼哭是名嬰兒行善
男子若有男女受持讀誦書寫解說是五行
者當知是人必定當得如是五行迦葉菩薩
白佛言世尊如我解佛所說義者我亦定當
得是五行佛言善男子不獨汝得如是五行
今此會中九十三万人亦同於汝得是五行

一大般涅槃經卷第廿

日不復如是經劉佛所
大王今日速往尔時大王即令
杵而告之言大臣當知急令
所建辦供養所須之具臣言大王善哉
所須具具一切悉有阿闍世王與其夫
人駕駕車乘一万二千妹壯大象其數五万
一象上各載三人賫持幡蓋華香伎樂
侍具无不備足導從圍繞有十八万摩伽
陀國所有人民尋從王者其數足滿五十八
万尔時拘尸那城所有大衆滿十二由旬悉
皆逃鬼阿闍世王與其眷屬尋路而來尔時
佛告諸大衆言一切衆生為阿羅多羅三藐
三菩提近因緣者莫先善友何以故阿闍世
不隨順耆婆語者來月七日必定命終
墮阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世王復
於前路聞舍婆提殺瞿曇王乘象入海遇火
而死聞迦葉比丘生身入地至阿鼻獄須那
刹多作種種惡到於佛所衆衆得聞是說
耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審定
耆婆吾欲與汝同載一象設我當入阿鼻
地獄奚汝持提不令我墮何以故吾昔曾聞
得道之人不入地獄尔時佛告諸大衆言阿

者婆吾欲與汝同載一舟設我當入阿鼻
地獄與汝待提不令我墮何以故吾等聞
得道之人不入地獄尒時佛告諸大衆言阿
闍世王猶有疑心我今當為作決定心尒時
有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛
一切諸法无定相所謂色无定相乃
至涅槃亦无定相如來今者云何而為阿
闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我今
為阿闍世王作決定心何以故王疑心
可破壞者當知諸法无有定相是名為阿
世王作決定心當知是心為无定之法
彼王心是決定者王之逆罪云何可壞
无定故其罪可壞是故我為阿闍世王作
決定心尒時大王即到婆羅雙樹間至於佛
所仰瞻如來三十二相八十種好猶如微妙
真金之山尒時世尊出八種聲告言大王時
阿闍世王左右顧視此大衆中誰是大王我
處又无福德如來不應稱為大王尒時
如來即復喚言阿闍世大王時王聞已心大
歡喜即作是言如來今日顧命語言真知如
來於諸衆生大慈憐愍等无差別白佛言世
尊我今疑心永无遺餘之知如來真是衆生
无上大師尒時迦葉菩薩語持一切菩薩言
已為阿闍世王作決定心尒時阿闍世
王即白佛言世尊願使我今得與梵王釋提

亦復如是觀生住滅已能知心相乃至衆相
不作懸无有死畏三惡道畏若不繫心觀
※ 衆如是二十事者心則放逸无惡不造何謂
世言如我解佛所說義者我從昔來初未曾
觀是二十事故造衆惡造衆惡故則有死畏
三惡道畏世尊我自招殃造是重惡父王无辜
横加逆害是二十事設觀不觀必定當墮阿
鼻地獄佛告大王一切諸法性相无常无有
決定王云何言必定當墮阿鼻地獄阿闍世
王白佛言世尊若一切法无定相者我之逆
罪亦應不定若逆定者一切諸法則非不定
佛言大王若我若諸佛世尊說一切法悉
是相王復能知逆亦不定是故當知逆无
定相大王如汝所言父王无辜横遭逆害者
何者是父但於假名衆生五陰妄生父想於
十二入十八界中何者是父若色是父四陰
應非若四是父色亦應非若色非色會為父
況有是處何以故色與非色性无合故大
王凡夫衆生於是色陰妄生父想如是色陰
亦不可害何以故故色有十種是十種中唯色
一種可見可持可稱可量可牽可綺雖可見
綺其性不住以不住故不可得見不可捉持
又可稱量不可牽綺色相如是云何可逆若
色是父可逆可害獲罪報者餘九應非若九

應非者則應无罪大王色有三種過去未來現
在過去現在則不可害何以故過去過去故
現在念念滅故遮未來故名之為逆如是一
色或有可逆或不可逆有逆不逆色則不定
若不定逆亦不定逆不定故報亦不定云
何說言定入地獄大王一切衆生所作罪業
凡有二種一者輕二者重若心口作則名為
輕身口心作則名為重大王心念口說身不
作者所得報輕大王昔日口不勅逆但言則
大王若勅侍臣立斬王首時乃斬猶不
得罪況王不勅云何得罪王若得罪諸佛世
尊亦應得罪何以故汝父先王頻婆娑羅常
於諸佛種諸善根是故今日得居王位諸佛
若不受其供養則不為王若不為王汝則不
得為國生害若汝逆父當有罪者我等諸佛
亦應有罪若佛世尊无得罪者汝獨云何而
得罪耶大王頻婆娑羅往有惡心於毗富羅
山遊行獨處周遍曠野悉无所得唯見一仙
五通具足見已即失曠悉惡心我今遊獨所
以不得正坐此人驅遂令去即勅左右而令
逆之其人臨終生瞋恚心退失神通而作誓

*

毕不得西坐此人嗔遂令去即勅左右而令
驱之其人臨終生瞋恚心退失神通而作誓
言我實无罪故以心口横加惱害我於來世
亦當如是還以心口而害於汝時王聞已即
生悔心供養死屍是王如是尚得輕受不墮
地獄況王不余而當地獄受衆報耶先王問
作還自受之云何令王而得逐罪如王所言
父王无辜者大王云何言无夫有罪者則有
罪報无惡業者則无罪報汝父先王若无辜
罪云何有報頻婆娑羅於現世中亦得善果
及以惡果是故先王亦復不定以不定故經
言不定經不定故云何而言定入地獄衆生
狂惑凡有四種一者貪狂二者藥狂三者嗜
狂四者本業緣狂大王我弟子中有是四狂
雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作不
至三惡若還得心亦不言犯王本貪國逆害
父王貪狂心作云何得罪大王如人躭醉迷
害其母既醒悟已心生悔恨當知是業亦不
得報王今貪醉非本心作若非本心云何得
罪大王譬如幻師四衢道頭幻作種種男女
象馬瓔珞衣服愚癡之人謂為真實有智
之人知非真有經亦如是凡夫謂實諸佛世尊
知其非真大王譬如山間響聲愚癡之人謂
之實聲有智之人知其非真經亦如是凡夫
謂實諸佛世尊知其非真大王如人有怨誅

知其非真大王譬如山間響聲愚癡之人謂
之實聲有智之人知其非真經亦如是凡夫
謂實諸佛世尊知其非真大王如人有怨誅
來親附愚癡之人謂為實親智者了達乃知
虛作經亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非
真大王如人執鏡自見面像愚癡之人謂為
真面智者了達知其非真經亦如是凡夫謂
實諸佛世尊知其非真大王如熱時炎焰
之人謂之是水智者了達知其非水經亦如
是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如乾
闥婆城愚癡之人謂為真實智者了達知其
非真經亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非
真大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之
為實智者了達知其非真經亦如是凡夫謂
實諸佛世尊知其非真大王經法經業經者
經罪及以解脫我皆了之則无有罪王唯知
經云何有罪大王譬如有人飲酒如其
不飲則亦不醉雖復知火亦不燒燃王亦如
是雖復知經云何有罪大王有諸衆生於日
出時作種種罪於月出時復行劫盜日月不
出則不作罪雖四日月令長不出無此四日
實不得罪經亦如是雖復四王王實不罪
大王如王宮中常勅屠羊心初无懼云何於
父獨生懼心雖復人畜畜異差別實命重元
二與无異何故於羊心輕无懼於父先王生重

父獨生懼心難復人畜尊卑差別實命重死
二俱无異何故於半心輕无懼於父先王失重
憂苦大王世間之人是愛使僕不得自在為
愛所使而行慈害設有果報乃是愛罪王
不自在當有何咎大王譬如淫縣非有非无而
亦是有慈亦如是雖非有无而亦是有慈悲
之人則是非有无慈悲者則為非无受果報
者名之為有空見之人則為非有有見之人
則為非无有有見者亦名為有何以故有有
見者得果報故无有見者則无果報常見之
人則為非有无常見者則為非无常常見者
不得為无何以故常常見者有慈業果故是
故常常見者不得為无以是義故雖非有无
而亦是有大王夫衆生者名出入息斷出入
息故名為慈諸佛隨俗亦說為慈大王色是
无常色之因緣亦是无常從无常因生色云
何常乃至識无常識之因緣亦是无常從无
常因生識云何常以无常故苦以苦故空以
空故无我若是无常苦空无我為何所慈慈
无常者得常涅槃慈苦得樂慈空得實慈於
无我而得真我大王若慈无常苦空无我者
則與我同我亦慈於无常苦空无我不入地
獄女云何入尒時阿闍世王如佛所說觀色
乃至觀識作是觀已即白佛言世尊我今始

獄女云何入尒時阿闍世王如佛所說觀色
乃至觀識作是觀已即白佛言世尊我今始
知色是无常乃至識是无常我本若能如是
知者則不作罪世尊我昔曾聞諸佛世尊常
為衆生而作父母難聞是語猶未心悟今時
之知世尊我亦曾聞須彌山王四寶所成所
謂金銀琉璃頗梨若有衆鳥隨所集處則同
其色難聞是言亦不審定我今來至佛須彌
山則與同色同色者則知諸法无常若空无
我世尊我見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見
伊蘭生旃檀樹我今始見從伊蘭子生旃檀
樹伊蘭子者我身是也旃檀樹者即是我心
无根信也无根信者我初不知恭敬如來不
信法僧是名无根世尊我若不遇如來世尊
當於无量阿僧祇劫在大地獄受无量苦我
今見佛以是見佛所得功德破壞衆生所有一
切煩惱慈心佛言大王善哉善哉我今知
汝必能破壞衆生惡心世尊若我審能破壞
衆生諸惡心者使我常在阿鼻地獄无量劫
中為諸衆生受大苦惱不以為苦尒時摩訶
陀國无量人民悉發阿耨多羅三藐三菩提
心以如是等无量人民發大心故阿闍世王
所有重罪即得滅薄王及夫人後宮婇女悉

皆同發阿耨多羅三藐三菩提心尒時阿闍

心以如是等无量人民發大心故阿闍世王
所有重罪即得滅罪王及夫人後宮婇女悉
皆同發阿耨多羅三藐三菩提心尒時阿闍
世王語耆婆言耆婆我今未死已得天身捨
於短命而得長命捨无常身而得常身今諸
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心即是天身
長命常身即是一切諸佛弟子說是語已即
以種種寶懺悔蓋香華瓔珞微妙伎樂而供
養佛復以偈頌而讚嘆言

實語甚微妙　善巧於句義　甚深秘密藏　為衆故顯示
所有廣博言　為衆故略說　具足如是義　善佛顧衆生
無有諸衆生　得聞是語者　若信及不信　定知是佛說
諸佛常軟語　為衆故說麁　麁語及軟語　皆歸第一義
是故我今者　歸依於世尊　如來語一味　猶如大海水
是名第一諦　故无无義語　如來今所說　種種无量法
男女大小聞　同獲第一義　无回亦无果　无生及无滅
是名大涅槃　聞者破諸結　如來為一切　常作慈父母
當知諸衆生　皆是如來子　世尊大慈悲　為衆故苦行
如人著鬼魅　狂亂多所作　我今得見佛　所得三業善
類以此功德　迴向无上道　我今所供養　佛法及衆僧
願以此功德　三寶常存在　我今所當得　種種諸功德
願以此破壞　衆生四種魔　我遍悉知識　造作三世罪
今於佛前悔　願後更莫造　願諸衆生等　悉發菩提心
繫心常憶念　十方一切佛　復願諸衆生　永滅諸煩惱

繫心常憶念　十方一切佛　復願諸衆生　永滅諸煩惱
今於佛前悔　願後更莫造　願諸衆生等　悉發菩提心
見佛性　猶如虛空等

尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則為成就諸佛大乘大
王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是已來至我出世於其中間未
嘗墮於地獄受苦大王當知菩提之心乃有
如是无量果報大王從今已往常當慈稱善
提之心何以故從是因緣當得消滅无量惡
故尒時阿闍世王及摩伽陀衆國人民從坐
而起遶佛三迴辭退還宮天行品者如觀華

中說

大般涅槃經嬰兒行品第九

善男子云何名為嬰兒行善男子不能起住
來去語言是名嬰兒如來亦尒不能起者如
來終不起諸法相不能住者如來不著一切
諸法不能來者如來身行无有動搖不能去
者如來已到大般涅槃不能語者如來雖為
一切衆生演說諸法實无所說何以故有所
說者名有為法如來世尊非是有為是故无
說又无語者猶如嬰兒言語未了雖復有語
實亦无語如來亦尒語未了者即是諸佛秘
密之言雖有所說衆生不解故名无語又安

說又无語者猶如嬰兒言語未了雖復有語
實亦无語如來亦尒語未了者即是諸佛秘
密之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰
兒者名物不一未知正語雖名物不一未知
正語非不因此而得識物如來亦尒一切衆
生方類各異所言不同如來方便隨而說之
亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如
來亦尒說於大字所謂婆和哆者有為婆者
无為是名嬰兒哆者名為无常婆者名為有
常如來說常衆生聞已為常法故斷於无常
是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母
菩薩摩訶薩亦復如是為衆生故不見苦樂
无晝夜相於諸衆生其心平等故无父母親
疎等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩
摩訶薩亦復如是菩薩不造生死作業是名
不作大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造
作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不退
菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如
彼嬰兒啼笑之時父母即以楊樹黃葉而語
之言莫啼莫啼我与汝金嬰兒見已生真金
想便止不啼然此楊葉實非金也木牛木馬
木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即
止不啼實非男女以作如是男女想故名曰
嬰兒四來亦尒若有衆生欲造衆惡如來為

止不啼實非男女以作如是男女想故名曰
嬰兒如來亦尒若有衆生欲造衆惡如來為
受五欲樂六根所對无非是樂衆生聞有如
是樂故心生貪樂止不為惡惡作三十三天
若業實是生死无常无樂无我无淨為度衆
生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有衆生
畏生死時如來則為說於二乘雖實无有二
乘之實以二乘故知生死過患涅槃以是
見故則能自知有斷不斷有真不真有能不
能有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而
生金想如來亦尒於不淨中而說為淨如來
以得第一義故則无垢穢如彼嬰兒於非牛
馬作牛馬想若有衆生於非道中作真道想
如來亦說非道為道非道之中實无有道以
能生道微回緣故說非道為道如彼嬰兒於
木男女生男女想如來亦尒知非衆生說衆
生相而實无有衆生相也若佛如來說无衆
生一切衆生則墮邪見是故如來說有衆生
於衆生中作衆生想者則不能破衆生相也
若於衆生破衆生相者是則能得大般涅槃
以得如是大涅槃故止不啼失是名嬰兒行
善男子若有男女受持讀誦書寫解說是五

以得第一義故則无壞無如彼嬰兒於非牛
馬作牛馬想若有衆生於非道中作真道想
如來亦說非道為道非道之中實无有道以
能生道假因緣故說非道為道如彼嬰兒於
木男女生男女想如來亦尒知非衆生說衆
生相而實无有衆生相也若佛如來說无衆
生一切衆生則隨邪見是故如來說有衆生
於衆生中作衆生想者則不能破衆生相也
若於衆生破衆生相者是則能得大般涅槃
以得如是大涅槃故止不啼哭是名嬰兒行
善男子若有男女受持讀誦書寫解說是五
行者當知是人必定當得如是五行如薩
陀波倫佛言世尊如我解佛所說義者我亦定
當得是五行佛言善男子不獨汝得如是五
行今此會中九十三万人亦同於汝得是五
行

大般涅槃經卷第廿

尒時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊
如佛所說一切諸法皆无定相所謂色无定
相乃至涅槃亦无定相如來今者云何不言
為阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子
我定今為阿闍世王作決定心何以故若王
起心可成逆者當知諸法无有定相是故我
為阿闍世王作決定心當知是心為无定定
善男子若彼王心是決定者王之逆罪云何
可壞以无定故其罪可壞是故我為阿闍世
王作決定心尒時大王即到菩提樹間至
於佛所仰瞻如來三十二相八十種好猶如
微妙真金之山尒時世尊出八種聲告言大
王時阿闍世王左右顧視此大衆中誰是大
王我既罪度又无稱稱如來不稱為大王
尒時如來即便喚言阿闍世大王時王聞已
心大歡喜即作是言如來今日顧命語言真
知如來於諸衆生大慈悲等无差別白佛
言世尊我今起心永无遺餘定知如來真是
衆生无上大師尒時迦葉菩薩語持一切菩
薩言如來已為阿闍世王作決定心尒時阿
闍世王即白佛言世尊假使我今得与梵王
釋提桓因坐起飲食猶不歡悅得思如來一
言顧命深以欣慶尒時阿闍世王即以所持
憍蓋華香伎樂供養前礼佛足右遶三匝礼

言願命涕以祭慶余時阿闍世王即以衣裓持
恭盛華香伎樂供養前礼佛已右遶三迴礼
敬畢已却坐一面
余時佛告阿闍世王言大王今當為汝說心
海無涯當一心諦聽諦聽允矣常當繫心觀
身有廿事所謂我此身中空无无滿諸善根
本我此生死來淨調順隨順涅槃无愛不良
以何方便得見佛性云何猶迷得見佛性生
死常苦无常我淨八難之難難得遠離極為
勝家之所居處无有一法能處諸有於三惡
趣未得解脫身之種種諸惡耶見然未造立
流五逆津生死无際未得其邊不作諸業不
得果報无有我作他人受果不作樂因終无
樂果若有造業果終不失因无明生然因而
生去來現在常行放逸大王凡夫之人常於
此身當作如是廿種觀作是觀已不樂生死
不樂生死則得心觀余時次第觀心生滅住
相滅相次第觀心生住滅相遷變然復
如是觀生住滅已知心相乃至滅相終不住
惡无有死長三惡道長若不繫心觀察如是
二十事者心則放逸无愛不造阿闍世言如
我解佛所說義者我從昔來初未曾觀是二
十事故造衆惡造衆惡故則有死長三惡道
長世尊自我作秘造是重惡父王无辜横加
逆害是二十事說觀不觀必當墮阿鼻地
獄佛告大王一切諸法性相无常无有淨穢

獄佛告大王一切諸法性相无常无有淨穢
大王云何言無穢當墮阿鼻地獄阿闍世王白
佛言世尊若一切法无穢相者我之殺罪然
無不穢若殺者一切諸法則非不穢佛言
大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉无穢
相王復能知殺然不穢是故當知殺无穢相
大王如汝所言先父无辜横加逆害何者是
父但於假名衆生五陰矣生父想於十二入
十八界中何者是父若色是父四陰應非若
四是父色然應非若色非色合為父者无有
是處何以故色与非色性无合故大王凡夫
衆生於是色陰矣生父想如是色陰然不可
害何以故色有十種是十種中唯色一種可
見可持可稱可量可事可縛雖可見縛其性
不住以不住故不可得見不可把持不可稱
量不可事縛色相如是云何可殺若色是父
可殺可害猶罪報者餘九應非若九非者則
應无罪大王色有三種過去未來現在過去
現在則不可害何以故過去過去故現在念
念流故處未來故名之為殺如是一色或有
可殺或不可殺有殺不殺色則不穢色若不
穢殺然不穢殺故報然不穢云何說言
害人地獄大王一切衆生所作罪業凡有二
種一者輕二者重若心口作則名為輕身口
心作則名為重大王心念口說身不作者所
得報輕大王若日口不動殺但言削之大王

心作默然為爲當大王心念口誦身不作者而
得報輕大王皆曰口不動發但言制忍大王
※若動得罪立新王當坐時乃斬猶不得罪況
王不動云何得罪王若得罪諸佛世尊然應
得罪何以故犯父先王頻遂逆罪於諸佛
種諸善根故今日得居王位諸佛若不受
其供養則不為王若不為王治則不得為國
盛害為犯父害有罪者我等諸佛然應有
罪為佛世尊先得罪者犯父何而得罪聽
大王頻遂逆罪但有惡心於此罪山住行
獨處閑處曠野善先所得唯見一佛五通具
足見已即生歡喜愛心我今住獨所以不得
西坐此人臨終生歡愛遇夫神通而作誓言我當先
人臨終生歡愛遇夫神通而作誓言我當先
奪汝以心口樓加殺害我於來世然當如是
還以心口而害於汝時王聞已即生悔心
供養先尼王如是為得輕受不值地獄況
王不令而當地獄受果報耶先王自作還自
受之云何令王而得致罪如王所言父王先
奪者大王云何言先夫有罪者則有罪報先
愛業者則先罪報汝父先王若先奪罪云何
有報頻婆婆羅於現世中然得善果及以惡
果是故先王然藏不忘以不忘故致然不忘
致不忘故云何而言忘入地獄業生狂或先
有四種一者貪狂二者瞋狂三者癡狂四者
本業緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作
惡我終不記是人犯義是人所作不至三惡

本業緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作
惡我終不記是人犯義是人所作不至三惡
※若遇淨心然不言犯王本貪國遂害父王食
狂心作云何得罪大王如人執杖逐害其母
既脫悔已心生怪恨當知是業然不得報王
今食醉非本心作若非本心云何得罪
大王譬如獅師四衢道頭引作種種男女鳥
獸蟲蛇衣服惡瘡之人謂為真實有獨之人
知非真有故然如是凡夫謂贊諸佛世尊知
其非真大王譬如山間鉢特惡瘡之人謂之
實聲有獨之人知其非真故然如是凡夫謂
贊諸佛世尊知其非真大王如人有婦詐來
親附惡瘡之人謂為實親獨者了達乃知虛
詐故然如是凡夫謂贊諸佛世尊知其非
真大王如人執鏡自見面孔惡瘡之人謂為
真面獨者了達知其非真故然如是凡夫謂
贊諸佛世尊知其非真大王如熱時炎惡瘡
之人謂之是水獨者了達知其非水故然如
是凡夫謂贊諸佛世尊知其非真大王如乾
闥婆城惡瘡之人謂為真實獨者了達知其
非真故然如是凡夫謂贊諸佛世尊知其非
真大王如人夢中更五欲樂惡瘡之人謂之
為實獨者了達知其非真故然如是凡夫謂
贊諸佛世尊知其非真大王故法故業故者
故果及以解脫我皆了之則先有罪王唯知
故云何有罪大王譬如有人主知典酒如其
不飲則然不醉雖復知火然不燒然王然如

數果殘以餘腦我害了之則无有罪王舍城
故云何有罪大王譬如有人主知典酒如其
不飲則然不醉雖復知火然不燒燃王然如
是雖復知數如何有罪大王有諸衆生於日
此時作種種罪於月出時復行劫盜日月不
出則不作罪雖因日月令其作罪然以日月
潛不得罪數然如是雖復因王王實无罪大
王如王宮中常勅屠羊心初无懼去何於父
獨生懼心雖復人畜尊卑羞別實命童死二
猶无異何故於羊心輕无懼於父先王生重
愛故使不行數害設有果報乃是愛罪王不
自在當有何咎大王譬如淫躁非有非无而
然是有數然如是雖非有无而然是有慚愧
之人則是非有无慚愧者則為非无受果報
者名之為有愛見之人則為非有有見之人
則為非无有有見者然名為有何以故有有
見者得果報故无有見者則无果報常見之
人則為非有无常見者則為非无常常見者
不得為无何以故常常見者有愛果果故是
故常常見者不得為无以是義故雖非有无
而

而然是有大王夫衆生者名出入息新出入
息故名為數諸佛隨俗然說為數大王色是
无常色之因緣然色无常德无常因生色不
何常乃至識无常識之因緣然是无常德无
常因生識云何常以无常故苦以苦故空以
空故无我若色无常苦空无我為何所數數

何常乃至識无常識之因緣然是无常德无
常因生識云何常以无常故苦以苦故空以
空故无我若色无常苦空无我為何所數數
數无常者得常復生苦得樂數空得增數
於无我而得真我大王若數无常苦空无我
者則与我同我然於无常苦空无我不入
地獄況云何入
尒時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀識作
是觀已即白佛言世尊我今始知色是无常
乃至識是无常我今若能如是知者則非不
作罪世尊我昔曾聞諸佛世尊常為衆生而
作父母雖聞是語猶未悟審今則悟知世尊
我然曾聞須弥山王四寶所成所謂金銀流
璃頗梨若有衆鳥隨所集處則同其色雖聞是
言然不審悟我今乘至佛須弥山則与同色
同色者則知諸法无常苦空无我世尊我見
世間德伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生旃檀
樹我今始見德伊蘭子生旃檀樹伊蘭樹者
我身是也旃檀樹者即是我心无根信也无
根者我初不知某敬如來不信法僧是名无
根世尊我若不遇如來世尊當於无量阿僧
祇劫在大地獄受无量苦我今見佛以是見
佛所得功德破壞衆生所有一切煩惱惡心
佛言大王善哉善哉我今知汝能破壞衆
生惡心世尊若我審能破壞衆生諸惡心者
使我常在阿鼻地獄无量劫中為諸衆生受
大苦惱不以為苦尒時摩訶陀國无量人民
悉發阿耨多羅三藐三菩提心如是等无

大菩提不以為菩提心時摩訶陀國无量人民
奉發阿耨多羅三藐三菩提心以如是等无
量人民發大心故阿闍世王所有重罪即得
除滅王及夫人後宮婇女奉事同發阿耨多
羅三藐三菩提心命時阿闍世王語耆婆言
者婆我今未死已得天身捨於短命而得長
命捨无常身而得常身令諸衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心即是天身長命常身即是
一切諸佛第子說是語已即以種種寶幢幡
蓋香華瓔珞微妙伎樂而供養佛復以偈頌
而讚嘆言

寶語甚微妙　善巧於句義　甚深秘密藏　為衆故顯示
所有廣博言　為衆故略說　身之如是語　善能發衆生
若有諸衆生　得聞是語者　信及不信　之知是佛說
諸佛常住語　為衆故說無　無語及語　皆歸第一義
是故我今者　歸依於世尊　如海大海水　是名第一諦　故无无義語
如來今所說　種種无差別　男女大小聞　同獲第一義
无因於无果　无性及无滅　於名大涅槃　聞者成諸結
如來為一切　常作父母　當知諸衆生　皆是如來子
世尊大慈悲　為衆故苦行　如人著惡鬼　狂亂多所作
我今得見佛　所得三業善　願以此功德　回向无上道
我今所供養　佛法及衆僧　願以此功德　三寶常住世
我今所當得　種種諸功德　願以此功德　衆生四種魔
我亦要知識　造作三世罪　今於佛前懺　願後更莫造
願諸衆生等　長夜離煩惱　願後更莫造　十方一切佛

※

我亦要知識　造作三世罪　今於佛前懺　願後更莫造
願諸衆生等　長夜離煩惱　願後更莫造　十方一切佛
※
願諸衆生　永滅諸煩惱　了了見佛性　猶心妙德等
今時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則為疾滅諸佛大般大
涅槃色於此滅尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是已來至我出世於其中間未
嘗墮於地獄受罪大王當知菩提之心乃有
如是无量果報大王從今已後常當勤修菩
提之心何以故從是因緣當得清淨无量果
故今時阿闍世王及摩訶陀國人民從坐
而起禮佛三迴辭退還宮天行品者如雜華
說

大般涅槃經嬰兒行品第九

善男子云何名為嬰兒行善男子不能起住
來者語言是名嬰兒如來亦今不能起者如
來終不起諸法相不能住者如來不著一切
諸法不能來者如來身行无有動搖不能去
者如來以到大般涅槃不能語者如來雖為
一切衆生演說諸法實无所說何以故有所
說者名有為法如來世尊非是有為是故无
說又无語者猶如嬰兒言語未了雖復有語
實亦无語如來亦今語未了者如是諸佛秘
密之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰
兒者名物不一未知分語雖名物不一未知
分語非不因此而得說物如來亦今一切衆

見者名物不一未知心語雖名物不一未知心語非不因此而得識物如來亦令一切衆生方便隨而說之然令一切因而得解又嬰兒者雖說大乘如來亦令說於大乘所謂語和合者有為法者無為名嬰兒啼者名為無常法者名為有常如來說常樂生聞已為常法故斷於無常是名嬰兒行又嬰兒者不知苦藥責而又飲苦隨順飲已為衆生故不見苦樂無書而相於諸衆生其心平等故無又無無疑等相又嬰兒者不能造作大小諸事若隨順飲已為衆生死作業是名不訶責然後如是若隨順不隨生死作業是名不作大事大事者即五逆也若隨順訶責終不隨作五逆重罪小事者即二乘心若隨終不見若捉心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹葉而語之言莫啼莫啼我與汝金樂兒見已生真金想便心不啼然此楊葉實非金也未半未爲未多未少嬰兒見已然後生於男女等想即心不啼實非男女以作如是男女想故名曰嬰兒如來亦令若有衆生欲生來為說叶三天常樂我淨諦故自恣於妙宮與受五欲樂天根相對無非是樂衆生聞有如是樂故心生貪樂心不為惡業作叶三天善樂實是生死無常無樂無我無淨為度衆生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有衆生

生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有衆生聞說生死時如來則為說於二乘無增實無有二乘之實以二乘故知生死是見涅槃樂以是見故則能自知有漸不漸有真不真有猶不猶有淨不淨善男子如彼嬰兒於非食中而生食想如來亦令於不淨中而說為淨如來以淨第一義故則無盡盡如彼嬰兒於非牛馬作牛馬想若有衆生於非道中作真道想如來亦說非道為道非道之中實無有道以能生道微因緣故說非道為道如彼嬰兒於木男女生男女想如來亦令知非衆生說衆生想而實無有衆生相也若佛如來說無衆生一切衆生則墮邪見是故如來說有衆生於衆生中作衆生想者則不能破衆生想也若於衆生破衆生相者是則能得大般涅槃以得如是大涅槃故心不啼哭是名嬰兒行善男子若有男女受持讀誦書寫解說是五行者當知是人名為當得如是五行如來時為諸因佛言世尊如我解佛所說義者我亦當得是五行佛言善男子不猶此得如是五行今此會中九十三万人亦同於此得是五行

大般涅槃經卷第廿

尒時世尊在雙樹間見阿闍世問[illegible]
告大衆我今當為是王住世至无量
涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如[illegible]
衆生不入涅槃何故獨為阿闍世王
男子是大衆中无有一人謂我必定入於
涅槃阿闍世王定謂我當畢竟不滅是故[illegible]
自殺於地善男子如我所言為阿闍世
涅槃如是密義汝未能解何以故我
一切凡夫阿闍世者普及一切造五逆
復為者即是一切有為衆生我終不
衆生而住於世何以故夫无為者非
阿闍世者即是具足煩惱等者又復為者
是不見佛性衆生若見佛性我終不為[illegible]
於世何以故若見佛性非衆生[illegible]
即是一切未發阿耨多羅三藐三
又復為者即是阿難迦葉二衆阿闍世者
是阿闍世王後宮妃后及王舍城一[illegible]
又復為者名為佛性言阿闍者名
者名愍以不生佛性故則煩惱愍生煩惱
生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性

北六四一三號（宇四十六）　大般涅槃經卷第二十梵行品第八之六

是阿闍世王後宮妃后及王舍城一[illegible]
又復為者名為佛性言阿闍者名
者名愍以不生佛性故則煩惱愍生煩惱
生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性
見佛性則得安住大般涅槃是名不[illegible]
名為為阿闍世善男子阿闍者名
者名涅槃世名世法為者名不汙以世[illegible]
所不汙故无量无邊阿僧祇劫不入涅
故我言為阿闍世无量億劫不入
子如來密語不可思議佛法衆僧亦不可
議菩薩摩訶薩亦不可思議大涅槃經亦
可思議
尒時世尊大悲導師為阿闍世王
眉入三昧已放大光明其光清涼往照身
身瘡即愈鬱蒸除滅王覺瘡愈身體清
者婆言曾聞人說劫將欲盡三月並現
之時一切衆生患苦患除時既未至此光
來照觸吾身瘡苦除愈身得安樂者婆答言
此非劫盡三月並照亦非火日星宿尊
珠天光王又問言此光若非三月
明者為是誰光大王當知是天中天所放光
明是光无根非有邊際非熱非冷非常非滅
非色非无色非相非无相非青非黃非
白欲令衆生故使可見有相可說有根有

非色非光色非相非光相非青非黃非
白欲令衆生故使可見有相可說有根者
有熱有冷有黃赤白大王是光雖分齊不一
說不可觀見乃至光有青黃赤白
彼天中天以何因緣放斯光明大
相以相為及以王光言世尤良醫療治衆心
故放此光光沼王身然後次心王言者婆伽
夾世尊亦見念耶者婆答言辭如一人而
七子是七子中一子遇病父母之心非不
等然於病子心則偏多大王如來亦令於
衆生非不平等然於罪者心則偏重於
者佛則慈念不放逸者心則放捨何等為
不放逸者謂六住菩薩大王諸佛世尊於諸
衆生不觀種姓老少中年貧富時節日月
宿工巧下賤僮僕婢使唯觀衆生有善心
若有善心則便慈念大王當知如是瑞相
是如來入月愛三昧所放光明王即問言何
等名為月愛三昧者婆答言辭如月光
一切便舒軍華開敷鮮明月愛三昧亦復如
是能令衆生善心開敷是故名為月愛三昧
大王譬如月光能令一切行路之人心生歡
喜月愛三昧亦復如是能令備習諸縣道
心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月

喜月愛三昧亦復如是能令備習諸縣道
心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月
光從初一日至十五日形色光明漸漸增
月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸
漸增長乃至具足大乘道根是故復名月愛
三昧大王譬如月光從十六日至三十日形色
光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所照
衰所有煩惱能令漸減是故復名月愛三昧
大王譬如盛熱之時一切衆生常思月光日
光既照暫熱即除月愛三昧亦復如是能
衆生除貪惱熱大王譬如滿月衆星中王為
甘露味一切衆生之所愛
如是諸善中王為甘露味一切衆生之所愛
樂是故復名月愛三昧王言我聞如來不
與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿
死屍如鷲鳥不住圓崩摩提桓因不與魔
住鴉翅鷲鳥不棲枯樹如來亦令我當
而得住見設其見者我身將不陷入地獄我
觀如來寧近醉象師子虎狼猛火終不
近於重惡之人是故我今思惟是已當有何
心往見如來者婆答言大王譬如渴人速起
清泉飢夫求食怖者求救病求良醫熱求陰
涼貧者求火王今求佛亦應如是大王如來
尚為一闡提等演說法要何況大王非一

心狂亂如來者婆羅言大王譬如渴人速疾
尋覓飲食水食佛者求救病求良醫熱求陰
涼求者求火王今求佛亦應如是大王如來
曲為一闡提等演說法要何況大王非一
※提而當不蒙慈悲救濟王言者婆羅曾聞
一闡提者不信不聞不能觀察不得義理何
故如來而為說法者婆羅言大王譬如有人
身遇重病是人夜夢昇一柱殿服蘇油獄及
以塗身卧床食床攀上柘樹或與猕猴遊行
坐卧沉水沒泥墮墜樓殿高山樹木為馬
羊身著青黃赤黑色衣喜哭歌舞或見鳥鷲
狐狸之屬蟲蟻隨落裸形執狗卧糞穢中復
與五者行住坐起携手食噉毒蛇滿路而從
中過或復夢與被髮女人共相抱持多罪樹
葉以為衣服乘壞驢車西南而遊是人夢已
心生愁惱以愁惱故身病踰增以病增故諸
家親屬遣使命醫所可遣使形體瘦極狼不
具足頭蒙塵土著弊壞衣載敗壞車語彼醫
言速疾上車今時良醫即自思惟今見是使
相貌不吉當知病者難可療治復作是念使
雖不吉復當占日為可治不若四日六日八
日十二日十四日如是日者病亦難治復作是
念日雖不吉復當占星為可治不若是火
星金星昴星鬼星鬼星土星濕星滿星如是星時
為亦難治復作是念星雖不吉復當觀時若

日十二日十四日如是日者病亦難治復作是
念日雖不吉復當占星為可治不若是火
星金星昴星鬼星土星濕星滿星如是星時
病亦難治復作是念星雖不吉復當觀時若
※是秋時冬時及日入時夜半時月入時當知
是病亦難可治復作是念如是聚相雖復不
吉或定不定當觀病人若有福德皆可療治
若無福德雖吉何益思惟是已尋與伎俱在
路復念若彼病者有長壽相則可療治短壽
相者則不可治即於前路見二小兒相拳鬪
諍捉頭扶髮瓦石刀杖共相撩打見人持火
自然滅滅或見有人斫割樹木或復見人手
皮革隨路而行或見道路有遺落物或見
有人執持瓔珞或見沙門獨行无侶復見虎
狼鳥鷲野狐見是事已復作是念所遣使人
乃至道路所見諸相悉皆不祥當知病者定
難療治復作是念我若不往則非良師如其
往者不可救療復自念言如是聚相雖復不
祥且當捨置往至病所思惟是已復於前路
聞如是聲所謂士失死喪出破壞析剝挑擔
匱貝燒不來不可療治不能救濟復聞南方
有乘鳥聲所謂鳥聲舍利鳥聲若拘若鳩
狐兔豬鼠是聲已復作是念當知病者難可
療治今時即入病人舍宅見彼病人數食數

以免病苦則是身已復作是念當知病者難可
療治令將即入病人舍宅見彼病人數實數
※熱骨節酸痛日赤流淚身聲閉外咽喉結痛
舌上裂紋其色西黑頭不自勝體枯无汗大
小便利羸瘦不通身卒肥大紅赤異常語聲
不均或無或細舉體斑駁異色青黃其脈脹
漲言語不了醫見是已問瞻病者昨來
意志爲何答言大師其人本來敬信三寶及
以諸天今者變異敬信情怠卒喜惠施令者
慳悋本性少食今則過多本性弊惡今則和
善本性慈孝恭敬父母今於父母无恭敬心
醫聞是已即前喚之憂鉢羅香沉水雜香必
迦香多伽羅香多摩羅跋香薰金香栴檀香
炙肉見蒲桃酒見燒蔔背見魚見糞見細香
見已即前觸身覺身細濡猶如繒綿劫貝
安華或鞠如石或冷如冰或熱如火或粗如沙
令將良醫見如是等雜種相已定知病者必
死不疑然不定言是人當死語瞻病者吾今
代務明當更來隨其所須慈意勿遮即便還
家明日使到復語使言我事未訖兼未合藥
智者當知如是病者必死不疑大王世尊亦
令一闡提輩善知根性而爲說法何以故若
不爲說一切凡夫當言如來无大慈悲有慈
悲者名一切智若无慈悲云何說言一切智
人是故如來爲一闡提而演說法大王如來

令一闡提輩善知根性而爲說法何以故若
不爲說一切凡夫當言如來无大慈悲有慈
悲者名一切智若无慈悲云何說言一切智
人是故如來爲一闡提而演說法大王如來
※世尊見諸病者常施法藥病者不服非如來
各大王一闡提輩分別有二一者能得現在
善根二者能得後世善根如來善知一闡提
輩能於現在得善根者則爲說法後世得者
亦爲說法今雖无益作後世因是故如來爲
一闡提演說法要一闡提者復有三種一者
利根二者中根利根之人於現在世能得善
根中根之人後世則得諸佛世尊不空說法
大王譬如淨人墮圊廁有善知識見而除
之尋前挽取而拔出之諸佛如來亦復如是
見諸衆生墮三惡道方便救濟令得出離是
故如來爲一闡提而演說法王舍婆若使
如來審如是者明當選擇良日吉星然後乃
往者婆白王大王如來法中无有選擇良日
吉星大王如重病人猶不者日時節吉凶唯
求良藥王今病重求佛良醫不應選擇良時
好日大王如旃檀火及伊蘭火二俱燒相无
有異也吉日凶日亦復如是若到佛所俱得
滅罪唯願大王今日速往令時大王即命一
臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往
佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善

▼北六四一四號（致六十六）　大般涅槃經卷第二十一至第二十二光明遍照高貴德王菩薩品第十之一至十之二

為施非波羅蜜施已不悔是則名為檀波羅
蜜菩薩摩訶薩於財物中生四怖心王賊水
火假善施與是則名為檀波羅蜜若望報施
是名為施非波羅蜜施不望報是則名為檀
波羅蜜若為恐怖名聞利養家法相續天上
五欲為憍慢故為勝負故為知識故為來報
故如市易法善男子如人種樹為得蔭涼為
得華果及以材木若人循行如是等施是名
為施非波羅蜜菩薩摩訶薩循行如是大涅
槃者不見施者受者財物不見時節不見福
田及非福田不見回不見緣不見果報不見
作者不見受者不見多不見少不見淨不見
不淨不輕受者己身財物不見見者不見不
見者不計己他唯為方等大般涅槃常住法
故循行布施為利一切諸衆生故而行布施
為斷一切衆生煩惱故故行布施為諸衆生
不見受者施者財物故行於施善男子譬如
有人墮大海水抱持死屍財得度脫菩薩摩
訶薩循大涅槃行布施時亦復如是如彼死
屍善男子譬如有人閉在獄門戶堅牢唯
有廁孔便從中出到无尋處菩薩摩訶薩循

* 大涅槃行布施時亦復如是善男子譬如貴
人恐怖急厄更无恃怙依稱他羅善薩摩訶
薩循大涅槃行於布施亦復如是善男子譬
如病人為除病苦得安樂故服食不淨菩薩
摩訶薩循大涅槃行於布施亦復如是善男
子如婆羅門值饑勇貴為壽命故食散粉內
善薩摩訶薩循大涅槃行於布施亦復如是
善男子大涅槃中如是之事從无量劫來不
聞而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若般若波
羅蜜如佛雜華經中廣說善男子云何菩薩
摩訶薩循大涅槃不聞而聞十二部經其義
深遠昔來不聞今回是經得具足聞光雖得
聞唯聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義
辭聞緣覺雖聞十二部經名字不聞其義今
於此經具足得聞是名不聞而聞善男子一
切辭聞緣覺經中曾不聞佛有常樂我淨不
畢竟滅三寶佛性无差別相犯四重罪謗方
等經作五逆罪及一闡提悉有佛性今於此
經而得聞之是名不聞而聞光明遍照高貴

經而得聞之是名不聞而聞光明遍照高貴

德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若犯重禁謗

方等經作五逆罪一闡提等有佛性者是等

云何須墮地獄世尊若使是等有佛性者云

何須言无常樂我淨世尊若斷善根名一闡

提者斷善根時所有佛性云何不斷佛性若

斷云何須言常樂我淨如其不斷何故名為

一闡提耶世尊犯四重禁名為不定謗方等

經作五逆罪及一闡提者名不定如是等輩

若決定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提

得須陀洹乃至辟支佛之名不定若須陀洹

至辟支佛是決定者之不應成阿耨多羅三

藐三菩提世尊若犯四重不決定者須陀洹

乃至辟支佛之不決定如是不定諸佛如來

之須不定若佛不定涅槃將性之須不定至

一切法之須不定云何不定若一闡提除一

闡提則成佛道諸佛如來之應如是入涅槃

已之應還出不入涅槃若如是者涅槃之性

則為不定不決定故當知无有常樂我淨云

何說言一闡提等當得涅槃尒時世尊告光

明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉

善男子為欲利益无量衆生令得安樂憐愍

明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉

善男子為欲利益无量衆生令得安樂憐愍

慈念諸世間故為欲增長發菩提心諸菩薩

故作如是問善男子汝已親近過去无量諸

佛世尊於諸佛所殖諸善根久已成就菩提

功德降伏衆魔令其退散已教无量无邊衆

生悉令得至阿耨多羅三藐三菩提久已通

達諸佛如來所有甚深秘密之藏已問過去

无量无邊恒河沙等諸佛世尊如是甚深秘

密之藏我都不見一切世間若天若人沙門

婆羅門若魔若梵有能諮問如來是義今當

誠心諦聽諦聽吾當為汝分別演說善男子

一闡提者之不決定若決定者是一闡提終

不能得阿耨多羅三藐三菩提以不定故是

故能得如汝所言佛性不斷云何一闡提斷

善根者善男子善根有二種一者內二者外

佛性非內非外以是義故佛性不斷須有二

種一者有漏二者无漏佛性非有漏非无漏

是故不斷須有二種一者常二者无常佛性

非常非无常是故不斷若是斷者則應更得

若不更得則名不斷若斷已得名一闡提犯

四重者之是不定若決定者犯四重禁終不

若不是無有是處若是者則[illegible]
若不還得則名不斷若斷已得名一闡提犯
四重者之是不定若決定者犯四重禁終不
能得阿耨多羅三藐三菩提謗方等經之負
不定若決定者謗正法人終不能得阿耨多
羅三藐三菩提作五逆罪之須不定若決定
者五逆之人終不能得阿耨多羅三藐三菩
提色与色相二俱不定香味触相互无
明相陰界入相廿五有相四生乃至一切諸
法皆之不定善男子譬如国師在大衆中化
作四兵車兵步兵象馬作諸瓔珞嚴身之具
城邑聚落山林樹木泉池河井而彼衆中有
諸小兒无有智慧覩見之時悉以為實其中
智人知其虛誑以力故或人眼目善男子
一切凡夫乃至聲聞辟支佛等於一切法見
有定相亦須如是諸佛菩薩於一切法不見
定相善男子譬如小兒於盛夏月見熱時炎
謂之為水有智之人於此熱炎終不生於實
水之相但是虛炎誑人眼目非實是水一切
凡夫聲聞緣覺見一切法亦須如是悉謂是
實諸佛菩薩於一切法不見定相善男子譬
如山間回響有獨小兒聞之謂是實響有智
之人解无定實但有響相誑於耳識善男子

之人解无定實但有響相誑於耳識善男子
一切凡夫聲聞緣覺於一切法亦須如是見
有定相諸菩薩等解了諸法悉无定相見无
常相空寂等相无生滅相以是故菩薩摩訶
薩見一切法是无常相善男子亦有定相云
何為定常樂我淨在何處耶所謂涅槃善男
子滅他涅槃亦須不定不決定故逮八万劫
得阿耨多羅三藐三菩提心斯陀含果亦須
不定不決定故逮六万劫得阿耨多羅三藐
三菩提心阿那含果亦須不定以不定故逮
四万劫得阿耨多羅三藐三菩提心阿羅漢
果亦須不定不決定故逮二万劫得阿耨多
羅三藐三菩提心辟支佛道亦須不定不決
定故逮十千劫得阿耨多羅三藐三菩提心
善男子如来今於拘尸那城娑羅雙樹間示
現倚卧師子之床欲入涅槃令諸未得阿羅
漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦亦令人
天阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等大設供養欲使諸人以千端疊經裹其身
七寶為棺盛滿香油積諸香木以火焚之唯
除二端不可得燒一者親近二者常在外為
諸衆生亦散舍利以為八分一切所有聲聞

隨二頭不可得煩一者親近二者靜在外無
諸衆生乎散舍利以為八分一切所有聲聞
＊弟子咸言如來入於涅槃皆知如來之不畢
竟入於涅槃何以故如來常住不變易故以
是義故如來涅槃之須不定善男子當知如
來之須不定如來非天何以故有四種天一
者世間天二者生天三者淨天四者義天世
間天者如諸國王生天者從四天王乃至非
有想非无想天淨天者從須陀洹至辟支佛
義天者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住
菩薩名為義天以能善解諸法義故云何為
義見一切法是空義故善男子如來非王之
非四天乃至非有想非无想天從須陀洹至
辟支佛十住菩薩以是義故如來非天然諸
衆生之須稱佛為天中天是故如來非天非
非天非人非非人非鬼非地獄畜生
餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生
非法非非法非色非非色非長非非長非短
非非短非相非非相非心非非心非有漏非
无漏非有為非无為非常非无常非名非非
名非名非非名非定非非定非有非无非說
非非說非如來非不如來以是義故如來不
定善男子何故如來不名世天世天即是諸

非非說非如來非不如來以是義故如來不
定善男子何故如來不名世天世天即是諸
＊王如來久於无量劫中已捨王位是故非王
非非王者如來生於迦毗羅城淨飯王家是
故非非王非生天者如來久已離諸有故是
故非生天非非生天何以故昇兜率天下閻
浮提故是故如來非非生天之非淨天何以
故如來非是須陀洹乃至非辟支佛是故如
來非是淨天非非淨天何以故世間八法所
不能汙猶如蓮華不受塵水是故如來非非
淨天之非義天何以故如來非是十住菩薩
故是故如來非義天也非非義天何以故如
來常備十八空義故是故如來非非義天如
來非人何以故如來久於无量劫中離人有
故是故非人之非非人何以故生於迦毗羅
城故是故非非人如來非鬼何以故不害一
切諸衆生故是故非鬼之非非鬼何以故之
以鬼像化衆生故是故非非鬼如來之非地
獄畜生餓鬼何以故如來久離諸惡業故是
故非地獄畜生餓鬼之非非地獄畜生餓鬼
如來之須現受三惡諸趣之身化衆生故是
故非非地獄畜生餓鬼之非衆生何以故久

已遠離衆生性故是故如來非衆生乞非非
衆生何以故或時演說衆生相故是故如來
非非衆生如來非法何以故諸法各各有別
異相如來不亦唯有一相是故非法乞非非
法何以故如來法界故是故非非法如來非
色何以故十色人所不攝故是故非色乞非
非色何以故身有卅二相八十種好故是故
非非色如來非長何以故斷諸色故是故非
長乞非非長何以故一切世間无有能見頂
髻相故是故非非長如來非短何以故久已
遠離憍慢結故是故非非短乞非非短何以故
為瞿師長者示三尺身故是故非非短如來
非相何以故久已遠離諸相相故是故非故
乞非非相何以故善知諸相故是故非非相
如來非心何以故虛空相故是故非心乞非
非心何以故有十力心法故乞能和他衆生
心故是故非非心如來非有為何以故常無
我淨故是故非有為乞非无為何以故有來
去坐卧示現涅槃故是故非无為如來非常
何以故身有示故是故非常云何非常以有
知故常法无知猶如虛空如來有知是故非

何以故身有示故是故非常云何非常以有
知故常法无知猶如虛空如來有知是故非
常云何非常有言說故常法无言乞如虛空如
來有言是故无常有性氏故名曰无常无性
之法乃名為常虛空常故无有性氏如來有
性性體堅氏是故无常有父母故名曰无常
无父母者乃名曰常虛空常故无有父母佛
有父母是故无常有四威儀名曰无常无四
威儀乃名曰常虛空常故无四威儀佛有四
威儀是故无常常住之法无有方所虛空常
故无有方所如來出在東天竺地住舍婆提
或王舍城是故无常以是義故如來非常乞
非非常何以故生死斷故有生之法名曰无
常无生之法乃名為常如來无生是故為常
常法无性有性之法名曰无常如來无生无
性无生无性故常有常之法遍一切處猶如
虛空无處不有如來乞亦遍一切處是故為
常无常之法或言此有或言彼无如來不亦
不可言說是處有彼處无是故為常无常之
法有時是有有時是无如來不亦有時是有
有時是无是故為常常住之法无名无色虛
空常故无名无色如來乞亦无名无色是故

不明是[illegible]
空常故无名无色如来亦尒无名无色是故
為常常住之法无回无果虛空常故无回无
果如来亦尒无回无果是故為常常住之法
三世不攝如来亦尒三世不攝是故為常如
来非名何以故永斷一切虛誑心故是故非
名亦非非名何以故如来或時示此一身為
无量身无量之身須為一身山壁直過无有
礙导履水如地入地如水行空如地身出烟
炎如大火聚雲雷震動其聲可畏或為城邑
聚落舍宅山川樹木或作大身或作小身男
身女身童男女身是故如来亦非非名如来
非定何以故如来於此拘尸那城娑羅雙樹
間示現入於般涅槃故是故非定亦非非定
何以故常樂我淨故是故如来亦非非定如
来非有漏何以故斷三漏故故非有漏三漏
者欲界一切煩惱除无明是名欲漏色无色
界一切煩惱除无明是名有漏三界无明名
无明漏如来永斷是故非漏[illegible]次一切凡夫
不見有漏云何凡夫不見有漏一切凡夫於
未来世悉有疑心未来世中當得身耶不得
身耶過去世中身本有耶為本无耶現在世
[illegible]

身耶過去世中身本有耶為本无耶現在世
中是身有耶是身无耶若有我者是色耶非
色耶色非色耶非色非非色耶想耶非想耶
想非想耶非想非非想耶是身屬他耶不屬
他耶屬不屬耶非屬非不屬耶有命无身耶
有身无命耶有身有命耶无身无命耶身之
與命有常耶无常耶常无常耶非常非无常
耶身之與命自在作耶時節作耶无回作耶
世性作耶微塵作耶法非法作耶士夫作耶
煩惱作耶父母作耶我任心耶任眼中耶遍
滿身中耶從何来耶去何至耶誰生耶誰死
耶我於過去是婆羅門姓耶是刹利姓耶是
毗舍姓耶是首陀姓耶當於未来得何姓耶
我此身者過去之時是男身耶是女身耶當
生身耶若我殺生當有罪耶當无罪耶乃至
飲酒當有罪耶當无罪耶我自作耶為他作
耶我受報耶身受報耶如是疑見无量煩惱
纏衆生心回是疑見生六種心決定有我決
定无我我見我我見无我无我見我我作我
受我知是名耶見如来永拔如是无量見漏
根本是故非漏善男子等隆摩訶隆於大涅
槃循聖行者亦得永斷如是諸漏諸佛如来

[illegible]如是[illegible]如是[illegible]如是[illegible]
根本是故非漏善男子菩薩摩訶薩於大涅
槃循聖行者之得永斷如是諸漏諸佛如來
常循聖行是故无漏善男子凡夫不能善攝
五根則有三漏為惡所牽至不善處善男子
譬如惡馬其性恨愎能令乘者至險惡處不
能善攝此五根者之須如是令人遠離涅槃
善道至諸惡處譬如惡駕心未調順有人乘
之不隨意去遠離城邑至空野處不能善攝
此五根者之須如是將人遠離涅槃城邑至
於生死曠野之處善男子譬如優婆塞作
惡五根優婆之須如是常教衆生造无量惡
善男子譬如惡子不受師長父母教勅則无
惡不造不調五根之須如是不受師長善言
教勅无惡不造善男子凡夫之人不攝五根
常為地獄畜生餓鬼之所賊害之如惡賊害
及善人善男子凡夫之人不攝五根馳騁五
塵譬如牧牛不善守護犯人苗稼凡夫之人
不攝五根常在諸有多受苦惱善男子菩薩
摩訶薩循大涅槃行聖行時常能善調守攝
五根怖畏食欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬為得一
切諸善法故善男子若能善守此五根者則
能攝心若能攝心則攝五根譬如有人擁護

切諸善法故善男子若能善守此五根者則
能攝心若能攝心則攝五根譬如有人擁護
於王則護國土護國土者則護於王菩薩摩
訶薩之須如是若得聞是大涅槃經則得智
慧得智慧故則得專念五根若散念則能心
何以故是念慧故善男子如善牧者設牛東
西驅他苗稼則使遠心不令犯暴菩薩摩訶
薩之須如是念慧回緣故守護五根不令馳
散善薩摩訶薩有念慧者不見我相不見我
所相不見衆生及所受用見一切法同法性
相生於土石凡聖之想譬如星宿從生
无有定性見諸衆生四大五陰之所成立推
无定性无定性故菩薩於中不生貪著一切
凡夫見有衆生故起煩惱菩薩摩訶薩循大
涅槃有念慧故於諸衆生不生貪著須菩
薩摩訶薩循大涅槃經者不著衆生如作種
種法相善男子譬如畫師以衆雜采畫作衆
像若男若女若牛若馬凡夫无智見之則生
男女等相畫師了知无有男女菩薩摩訶薩
之須如是於法異相觀於一相終不生於衆
生之相何以故有念慧故善薩摩訶薩循大
涅槃或時觀見諦故女人終不生於貪著之

*

涅槃爾時觀見端政女人終不生於貪著之
心何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩知
五欲法无有歡樂不得暫停如犬嚙枯骨如
人持火逆風而行如篋盛蛇夢中所得路首
果樹多人所擲亦如段肉衆鳥競逐如水上
泡畫水之迹如織經盡如囚趣市猶如假借
勢不得久觀欲如是多諸過患復次菩薩摩
訶薩觀諸衆生為色香味觸因緣故從昔无
數无量劫來常受苦惱一一衆生一劫之中所
積身骨如王舍城毗富羅山所飲乳汁如四
海水身所出血多四海水父母兄弟妻子眷
屬命終哭泣所出目淚多四大海盡地草木
為四寸籌以數父母亦不能盡无量劫來或
在地獄畜生餓鬼所受苦行不可稱計揣此
大地猶如棗等易可窮極生死難盡菩薩摩
訶薩如是深觀一切衆生以是欲因緣故受
苦无量菩薩以是生死行苦故不失念慧善
男子譬如世間有諸大衆滿卅五里王勅一
臣持一鉢油逕由中過莫令傾覆若棄一渧
當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣
受王教盡心堅持逕歷爾所大衆之中雖見
可意五色欲等心常念言我若放逸著彼所
[illegible]

*

[illegible]
可意五色欲等心常念言我若放逸著彼所
欲當棄所持命不令濟是人以是怖因緣故
乃至不棄一渧之油菩薩摩訶薩亦復如是
於生死中不失念慧以不失故雖見五欲心
不貪著若見淨色不生色相唯觀苦相乃至
識相亦復如是不作生相不作滅相不作因
相觀和合相菩薩爾時五根清淨根清淨故
護根戒具一切凡夫五根不淨不能善持名
曰根漏菩薩永斷是故无漏如來拔出永斷
根本是故非漏復次善男子復有離漏菩薩
摩訶薩欲為无上甘露佛果故離諸惡漏云
何為離若能循行大涅槃經書寫受持讀誦
解說思惟其義是名為離何以故善男子我
都不見十二部經能離惡漏如此方等大涅
槃經善男子譬如良師教諸弟子弟子之中
有受教者心不受惡菩薩摩訶薩循大涅槃
微妙經典亦復如是心不造惡善男子譬如
世間有善呪術若有一聞却後七年不為一
切毒藥所中蛇不能螫若有誦者乃至命盡
无有衆惡善男子大涅槃經亦復如是若有
衆生一逕耳者却後七劫不墮惡道若有書
寫讀誦解說思惟其義必得阿耨多羅三藐

衆生一遍耳者却復七劫不墮惡道若有書
寫讀誦解說思惟其義必得阿耨多羅三藐
三菩提淨見佛性如彼聖王得甘露味善男
子是大涅槃有如是等无量功德善男子若
有人能書寫是經讀誦解說爲他敷演思惟
其義當知是人真我弟子善受我教是我所
見我之所念是人諦知我不涅槃隨如是人
所住之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅
樓閣殿堂我亦在中常住不移我於是人常
作受施或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷
羅門梵志有窮乏人云何當令是人得知如
來受其所施之物善男子是人或於夜眠夢
中夢見佛像或見天像沙門之像國王聖王
師子王像蓮華形像夏量華像或見大山或
大海水或見日月或見白象及白馬像或見
父母得華得菓金銀流離頗梨等寶五種牛
味尒時當知即是如來受其所施悟已喜樂
尋得種種所須之物心不念惡樂循善法善
男子是大涅槃悉能成就如是无量阿僧祇
等不可思議无邊功德善男子汝今應當信
受我語若有善男子善女人欲見我者欲恭
敬我欲同法性而見於我欲得空定欲見實

相欲得備集首楞嚴菩薩師子王菩薩欲破八魔
八魔者所謂四魔无常无樂无我无淨欲得
人中天上樂者見有受持大涅槃經書寫讀
誦爲他解說思惟義者當往親近依附諸受
恭敬尊重讚歎爲洗手足布置床席四事供
給令无所乏若從遠來應十由旬路次奉迎
爲是經故所重之物應以奉獻如其无者應
自責身何以故是經難遇過曇華善男子
我念過去无量无邊那由他劫尒時世界名
曰婆婆有佛世尊号釋迦牟尼如來應正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊爲諸大衆宣說如是大涅槃經
我於尒時從善友所轉聞彼佛當爲大衆說
大涅槃我聞是已其心歡喜欲設供養居貧
无物欲自責身薄福不隆即欲還家路見一
人而便語言吾欲賣身君能買不其人荅言
我家作業人无堪者汝設能爲我當買汝我
即問言有何作業人无能堪其人見荅吾有
惡病良醫處藥應當日服人參三兩卿若能
以身買三兩日日見給便當与汝金錢五枚
我時聞已心生歡喜我復語言汝与我錢假

我時聞已心生歡喜我復語言汝可我錢假
我七日須我事訖便還相就其人見答七日
不可客能念者當許一日善男子我於尒時
即取其錢還至佛所頭面礼足盡其所有而
以奉獻然後誠心聽受是經我時聞說雖得
聞經唯能受持一偈之句
如來證涅槃　永斷於生死　若有至心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我時
雖服日日与三兩穀以念偈回縁故不以為
痛日日不瘦具滿一月善男子以是回縁其
病得差我身平服之无創瘡我時見母具足
完具即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈之
力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經
有如是利須臾發心頓於未来成得佛道字
釋迦牟尼善男子以是一偈回縁力故令我
今日於大衆中為諸天人具足宣說善男子
以是回縁是大涅槃不可思議成就无量无
邊功德乃是諸佛如来甚深秘密之藏以是
義故能受持者斷離惡漏所謂惡者惡為惡
馬惡牛惡狗毒蛇住夜惡刹土地懸崖險坑
果水迴復惡人惡國惡城惡舍惡知識等如
是等輩右作漏回若能斷離右不能作漏不

*

暴水迴復惡人惡國惡城惡舍惡知識等如
是等輩右作漏回若能即離右不能作則不
遠離右增有漏則便離之若不增長則不遠
離右作惡法則便離之若能作善則不遠離
云何為離不持刀杖常以慈悲方便而遠離
之是故名為慈遠離為生善法則離惡法
善薩摩訶薩自觀其身如病如創如癰如怨
如箭入骨是大苦聚惡是一切善惡根本是
身雖須臾不淨如是善薩猶故瞻視將養何以
故非為貪身為善法故為於涅槃不為生死
為常樂我淨不為无常无樂我淨為菩提道
不為有道為於一乘不為三乘為廿二相八
十種好微妙之身不為乃至非有想非无想
身為法輪王不為轉輪王善男子善薩摩訶
薩常當護身何以故若不護身命則不全命
若不全則不能得書寫是經受持讀誦為他
廣說思惟其義是故善薩應善護身以是義
故善薩得離一切惡漏善男子如啟度者
應善護桃臨路之人善護良馬田夫種殖善
護蚕繭如為羞恥善護妻妾如人為財護稱
他罪為壞賊故將護健兒亦如裸人愛護於
火如病者求於妻孥善薩摩訶薩亦復如是

作得無垢所故於說但說之如寶人愛護於
火如癰病者求於良藥菩薩摩訶薩亦復如是
雖見是身無量不淨具足充滿為欲受持大
涅槃經故猶好將養不令乏少菩薩摩訶薩
觀於惡象及惡知識等無有二何以故俱壞
身故菩薩摩訶薩於惡象等心無怖懼於惡
知識生畏懼心何以故是惡象等唯能壞身
不能壞心惡知識者二俱壞故是惡象等唯
壞一身惡知識者壞無量善身無量善心是
惡象等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞
淨身及以淨心是惡象等能壞肉身惡知識
者壞於法身為惡象殺不至三惡為惡友殺
必至三惡是惡象等但為身怨惡知識者為
善法怨是故菩薩常當遠離諸惡知識如是
等漏凡夫不離是故生漏菩薩離之則不生
漏菩薩如是尚無有漏況於如來是故非漏
云何親近漏一切凡夫受取衣食臥具醫藥
為身心樂求如是物造種種惡不知過咎輪
迴三趣是故名漏菩薩摩訶薩見如是過則
便遠離若須衣時即便受取不為身故但為
於法不長憍慢心常卑下不為嚴飾但為慚
恥卻諸寒熱惡風惡雨惡虫蚉虻蠅蚤
[illegible]

*

恥卻諸寒熱惡風惡雨惡虫蚉虻蠅蚤
雖受飲食心無貪著不為身故常為正法不
為膚肥但為眾生不為憍慢為身力故不為
怨害為治飢瘡雖得上味心無貪著受取房
舍亦復如是貪慢之結不令居心為菩提舍
遮止結賊卻惡風雨故受屋舍求醫藥者心
無貪慢但為正法不為壽命為常命故善男
子如人病瘡為穢麨塗以衣裹之為出膿血
穢麨塗拊為瘡愈故以藥塗之為惡風故在
深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身是瘡故
以衣覆為九孔膿求索飲食為惡風雨聽受
房舍為四毒蛇求索醫藥菩薩受取四種供
養為菩提道非為壽命何以故菩薩摩訶薩
作是思惟我若不受是四供養身則磨滅不
得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不
能得脩集善法若能忍苦則能脩集無量善
法若我不能堪忍眾苦則於苦受生瞋恚心
於樂受中生貪著心若求樂不得則生無明
是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩
能深觀察不生於漏是故菩薩名為無漏云
何如來當名有漏是故如來不名有漏

續起塗附為創命故以集蟲之為惡風故在
溺屋中番禪奪訶薩忍須如是觀身是創故
以衣覆為九孔膿水棄飲食為惡風兩聽受
房舍為四毒蛟水覆臥藥善薩受取四種供
養為為提道非為壽命何以故善薩摩訶薩
作是思惟我若不受是四法養身則磨滅不
得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不
能得循集善法若能忍苦則能循集无量善
法若我不能堪忍衆苦則於苦受生瞋恚心
於藥受中生貪著心若未藥不得則生无明
是故凡夫於四供養生於有漏善薩摩訶薩
能溺觀察不生於漏是故善薩名為无漏云
何如來當名有漏是故如來不名有漏

※ 大般涅槃經卷廿二

[illegible]方佛蓮日月博蝕星宿運變爲書讀記如是等經初未嘗聞秘密之義今於此經而得知之復有十一部經除毗佛略之无如是深密之義今因此經而得知之善男子是名不聞而能得聞聞已利益者若能聽受是大涅槃經悉能具知一切方等大乘經典甚深義味譬如男女於明淨鏡見其色像了了分明大涅槃鏡亦復如是菩薩報之悉得明見大乘經典甚深之義亦如有人在闇室中執大炬火悉見諸物大涅槃炬亦復如是菩薩執之得見大乘深奥之義亦如日出有千光明悉能照了諸山幽闇令一切人遠見諸物是大涅槃清淨慧日亦復如是照了大乘深邃之義令二乘人遠見佛道所以者何以能聽受是大涅槃微妙經故善男子若有菩薩摩訶薩聽受如是大涅槃經得知一切諸法名字若能書寫讀誦通利為他廣說思惟其義則知一切諸法義理善男子其聽受者唯知名字不知其義若能書寫受持讀誦為他廣說思惟其義則能知義復次善男子聽是經者聞有佛性未能得見書寫讀誦為他廣說思惟其義則得見之聽是經者聞有檀名未能得見檀波羅蜜書寫讀誦為他廣說思惟其義則能得見檀波羅蜜乃至般若波羅蜜亦復如是善男子菩薩摩訶薩若有聽是大涅槃經已[illegible]

亦復如是善男子菩薩摩訶薩若有聽是大涅槃經則知法知義具二无导於諸沙門婆羅門等若天魔梵一切世中得无所畏開示分別十二部經演說其義无有差違不從他聞而能自知近於阿耨多羅三藐三菩提善男子是名聞已能為利益斷疑心者疑有二種一者疑名二者疑義聽是經者斷疑名心思惟義者斷疑義心復次善男子疑有五種一者疑佛定涅槃不二者疑佛是常住不三者疑佛是真樂不四者疑佛是真淨不五者疑佛是實我不聽是經者疑佛涅槃則得永斷書寫讀誦為他廣說思惟其義四疑永斷復次善男子疑有三種一疑聲聞為有為无二疑緣覺為有為无三疑佛乘為有為无聽是經者如是三疑永滅无餘書寫讀誦為他廣說思惟其義則能了知一切衆生悉有佛性復次善男子若有衆生不聞如是大涅槃經其心多疑所謂若常无常若樂不樂若淨不淨若我无我若命非命若衆生非衆生若畢竟不畢竟若他世若過世若有若无若善若非善若集若非集若道若非道若滅若非滅若法若非法若善若非善若空若非空聽是經者如是諸疑悉得永斷復次善男子若有不聞如是經者復有種種衆多疑心所謂色

經者如是諸疑悉得永斷復次善男子若有
不聞如是經者復有種種衆多疑心所謂色
是我耶受想行識是我耶眼能見耶我能見
耶乃至識能知耶我能知耶色受報耶我受
報耶乃至識受報耶我受報耶色至他世耶
我至他世耶乃至識亦如是生死之法有始
有終耶无始无終耶聽是經者如是等疑亦
得永斷復有人疑一闡提犯四重禁往五逆
罪謗方等經如是等輩有佛性耶无佛性耶
聽是經者如是等疑悉得永斷復有人疑世
間有邊耶世間无邊耶有十方世界耶无十方
世界耶聽是經者如是等疑亦得永斷是名
能斷疑惑之心慧心正直无耶曲者心若有
疑則所見不正一切凡夫若不得聞是大涅
槃微妙經典所見耶曲乃至聲聞辟支佛人
所見亦曲云何名為一切凡夫所見耶曲於
有漏中見常樂我淨於如來所見无常苦不
淨无我見有衆生壽命知見計非有想非无
想處以為涅槃見自在天有八聖道有見斷
見如是等見名為耶曲菩薩摩訶薩若得聞
是大涅槃經備行聖行則得斷除如是耶曲
云何名為聲聞緣覺耶曲見也見於菩薩從
兜率下化乘白象降神母胎父名淨飯母曰
摩耶迦毗羅城處胎滿足十月而生生來至

摩耶迦毗羅城處胎滿足十月而生生來至
地帝釋捧接難陀龍王及跋難陀哇水而浴
摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨侍左地
神化華以承其足四方各行滿足七步到於
天廣令諸天像悉起承迎阿私陀仙抱持占
相既占相已生大悲苦自傷當終不久佛興
詣師學書算計射御論議伎藝處在深宮六
萬婇女娛樂受樂出城遊觀受迦毗羅園道
見老人乃至沙門法服而行還至宮中見諸
婇女形體狀貌猶如枯骨所有宮殿羅綺无
異廉恥出家夜半踰城至薩陀伽阿羅邏等
大仙人所聞說識處及非有想非无想處既
聞是已諦觀是處是非常苦不淨无我捨至
樹下具備苦行滿足六年知是苦行不能得
成阿耨多羅三藐三菩提尒時復到阿利跋
提河中洗浴受牧牛女所奉乳糜受已轉至
菩提樹下降魔波旬得成阿耨多羅三藐三
菩提於波羅捺為五比丘初轉法輪乃至於
此拘尸那城入般涅槃如是等見名聲聞
緣覺曲見菩男子菩薩摩訶薩聽受如是大
涅槃經悉得斷除如是等見若能書寫讀誦
通利為他演說思惟其義則得正直无耶曲
見菩男子菩薩摩訶薩備行如是大涅槃經
諦知菩薩无量劫來不從兜率降神母胎乃
至句尸那城入灰身滅是名菩薩摩

*

諦知菩薩无量劫來不從兜率降神母胎乃
至拘尸那城入般涅槃是名菩薩摩訶薩亦
復見能知如來深密義者所謂即是大般
涅槃一切衆生悉有佛性懺四重禁除謗法
心盡五逆罪滅一闡提然後得成阿耨多羅
三藐三菩提是名甚深秘密之義復次善男
子云何復名甚深之義雖知衆生實无有我
而於未來不失業果雖知五陰於此滅盡善
惡之業終不敗亡雖有諸業不得作者雖有
受處无有去者雖有繫縛无受縛者雖有涅
槃之无滅者是名甚深秘密之義尒時光明
遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如
我解佛所說聞不聞義是義不然何以故法
若有者便應定有法若无者便應定无无不
應生有不應滅如其聞者是則為聞若不聞
者則為不聞云何而言聞所不聞世尊若不
可聞是為不聞若已聞者則更不聞何以故
已得聞故云何而言聞所不聞譬如去者到
則不去去則不到之如生已不生不生不生
得已不得不得不得聞已不聞不聞不聞之
復如是世尊若不聞聞者一切衆生未有善
提即應有之未得涅槃之應得之未見佛性
應見佛性云何復言十住菩薩雖見佛性未
得明了世尊若不聞聞者如來往昔從誰得

*

得明了世尊若不聞聞者如來往昔從誰得
聞若言得聞何故如來於阿含中復言无師
若不聞不聞如來得成阿耨多羅三藐三菩
提者一切衆生不聞不聞之應得成阿耨多
羅三藐三菩提如來若當不聞如是大涅槃
經見佛性者一切衆生不聞是經之應得見
世尊凡是色者或可見或不可見聲之如是
或是可聞或不可聞是大涅槃非色非聲云
何而言可得見聞世尊過去已滅則不可聞
未來未至之不可聞現在聽時則不名聞聞
已聲滅更不可聞是大涅槃之非過去未來
現在若非三世則不可說若不可說則不可
聞云何而言善菩薩備是大涅槃經聞所不聞
尒時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子汝今善知一切諸法
如幻如炎如乾闥婆城畫水之跡之如泡沫
芭蕉之樹空无有實非命非我无有苦樂如
住菩薩之所知見時大衆中忽然之復有大
光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白見
白非色見色非明見明非見而見尒時大
衆遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子王
窟尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊
今此光明誰之所放尒時如來默然不說迦
葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明

今此光明誰之所放尒時如來默然不說迦葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明

※ 照於大衆文殊師利默然不答尒時无邊身菩薩復問迦葉菩薩今此光明誰之所有迦葉菩薩默然不說淨住王子菩薩復問无邊身菩薩何因緣故是大衆中有此光明无邊身菩薩默然不說如是五百菩薩皆亡如是雖相諮問然无答者尒時世尊問文殊師利言文殊師利何因緣故是大衆中有此光明文殊師利言世尊如是光明名為智慧智慧者即是常住常住之法无有因緣云何佛問何因緣故有是光明是光明者名大涅槃大涅槃者則名常住常住之法不從因緣云何佛問何因緣故有是光明者即是如來如來者即是常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣光明者名大慈大悲大慈大悲者名為常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣光明者即是念佛念佛者是名常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道聲聞緣覺不共之道即名常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣世尊亡有因緣因滅无明則得識然阿耨多三藐三菩提燈佛言文殊師利汝今莫入諸法甚深第一義諦應以世諦而解說之文殊師利言世尊於

四滅无明則得識然阿耨多三藐三菩提燈佛言文殊師利汝今莫入諸法甚深第一義諦應以世諦而解說之文殊師利言世尊於

※ 此東方過廿恒河沙等世界有佛世界名曰不動其佛住處縱廣正等亞滿一万二千由延其地七寶无有土石平正柔濡无諸溝坑其諸樹木四寶所成金銀琉璃及以頗梨華葉茂盛无時不有若有衆生聞其華香身心安樂譬如比丘入第三禪周遍復有三千大河其水微妙八味具足若有衆生在中浴者所得喜樂譬如比丘入第二禪其河多有種種諸華優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華香華大香華微妙香華常華一切衆生无遮讓華其河兩岸亡有衆華所謂阿提目多伽華占婆華波吒羅華婆師羅華摩利迦華大摩利迦華新摩利迦華須摩那迦華曲提迦華檀蔕迦利華常華一切衆生不遮讓華底布金沙有四梯桂金銀琉璃雜色頗梨多有衆鳥遊集其上復有无量帝釋師子諸惡鳥獸其心相視猶如赤子彼世界中一切无有犯重禁者誹謗正法及一闡提五逆等罪其土調適无有寒熱飢渴苦惱无貪欲恚癡遠嫉妬无有日月晝夜時節唯如第二忉利天上其土人民等有光明各各无有障

應都遺婦妬无有日月晝夜時節猶如業二
切利天上真主人民等有光明各各无有惰
*惰之心一切惡是菩薩大士皆得神通具大
功德其心悉皆尊重正法乘於大乘受念大
乘貪樂大乘讃揚大乘大慈成就得大摠持
心常佛陀一切衆生具佛号曰滿月光明如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊隨所住處有所講宣
其主衆生无不得聞為孫陀光菩薩摩訶薩
講宣如是大涅槃經言善男子菩薩摩訶薩
若能備行大涅槃經所不聞者悉皆得聞彼
孫陀光菩薩摩訶薩問滿月光明佛之如此
聞光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩所問等
无有異彼滿月光明佛即告孫陀光菩薩言
善男子西方去此恒河沙佛土彼有世界
名曰娑婆其土多有山陵堆阜土沙礫石荊
棘惡刺周遍充滿常有飢渴寒暑苦惱其七
人民不能恭敬沙門婆羅門父母師長貪著
非法欲於非法備行耶法不信正法壽命短
促有行奸詐王者徵之王雖有國不知散足
於他所有生貪利心興師相伐殺死者衆王
者備行如是非法四天善神心无歡喜故降
災旱穀米不登人民多病苦惱无量彼中有
佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大

災旱穀米不登人民多病苦惱无量彼中有
佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝
*世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大
悲純厚聰叡生故於拘尸那城娑羅雙樹間
為諸大衆敷演如是大涅槃經彼有菩薩名
光明遍照高貴德王已問斯事如汝无異佛
今答之汝可速往自當得聞世尊彼孫陀光
菩薩聞是事已與八万四千菩薩摩訶薩欲
來至此故先現瑞所此因緣有此光明是名
因緣之非因緣尒時孫陀光菩薩與八万四
千諸菩薩俱持諸幡蓋香華瓔珞種種伎樂
倍勝於前俱來至此拘尸那城娑羅雙樹間
以已所持供養之具供養於佛頭面礼足合
掌恭敬右繞三迴備敬已畢却坐一面尒時
世尊問彼菩薩善男子汝為到來為不到來
孫陀光菩薩言世尊到之不來不到之不來
我觀是義都无有來世尊諸行若常之復不
來若是无常之无有來若人見有衆生住者
有來不來我今不見衆生定住去何當言有
來不來有傷傷者見有去來无傷傷者則无
去來有取行者見有去來无取行者則无去
來若見如來畢竟涅槃則有去來不見如來
畢竟涅槃則无去來不聞佛住則有去來聞
佛住者則无去來若見聲聞辟支佛人有涅槃
者則有去來不見聲聞辟支佛人有涅槃

畢竟涅槃則无去來不聞佛性則有去來聞
佛性者則无去來若見聲聞辟支佛人有涅槃
者則有去來不見聲聞辟支佛人有涅槃
者則无去來若見聲聞辟支佛人常樂我淨
則有去來若不見者則无去來若見如來无
常樂我淨則有去來若見如來常樂我淨則
无去來世尊且置斯事欲有所問唯垂哀愍
少見聽許佛言善男子隨意所問令正是時
我當為汝分別解說所以者何諸佛難值如
優曇華法亦如是難可得聞十二部中方等
復難是故應當專心聽受時孫陀羅光善薩摩
訶薩既蒙聽許羞赧式勒即白佛言世尊女
何善薩摩訶薩有能備行大涅槃經聞所不
聞尒時如來讚言善哉善哉善男子汝今欲
盡如是大乘大涅槃海正復值我能善解說
汝今所有疑因妻嫉我為大醫能善拔出汝
於佛性猶未明了我有慧炬能為照明汝今
欲度生死大河我能為汝作大船師汝於我
所生父母想我亦於汝生赤子心汝心今者
貪正法寶值我多有能相惠施諦聽諦聽善
思念之吾當為汝分別宣釋善男子欲聽法
者今正是時若聞法已當生敬信為聽受
恭敬尊重於正法所莫求其過莫念貪欲瞋
恚愚癡莫觀法師種性好惡既聞法已莫生
為勞疲為恭敬名譽利養當為度世甘露法

惠愚癡莫觀法師種性好惡既聞法已莫生
為勞疲為恭敬名譽利養當為度世甘露法
利亦莫生念我聽法已先自度身然後度人
先自解身然後解人先自安身然後安人先
自涅槃然後令人而得涅槃於佛法僧應生
常想於生死中生大苦想於大涅槃應生常
樂我淨之想先為他人然後為身當為大乘
莫為二乘於一切法當无所住亦莫專執一
切法相於諸法中莫生貪相常生知法見法
之相善男子汝能如是至心聽法是則名為
聞所不聞善男子有不聞聞有不聞不聞有
聞不聞聞聞善男子如不生生不生不生
生不生生如不到到不到不到到不到到
到世尊云何不生生善男子菩薩世諦初出
胎時是名不生生云何不生不生善男子是
大涅槃无有生相是名不生不生云何生不
生善男子世諦死時是名生不生云何生生
善男子一切凡夫是名生生何以故生生不
斷故一切有漏念念生故是名生生四住善
薩名生不生何以故生自在故是名生不生
善男子是名內法云何外法未生未生未
生未生未生生善男子譬如種子未生不時
得四大和合人功作業然後乃生是名未生
生云何未生未生譬如敗種及未思經如是
等輩名未生未生云何生未生如牙生已不

倒四大和合人功作業無後乃生是名未生
生云何未生未生譬如敗種及未遇緣如是
等輩名未生未生云何生未生如牙生已不
增長是名生未生云何生生如牙增長若生
不生則无增長如是一切有漏是名外法生
生珠瓔光菩薩摩訶薩白佛言世尊有漏之
法若有生者為是常耶是无常耶生若是常
有漏之法則无有生生若无常耶有漏法常
世尊若生能自生生无自性若能以何
因緣不生无漏世尊若未生時有生者云何
於今乃名為生若未生時无生者何故不說
虛空為生佛言善哉善哉善男子不生生不
可說生生亦不可說生不生亦不可說不生
不生亦不可說生亦不可說不生亦不可說
有因緣故亦可得說云何不生生不可說不
生名為生云何可說何以故以其生故云何
生生不可說生生故生生生故不生亦不可
說云何生不生不可說生即名為生生不自
生故不可說云何不生不生不可說不生
名為涅槃涅槃不生故不可說何以故以脩
道得故生亦不可說以生无故云何不生不
可說以有得故云何有因緣故亦可得說世
因緣法為生住因以是義故亦可得說善男
子汝今莫入甚深空定何以故大衆鈍故善

可說以有得故云何有因緣故亦可得說世
因緣法為生住因以是義故亦可得說善男
子汝今莫入甚深空定何以故大衆鈍故善
男子有為之法生亦是常以住无常生亦无
常住亦是常以生生故住亦无常異亦是常
以法无常異亦无常壞亦是常以本无今有
故壞亦无常善男子以性故生住異壞皆悉
是常念念滅故不可說常是大涅槃能漸滅
故故名无常善男子有漏之法未生之時已
有生性故生能生无漏之法本无生性是故
生不能生如火有本性遇緣則發眼有見性
因色因明因心故見衆生生法亦復如是由
本有性遇業因緣父母和合則便有生尒時
珠瓔光菩薩摩訶薩及八万四千菩薩摩訶
薩聞是法已踊在虛空高七多羅樹恭敬合
掌而白佛言世尊我家如來慈愍教誨因大
涅槃始得悟解聞所不聞亦令八万四千菩
薩深解諸法不生生等世尊我今已解斷諸
因無此會中有一菩薩名曰无畏復欲諮稟
唯垂聽許尒時世尊告无畏菩薩善男子隨
意問難吾當為汝分別解說尒時无畏菩薩
與六万四千諸菩薩等俱從座起更整衣服
長跪合掌而白佛言世尊此主衆生當造何
業而得生彼不動世界其主菩薩云何而得
留慧成就人中為王有大威德具脩諸行利

業而得生彼不動世界其土菩薩云何而得
智慧成就人中僞王有大威德具備諸行利
智德疾聞則能解尒時世尊即說偈言
不害衆生命　隨持諸禁戒　受佛微妙教　則生不動國
不奪他人財　常施惠一切　造招提傳坊　則生不動國
不犯他婦女　自妻不非時　施持戒卧具　則生不動國
不為自他故　求利及怨怖　慎口不妄語　則生不動國
莫嫉善和諍　遠離惡眷屬　口常和合語　則生不動國
如諸菩薩等　常離於惡口　所說人樂聞　則生不動國
乃至於戲笑　不說非時語　誰慎常時說　則生不動國
見他得利養　常生歡喜心　不起嫉妒結　則生不動國
不惱於衆生　常生慈心　不生方便惑　則生不動國
耶見言无施　父母及妻來　不起如是見　則生不動國
曠路作好井　種殖菓樹林　常施乞者食　則生不動國
若於佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國
若為怨怖故　利養及福德　書是經一偈　則生不動國
若為怖利福　能於一日中　讀誦是經典　則生不動國
若為无上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國
不與犯重禁　同共一處住　呵謗方等者　則生不動國
若能施病者　乃至於一華　歡喜而瞻視　則生不動國
不犯僧房物　善守於佛物　塗飾佛僧地　則生不動國
造像若佛塔　稍如大拇指　常生歡喜心　則生不動國
若為是經典　自身及財寶　施化說法者　則生不動國
若能聽書寫　受持及讀誦　諸佛秘密藏　則生不動國
尒時无畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已

若能聽書寫　受持及讀誦　諸佛秘密藏　則生不動國
尒時无畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已
如所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩善為憐愍一切衆生先所諮
問如來若說則能利益安樂人天阿耨羅乾
闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等尒時世尊
即告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉善
男子快令於此當受心聽吾當為汝分別解
說有因緣故未到不到有因緣故不到到有
因緣故到不到有因緣故到到何因緣故未
到不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫未
到以有貪欲瞋恚愚癡故身業口業不清淨
故及受一切不淨物故犯四重故謗方等故
一闡提故五逆罪故以是義故未到不到善
男子何因緣故不到到不到者名大涅槃何
義故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不受
一切不淨物故不犯四重故不謗方等經故
不作一闡提故不作五逆罪故以是義故名
不到到須陀洹者八万劫到斯陀含者六万
劫到阿那含者四万劫到阿羅漢者二万劫
到辟支佛者十千劫到以是義故名不到到
善男子何因緣故名到不到到者名為毋互
有一切衆生常為无量煩惱諸結之所覆弊
往來不離猶如輪轉是名為到聲聞緣覺及
諸菩薩已得永離故名不到為欲化度諸衆

有一切衆生常為无量煩惱諸結之所纏繫
往來不離猶如輪轉是名為到聲聞緣覺及
諸菩薩已得永離故名不到為欲化度諸衆
生故示現在中亡名為到善男子何因緣故
名為到到者即是世五有一切凡夫須陀
洹乃至阿那含煩惱因緣故名到到善男子
聞所不聞亡復如是有不聞聞有不聞不聞
有聞不聞有聞聞云何不聞聞善男子不聞
者名大涅槃何故不聞非有為故非音聲故
不可說故云何亡聞得聞名故所謂常樂我
淨以是義故名不聞聞尒時光明遍照高貴
德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大
涅槃者不可得聞云何復言常樂我淨而可
得聞何以故世尊斷煩惱者名得涅槃若未
斷者名為不得以是義故涅槃之性本无今
有若世間法本无今有則名无常譬如瓶等
本无今有已有還无故名无常涅槃若尒云
何說言常樂我淨復次世尊凡因莊嚴而得
成者悉名无常涅槃若尒應是无常何等因
緣所謂世七品六波羅蜜四无量心觀於骨
相阿那波那六念處斫折六大如是等法皆
是成就涅槃因緣故名无常復次世尊有名
无常若涅槃是有亡應无常如佛昔於阿含
中說聲聞緣覺諸佛世世尊皆有涅槃以是
義故名為无常復次世尊可見之法名為无

无常若涅槃是有亡應无常如佛昔於阿含
中說聲聞緣覺諸佛世世尊皆有涅槃以是
義故名為无常復次世尊可見之法名為无
常如佛先說見涅槃者則得斷除一切煩惱復
次世尊譬如虛空於諸衆生等无鄣礙故名
為常若使涅槃是常者何故衆生有得不
得涅槃若尒於諸衆生不平等者則不名常
世尊譬如百人共有一怪若害此怪則多人
受樂若使涅槃是平等法一人得時應多人
得一人斷結應多人亡斷若不如是云何名
常譬如有人恭敬供養尊重讚嘆國王王子
父母師長則得利養是不名常涅槃亡尒不
名為常何以故如佛昔於阿含經中告阿難
言若有人能恭敬涅槃則得斷結受无量樂
以是義故不名為常世尊若涅槃中有常樂
我淨名者不名為常如其无者云何可說
尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩
訶薩言涅槃之體非本无今有若涅槃體本无
今有者則非无漏常住之法有佛无佛性相
常住以諸衆生煩惱覆故不見涅槃便謂為
无善薩摩訶薩以慈之慧備其心斷煩惱
已便得見之當知涅槃是常住法非本无今
有是故為常善男子如閻浮檀金中并種種七寶
人亡知有閻故不見有智之人善知方便無

人之知有闇故不見有智之人善知方便無
*大明燈持往照了悉得見之是人於此終不
生合水及七寶本无今有涅槃之分本自有
之非適今也煩惱闇故衆生不見大智如來
以善方便然智慧燈令諸善薩得見涅槃常
樂我淨是故智者於此涅槃不應說言本无
今有善男子汝言因疾嚴故得成涅槃應无
常者是之不然何以故善男子涅槃之體非
生非出非實非虛非作業生非是有漏有為
之法非聞非見非墮非死非別異相之非同
相非住非還非去來今非一非多非長非短
非圓非方非失非耶非相非想非名非色非
因非果非我我所以是義故涅槃是常恒不
變易是以无量阿僧祇劫備集善法以自莊
嚴然後乃見善男子譬如地下有八味水一
切衆生而不能得有智之人施功穿掘則便
得之涅槃之分譬如晝人不見日月良醫療
之則便得見而是日月非是本无今有涅槃之
分先自有之非適今也善男子如人有罪繫之
囹圄久乃得出還家得見父母兄弟妻子眷
屬涅槃之分善男子汝言因緣故涅槃之法
應无常者是之不然何以故善男子因有五
種何等為五一者生因二者和合因三者住
因四者增長因五者遠因云何生因生因者
即是業煩惱等及外諸草木子是名生因云

種何等為五一者生因二者和合因三者住
因四者增長因五者遠因云何生因生因者
即是業煩惱等及外諸草木子是名生因云
*何和合因如善與善心和合不善與不善心
和合无記與无記心和合是名和合因云何
住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大地
故而得住立內有四大无量煩惱衆生得住
是名住因云何增長因因緣衣服飲食等故
令衆生增長如外種子火所不燒鳥所不食
則得增長如諸沙門婆羅門等依因和上善
知識等而得增長如因父母子得增長是名
增長因云何遠因譬如因呪鬼不能害毒不
能中依憑國王无有盜賊如牙依因地水大
風等如水攢及人為蘇遠因如明色等為識
遠因父母精血為衆生遠因如時節等悉名
遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成云
何富言是无常因復次善男子復有二因一
者作因二者了因如陶師輪繩是名作因如
燈燭等照闇中物是名了因善男子大涅槃
者不從作因而有唯有了因了因者所謂世
七助道法六波羅蜜是名了因善男子布施
者是涅槃因非大涅槃因復波羅蜜及得名
為大涅槃因世七品是涅槃因非大涅槃因
无量阿僧祇助菩提法乃得名為大涅槃因

者是涅槃因非大涅槃因檀波羅蜜及得名
為大涅槃因此七品是涅槃因非大涅槃因
无量阿僧祇劫菩提法乃得名為大涅槃因
*尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊云何布施不得名為檀波羅蜜云何
布施而得名之檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
云何不得名為般若波羅蜜云何得名般若
波羅蜜云何名涅槃云何名大涅槃佛言善
男子菩薩摩訶薩備行方等大涅槃不聞
布施不見布施不聞檀波羅蜜不見檀波羅
蜜乃至不聞般若不見般若波羅
蜜不見般若波羅蜜不聞涅槃不見涅槃不
聞大涅槃不見大涅槃菩薩摩訶薩備大涅
槃知見法界解了實相空无所有无有和合
覺知之相得无漏相无所作相如幻化相如
時炎相乾闥婆城虛空之相菩薩尒時得如
是相无貪恚癡不聞不見是名菩薩摩訶薩
真實之相安住實相菩薩摩訶薩自知此是
檀此是檀波羅蜜乃至此是般若此是般若
波羅蜜此是涅槃此是大涅槃善男子云何
是施非波羅蜜見有与者然後乃與是名為
施非波羅蜜若无与者闇心自施是則名為
檀波羅蜜若時時施是名為施非波羅蜜若
備常施是則名為檀波羅蜜若施他已還生

[illegible]
衆生不見受者施者財物故行於施善男子
譬如有人墮大海水拖持死屍則得度既等
薩摩訶薩備大涅槃行布施時之復如是如
彼死屍善男子譬如有人閉在深獄門戶堅
牢唯有廁孔便從中出到无尋處善薩摩訶
薩備大涅槃行布施時之復如是善男子譬
如貴人恐怖急厄更无恃怙依賴陁羅善
薩摩訶薩備大涅槃行於布施之復如是善
男子譬如病人為除病苦得安樂故服食不
淨善薩摩訶薩備大涅槃行於布施之復如
是善男子如婆羅門值敎勇貴為壽命故食
獸狗肉善薩摩訶薩備大涅槃行於布施之
復如是善男子大涅槃中如是之事從无量
劫來不聞而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若
般若波羅蜜如佛雜華經中廣說

大般涅槃經卷第廿一

蠶方伎藝日月博蝕星宿運變風
是等經初未曾聞祕密之義今於此
知之復有十一部經除毗佛略亦无如是
密之義今因此經而得知之善男子是名
聞而能得聞聞已利益者若能聽受是大涅
槃經悉能具知一切方等大乘經典甚深義
味譬如男女於明淨鏡見其色像了了
大涅槃鏡亦復如是菩薩執之悉得明
乘經典甚深之義亦如有人在闇室
炬火悉見諸物大涅槃炬亦復如是善
之得見大乘深奥之義亦如日出有千光
悉能照了諸山窟闇令一切人遠見諸物是
大涅槃清淨慧日亦復如是照了大乘深邃
之藏令二乘人遠見佛道所以者何以能聽
受是大涅槃微妙經故善男子若有菩薩
摩訶薩聽受如是大涅槃經得知一切諸法
名字若能書寫讀誦通利為他廣說思惟其
義則知一切諸法義理善男子其聽受者唯知
名字不知其義若能書寫受持讀誦為他
說思惟其義則能知義復次善男子聽是經
者聞有佛性亦能得見書寫讀誦為他廣說
思惟其義則得見之聽是經者聞有檀若未
能得見檀波羅蜜書寫讀誦為他廣說思惟
其義則能得見檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
亦復如是善男子菩薩摩訶薩若能聽是大

思惟其義則得見之聽是經者聞有檀若未
能得見檀波羅蜜書寫讀誦為他廣說思惟
其義則能得見檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
亦復如是善男子菩薩摩訶薩若能聽是大
涅槃經則知法知義具二无等於諸沙門婆
羅門等若人魔梵一切世間得无所畏開示
分別十二部經演說其義无有差違不從他
聞而能自知近於阿耨多羅三藐三菩提善
男子是名聞已能為利益斷疑心者疑有二
種一者疑名二者疑義聽是經者所疑名心
思惟義者斷疑義心復次善男子疑有五種
一者疑佛定涅槃不二者疑佛是常住不三
者疑佛是真樂不四者疑佛是真淨不五者
疑佛是真我不聽是經者疑佛涅槃則得衆
斷書寫讀誦為他廣說思惟其義五疑永斷
復次善男子疑有三種一疑聲聞為有為无
二疑緣覺為有為无三疑佛乘為有為无聽
是經者知是三疑永滅无餘書寫讀誦為他
廣說思惟其義則能了知一切衆生悉有佛
性復次善男子若有衆生不聞如是大涅槃
經其心多疑所謂若常无常若樂不樂若淨
不淨若我无我若命非命若衆生非衆生若
畢竟不畢竟若他世若過世若有若无若苦
若非苦若集若非集若道若非道若滅若非
滅若法若非法若善若非善若空若非空聽

畢竟不畢竟若他世若過世若有若无若苦
若非苦若集若非集若道若非道若滅若非
滅若法若非法若善若非善若空若非空聽
是經者如是諸疑悉得永斷復次善男子若
有不聞如是經者復有種種衆多疑心所謂
色是我耶受想行識是我耶眼能見耶我能
見耶乃至識能知耶我能知耶色受報耶我
受報耶乃至識受報耶我受報耶色至他世
耶我至他世耶乃至識亦復如是生死之法
有始有終耶无始无終耶聽是經者如是等
疑亦得永斷復有人疑一闡提犯四重禁作
五逆罪謗方等經如是等輩有佛性耶无佛
性耶聽是經者如是等疑悉得永斷復有人
疑世間有邊耶世間无邊耶有十方世界耶
无十方世界耶聽是經者如是等疑亦得永
斷是名能斷疑惑之心慧心正真无耶典者
心若有疑則所見不正一切凡夫若不得聞
是大涅槃微妙經典所見耶典乃至聲聞辟
支佛人所見亦曲云何名為一切凡夫所見耶
曲於有漏中見常樂我淨於如來所見无
常苦不淨无我見有衆生壽命知見計非有
想非无想處以為涅槃見自在天有八聖道
有見斷見如是等見名為耶曲菩薩摩訶薩
若得聞是大涅槃經脩行聖行則得斷除如
是耶曲云何名為聲聞緣覺耶曲見也見於

有見斷見如是等見名為耶曲菩薩摩訶薩
若得聞是大涅槃經脩行聖行則得斷除如
是耶曲云何名為聲聞緣覺耶曲見也見於
菩薩從兜率天下化似白象降神母胎父名
淨飯母曰摩耶迦毗羅城衆胎滿足十月而
生生未至地帝釋奉接難陀龍王及婆難陀
吐水而浴摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨
後侍立地神化華以承其足四方各行滿足
七步到於天廟令諸天像悉起承迎阿私陀
仙抱持占相既占相已生大悲苦自傷當終
不覩佛興詣師學書筭計射御圖讖伎藝
衆在深宮六万婇女娛樂受樂出城遊觀至
迦毗羅國道見老人乃至沙門法服而行還至
宮中見諸婇女形體狀貌猶如枯骨所有宮
殿冢墓无異瘡疣出家夜半踰城至樹陀伽
阿羅羅等大仙人所聞說識衆及非有想非
无想衆既聞是已詣觀是衆是非常苦不淨
无我捨至樹下具備苦行滿足六年知是苦
行不能得成阿耨多羅三藐三菩提尒時復
到阿利跋提河中洗浴受牧牛女所奉乳糜
受已轉至菩提樹下破魔波旬得成阿耨多
羅三藐三菩提於波羅榛苑比丘初轉法
輪乃至於此拘尸那城入般涅槃如是等見
是名聲聞緣覺曲見善男子菩薩摩訶薩聽
受如是大涅槃經悉得斷除如是等見若能

是名聲聞緣覺由見善男子菩薩摩訶薩聽
受如是大涅槃經者得斷除如是等見若能
書寫讀誦通利為他演說思惟其義則得正直
*
无耶由見善男子菩薩摩訶薩備行如是大
涅槃經歸知菩薩无量劫來不從兜率降神
母胎乃至拘尸那城入般涅槃是名菩薩摩訶
薩正直之見能知如來深密義者所謂即
是大般涅槃一切衆生悉有佛性識四重禁
除謗法心盡五逆罪滅一闡提然後得成阿
耨多羅三藐三菩提是名甚深祕密之義復
次善男子云何復名甚深之義雖知衆生實
无有我而於未來不失業果雖知五陰於此
滅盡善惡之業終不敗亡雖有諸業不得作
者雖有至寠无有去者雖有繫縛无受縛者
雖有涅槃亦无滅者是名甚深祕密之藏尒
時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言
世尊如我解佛所說聞不聞義是義不然何
以故法若有者便應定有法若无者便應定
无无不應生有不應滅如其聞者是則為聞
若不聞者則為不聞云何而言聞所不聞世
尊若不可聞是為不聞若已聞者則更不聞
何以故已得聞故云何而言聞所不聞譬如去
者到則不去去則不到亦如生已不生不
生不生得已不得不得不得聞已不聞不聞
不聞亦復如是世尊若不聞聞者一切衆生
未有菩提即應有之未得涅槃亦應得之未

者到則不去去則不到亦如生已不生不
生不生得已不得不得不得聞已不聞不聞
不聞亦復如是世尊若不聞聞者一切衆生
未有菩提即應有之未得涅槃亦應得之未
*
見佛性應見佛性云何復言十住菩薩雖見
佛性未得明了世尊若不聞聞者如來往昔
從誰得聞若言得聞何故如來於阿含中復
言无師若不聞不聞如來得成阿耨多羅三
藐三菩提者一切衆生不聞不聞亦應得成
阿耨多羅三藐三菩提如來若當不聞如是
大涅槃經見佛性者一切衆生不聞是經亦
應得見世尊凡是色者或可見或不可見聲
亦如是或是可聞或不可聞是大涅槃非色
非聲云何而言可得見聞世尊過去已滅則
不可聞未來未至亦不可聞現在聽時則不
名聞聞已聲滅更不可聞是大涅槃亦非過
去未來現在若非三世則不可說若不可說
則不可聞云何而言菩薩備是大涅槃經聞
所不聞
尒時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子汝今善知一切諸法
如幻如夢如乾闥婆城畫水之跡亦如泡沫
芭蕉之樹空无有實非命非我无有者樂如
十住菩薩之所知見時大衆中忽然之頃有
大光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白

如幻如炎如乾闥婆城盡水之跡亦如泡沫
色蓮之樹空无有實非命非我无有苦樂如
十住菩薩之所知見時大衆中忽然之頃有
大光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白
見白非色見色非明見明非見而見尒時大
衆遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子王
定尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊
令此光明誰之所放尒時如來默然不說迦
葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明
照於大衆文殊師利默然不答尒時无邊身
菩薩復問迦葉菩薩令此光明誰之所有迦
葉菩薩默然不說淨住王子菩薩復問无邊
身菩薩何因緣故是大衆中有此光明无邊
身菩薩默然不說如是五百菩薩皆亦如是
雖相諮問默无答者尒時世尊問文殊師利
言文殊師利何因緣故是大衆中有此光明
文殊師利言世尊如是光明名為智慧智慧
者即是常住常住之法无有因緣云何佛問何
因緣故有是光明是光明者名大涅槃大
涅槃者則名常住常住之法不從因緣云何
佛問何因緣故有是光明是光明者即是如
來如來者即是常住常住之法不從因緣云
何如來問於因緣光明者名大慈大悲大慈
大悲者名為常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣光明者即是念佛念佛者是

大悲者名為常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣光明者即是念佛念佛者是
名常住常住之法不從因緣云何如來問於
因緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道
聲聞緣覺不共之道即名常住常住之法不
從因緣云何如來問於因緣世尊亦有因緣因
滅无明則得熾然阿耨多羅三藐三菩提燈
佛言文殊師利汝今莫入諸法甚深義諦
應以世諦而解說之文殊師利言世尊於此
東方過二十恒河沙等世界有佛世界名曰不
動其佛住處縱廣正等足滿一万二千由旬
其地七寶无有土石平正柔濡无諸嚩坦其
諸樹木四寶所成金銀琉璃及以頗梨華葉
茂盛无時不有若有衆生聞其華香身心安
樂譬如比丘入第三禪周遍復有三千大河
其水微妙八味具足若有衆生在中浴者所
得喜樂譬如比丘入第二禪其河多有種種
諸華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利
華香華大香華微妙香華常華一切衆生无
遮讓華其河兩岸亦有衆華所謂阿提目多
伽華占婆華波吒羅華婆師羅華摩利迦華
大摩利迦華新摩利迦華須摩那華曲提迦
華檀荼迦利華常華一切衆生不遮讓華底
布金沙有四梯橙金銀琉璃雜色頗梨多有
衆鳥遊集其上復有无量虎狼師子諸惡鳥

華檀荒迦利華常華一切衆生不遮讓華盛
布金沙有四拂樓金銀琉璃雜色頗梨多有
衆鳥遊集其上演有无量虎狼師子諸惡鳥
獸其心相視猶如赤子彼世界中一切无有
犯重禁者誹謗正法及一闡提五逆等罪其
土調適无有寒熱飢渴苦惱无貪欲恚放逸
嫉妬无有日月晝夜時節猶如第二忉利天
上其土人民等有光明各各无有憍慢之心一
切悉是菩薩大士皆得神通具大功德其心
悉皆尊重正法乘於大乘愛念大乘貪樂大
乘讃揚大乘大慈成就得大陀羅尼常憐愍
一切衆生其佛号曰滿月光明如來應正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊隨所住處有所講宣其土衆生
无不得聞為琉璃光菩薩摩訶薩講宣如是
大涅槃經佛言善男子菩薩摩訶薩若能備
行大涅槃經所不聞者悉皆得聞彼琉璃光菩
薩摩訶薩問滿月光明佛亦如此聞光明遍
照高貴德王菩薩摩訶薩所問等无有異彼
滿月光明佛即告琉璃光菩薩言善男子西
方去此二十恒河沙佛土彼有世界名曰娑婆
其土多有山陵堆阜土沙礫石荊棘惡刺周
遍充滿常有飢渴寒暑苦惱其土人民不能
恭敬沙門婆羅門父母師長貪著非法欲於
非法備行耶法不信正法專命促短有行姦

非法備行耶法不信正法專命促短有行姦
詐王者傲之王雖有國不知滿足於他所有
生貪利心興師相伐枉死者衆王者備行如
是非法四天善神心无歡喜故降災旱穀米
不登人民多病苦惱无量彼中有佛号釋迦
牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊大慈純厚愍
衆生故於拘尸那城娑羅雙樹間為諸大衆
敷演如是大涅槃經彼有菩薩名光明遍照
高貴德王已問斯事如汝无異佛令答之汝
可速往自當得聞世尊彼琉璃光菩薩聞是
事已與八万四千菩薩摩訶薩欲來至此故
先現瑞以此因緣有此光明是名因緣亦非
因緣尒時琉璃光菩薩與八万四千諸菩薩
俱持諸幡蓋香華瓔珞種種伎樂倍勝於前
俱來至此拘尸那城娑羅雙樹間以已所持
供養之具供養於佛頭面礼足合掌恭敬右
遶三迴備敬已畢却坐一面尒時世尊問彼
菩薩善男子汝為到來為不到來琉璃光菩
薩言世尊到亦不來不到亦不來我觀是義
都无有來世尊諸行若常亦復不來若是无
常亦无有來若人見有衆生住者有來不來
我今不見衆生定住云何當言有來不來有
憍慢者見有去來无憍慢者則无去來有取

都无有來世尊諸行若常亦復不來若是无
常亦无有來若人見有衆生性者有來不來
我今不見衆生定性云何當言有來不來有
憍慢者見有去來无憍慢者則无去來有取
行者見有去來无取行者則无去來若見如來
畢竟涅槃則有去來不見如來畢竟涅槃則
无去來不聞佛性則有去來聞佛性者則无
去來若見聲聞辟支佛人有涅槃者則有去
來不見聲聞辟支佛人有涅槃者則无去來
若見聲聞辟支佛人常樂我淨則有去來若
不見者則无去來若見如來无常樂我淨則
有去來若見如來常樂我淨則无去來世尊
且置斯事汝有所問唯垂哀愍少見聽許佛
言善男子隨意所問今正是時我當為汝分
別解說所以者何諸佛難值如優曇華法亦
如是難可得聞十二部中方等復難是故應
當專心聽受時琉璃光菩薩摩訶薩既蒙聽
許兼被式勑即白佛言世尊云何善薩摩訶
薩有能備行大涅槃經聞所不聞令時如來
讚言善哉善哉善男子汝今欲盡如是大乘
大涅槃海正復值我能善解說汝今所有疑
网毒鏃我為大醫善能拔出汝於佛性猶未
明了我有慧炬能為照明汝今欲度生死大
河我能為汝作大船師汝於我所生父母想
我亦於汝生赤子心汝心今者貪正法寶值我
多有能相惠施諦聽諦聽善思念之吾當為

明了我有慧炬能為照明汝今欲度生死大
河我能為汝作大船師汝於我所生父母想
我亦於汝生赤子心汝心今者貪正法寶值我
多有能相惠施諦聽諦聽善思念之吾當為
汝分別宣釋善男子欲聽法者今正是時若
聞法已當生敬信至心聽受恭敬尊重於正
法所莫求其過莫念貪欲瞋恚愚癡莫觀法
師種性好惡既聞法已莫生憍慢莫為恭
敬名譽利養當為度世甘露法利亦莫生念
我聽法已先自度身然後度人先自解身然
後解人先自安身然後安人先自涅槃然後
令人而得涅槃於佛法僧應生等想於生死
中生大苦想於大涅槃應生常樂我淨之想
先為他人然後為身當為大乘莫為二乘於
一切法當无所住亦无專執一切法相於諸
法中莫生貪相常生知法見法之相善男子
汝能如是至心聽法是則名為聞所不聞善
男子有不聞聞有不聞不聞有聞不聞有聞
聞善男子如不生生不生不生生不生生如
不到到不到不到到不到到世尊云何不
生生善男子安住世諦初出胎時是名不
生生云何不生不生善男子是大涅槃无有
生相是名不生不生云何名生不生善男子
世諦无時是名生不生云何生生善男子一
切凡夫是名生生何以故生生不斷故一切有
漏念念生故是名生生四住菩薩名生不生
可以故生自在故是名生不生善男子是名

世諦无時是名生不生云何生生善男子一
切凡夫是名生生何以故生生不斷故一切有
漏念念生故是名生生四住菩薩名生不生
何以故生自在故是名生不生善男子是名
內法云何外法未生生未生未生生未生生
生善男子譬如種子未生芽時得四大和合
人功作業然後乃生是名未生云何未生
未生譬如敗種及未遇緣如是等輩名未生
未生云何生未生如芽生已更不增長是名生
未生云何生生如芽增長若生不生則无增長
如是一切有漏是名外法生生孫陀羅光菩薩
摩訶薩白佛言世尊有漏之法若有生者為
是常耶是无常乎生若是常有漏之法則无
有生生若无常則有漏是常世尊若生能自
生生无自性若能生他以何因緣不生无漏世
尊若未生時有生者云何於今乃名為生
若未生時无生者何故不說虛空為生佛言
善哉善哉善男子不生生不可說生生亦不
可說生不生亦不可說不生不生亦不可說生
樂可說不生亦不可說有因緣故亦可得說
云何不生生不可說不生名為生云何可說
何以故以其生故云何生生不可說生生故生
生故不生亦不可說云何生不生不可說
生即名為生生不自生故不可說云何不生
不生不可說不生者名為涅槃涅槃不生

何以故以其生故云何生生不可說生生故生
生故不生亦不可說云何生不生不可說
生所名為生生不自生故不可說云何不生
不生不可說不生者名為涅槃涅槃不生
故不可說何以故以備道德故生亦不可說
以生无故云何不生不可說以有得故云何
有因緣故亦可得說十因緣法為生作因以
是義故亦可得說善男子決今莫入甚深空
定何以故大衆我故善男子有為之法生亦
是常以住无常生亦无常住亦是常以生生
故住亦无常異亦是常以法无常異亦无常
壞亦是常以本无今有故壞亦无常善男子
以住故生住異壞皆悉是常念念滅故不可
說常是大涅槃能斷滅故故名无常善男子
有漏之法未生之時已有生住故生能生无
漏之法本无生住是故生不能生如有本
住遇緣則發眼有見住因色因明因心故見
衆生生法亦復如是由本有住遇業因緣父
母和合則便有生命時孫陀羅光菩薩摩訶薩
及八万四千菩薩摩訶薩聞是法已踊在虛
空高七多羅樹恭敬合掌而白佛言世尊我
蒙如來慈愍教誡因大涅槃始得悟解開所
不聞亦令八万四千菩薩深解諸法不生生
等世尊我今已解斷諸疑同默此會中有一
菩薩名曰无畏復欲諮稟唯垂聽許尒時世
尊告无畏菩薩善男子隨意問難吾當為決

等世尊我今已解斷諸疑因默此會中有一
菩薩名曰无畏復欲諮稟唯垂聽許尒時世
尊告无畏菩薩善男子隨意問難吾當為汝
尒別解說尒時无畏菩薩與六万四千諸菩
薩等俱從座起更整衣服長跪合掌而白佛
言世尊此土衆生當造何業而得生彼不動
世界其土菩薩云何而得智慧成就人中為
王有大威德具備諸行利智種族聞則能解
尒時世尊即說偈言
不害衆生命　堅持諸禁戒　受佛微妙教　則生不動國
不盜他人財　常施惠一切　造招提僧坊　則生不動國
不犯他婦女　自妻不非時　施持戒卧具　則生不動國
不為自他故　求利及怨怖　慎口不妄語　則生不動國
莫壞善知識　遠離惡眷屬　口常和合語　則生不動國
知諸菩薩等　常離於惡口　所說人樂聞　則生不動國
乃至於戲笑　不說非時語　謹慎常時說　則生不動國
見他得利養　常生歡喜心　不起嫉妬結　則生不動國
不惱於衆生　常生慈悲心　不生方便惡　則生不動國
邪見言无施　父母及去來　不起如是見　則生不動國
曠路作好井　種植菓樹林　常施乞食者　則生不動國
若於佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國
若為怨怖故　利養及福德　書是經一偈　則生不動國
若為怖利福　能於一日中　讀誦是經典　則生不動國
若為无上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國
不與犯重禁　同共一處住　訶謗方等者　則生不動國

若為怖利福　能於一日中　讀誦是經典　則生不動國
若為无上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國
不與犯重禁　同共一處住　訶謗方等者　則生不動國
若能施病者　乃至於一菓　歡喜而瞻視　則生不動國
不犯僧祇物　善守於佛物　淨掃佛僧地　則生不動國
造像若佛塔　猶如大拇指　常生歡喜心　則生不動國
若為是經典　自身及財寶　施於說法者　則生不動國
若能聽書寫　受持及讀誦　諸佛秘密藏　則生不動國
尒時无畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已
知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩善為憐愍一切衆生先所諮
問如來若說則能利益安樂人天何備羅乾
闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等尒時世尊
即告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉善
男子汝今於此當至心聽吾當為汝尒別解
說有因緣故未到不到有因緣故不到到有
因緣故到不到有因緣故到到何因緣故未
到不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫未到
以有貪欲瞋恚愚癡故身業口業不清淨
故及受一切不淨物故犯四重故謗方等故
一闡提故五逆罪故以是義故未到不到善
男子何因緣故不到到不到者名大涅槃何
義故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不受
一切不淨物故不犯四重故不謗方等經故
不作一闡提故不作五逆罪故以是義故名

男子何因緣故不到到不到者名大涅槃何
義故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不受
一切不淨物故不犯四重故不謗方等經故
不作一闡提故不作五逆罪故以是義故名
不到到須陀洹者八万劫到斯陀含者六万
劫到阿那含者四万劫到阿羅漢者二万劫
到辟支佛者十千劫以是義故名不到到
善男子何因緣故名到不到到者名為二十五
有一切衆生常為无量煩惱諸結之所覆蔽
往来不雜猶如輪轉是名為到聲聞緣覺及
諸善薩已得永離故名不到為欲化度諸衆
生故示現在中亦名為到善男子何因緣故
名為到到者即是二十五有一切凡夫須陀
洹乃至阿那含煩惱因緣故名到到善男子聞
所不聞亦復如是有不聞聞有不聞不聞有
聞不聞有聞聞云何不聞聞善男子不聞者
名大涅槃何故不聞非有為故非音聲故不
可說故云何亦聞得聞名故所謂常樂我淨以
是義故名不聞聞亦時光明遍照高貴德王菩
薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅槃者
不可得聞云何復言常樂我淨而可得聞何
以故世尊斷煩惱者名得涅槃若未斷者名
為不得以是義故涅槃之性本无今有若世
間法本无今有則名无常譬如瓶等本无今
有已有還无故名无常涅槃若亦云何說言

為不得以是義故涅槃之性本无今有若世
間法本无今有則名无常譬如瓶等本无今
有已有還无故名无常涅槃若亦云何說言
常樂我淨復次世尊凡因疱厳而得成者悉
名无常涅槃若亦應是无常何等因緣所謂
三十七品六波羅蜜四无量心觀於骨相阿那
波那六念處破折六大如是等法皆得成就
涅槃因緣故名无常復次世尊有名无常若
涅槃是有亦應无常如佛昔於阿含中說聲
聞緣覺諸佛世尊皆有涅槃以是義故名
為无常復次世尊可見之法名為无常如佛先
說見涅槃者則得斷除一切煩惱復次世尊
譬如虛空於諸衆生等无罣礙故名為常若
使涅槃是常者何故衆生有得不得涅槃
若亦時諸衆生不平等者則不名常世尊譬
如百人共有一怨若害此怨則多人受樂若
使涅槃是平等法一人得時應多人得一人
斷結應多人亦斷若不如是云何名常譬如
有人恭敬供養尊重讚嘆國王王子父母師
長則得利養是名為常涅槃亦亦不名為常
何以故如佛昔於阿含經中告阿難言若有
人能恭敬涅槃則得斷結受无量樂以是義
故不名為常世尊若涅槃中有常樂我淨名
者不名為常如其无者云何可說亦時世尊
告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩涅槃之
體非本无今有若涅槃體本无今有者則非

者不名為常如其无者云何可說尒時世尊
告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩涅槃之
體非本无今有善涅槃體本无今有者則非
无漏常住之法有佛无佛住相常住以諸衆
生煩惱覆故不見涅槃便謂為无菩薩摩訶
薩以式定慧薰備其心斷煩惱已便得見之
當知涅槃是常住法非本无今有是故為常
善男子如闇室中井種種七寶人亦知有闇
故不見有智之人善知方便然大明燈持往
照了悉得見之是人於此終不生念水及七
寶本无今有涅槃亦尒本自有之非適今也
煩惱闇故衆生不見大智如來以善方便燃
智慧燈令諸菩薩得見涅槃常樂我淨是故
智者於此涅槃不應說言本无今有善男子
汝言因疎嚴故得成涅槃應无常者是亦不
然何以故善男子涅槃之體非生非出非實
非虛非作業生非是有漏有為之法非聞非
見非墮非死非別異相亦非向相非往非還
非去來今非一非多非長非短非圓非方非
尖非耶非相非想非名非色非因非果非我
我所以是義故涅槃是常恒不變易是以无
量阿僧祇劫備習善法以自莊嚴然後乃見
善男子譬如地下有八味水一切衆生而不
能得有智之人施功穿掘則便得之涅槃亦
尒譬如盲人不見日月良醫療之則便得見
而是日月非是本无今有涅槃亦尒亦自有

能得有智之人施功穿掘則便得之涅槃亦
尒譬如盲人不見日月良醫療之則便得見
而是日月非是本无今有涅槃亦尒亦自有
之非適今也善男子如人有罪繫之囹圄久乃
得出還家得見父母兄弟妻子眷屬涅槃亦
尒善男子汝言因緣故涅槃之法應无常者
是亦不然何以故善男子因有五種何等為
五一者生因二者和合因三者住因四者增長
因五者遠因云何生因生因者即是業煩惱
等及外道草木子是名生因云何和合因如
善與善心和合不善與不善心和合无記與
无記心和合是名和合因云何住因如下有
柱屋則不墮山河樹木因大地故而得住立
內有四大无量煩惱衆生得住是名住因云
何增長因因緣衣服飲食等故令衆生增長
如牙種子火所不燒鳥所不食則得增長如
諸沙門婆羅門等依因和上善知識等而得
增長如因父母子得增長是名增長因云何
遠因譬如因呪鬼不能害毒不能中依湧國
王无有盜賊如牙依因地水火風等如水穢
人為穢遠因如明色等為識遠因父母精血
為衆生遠因如時節等悉名遠因善男子涅
槃之體非是如是五因所成云何當言是无
常耶復次善男子復有二因一者作因二者
了因如園師論鬼是名作因如燈照明等是名

善與善心和合不善與不善心和合无記與
无記心和合是名和合因云何住因如下有
柱屋則不墮山河樹木因大地故而得住立
內有四大无量煩惱衆生得住是名住因云
何增長因因緣衣服飲食等故令衆生增長
如牙種子火所不燒焦所不食則得增長如
諸沙門婆羅門等依因和上善知識等而得
增長如因父母子得增長是名增長因云何
遠因譬如因呪鬼不能害毒不能中依藉因
王无有盜賊如牙依因地水火風等如水攢
人為蘇遠因如明色等為識遠因父母精血
為衆生遠因如時節等悉名遠因善男子涅
槃之體非是如是五因所成云何當言是无
常耶復次善男子復有二因一者作因二者
了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照闇
中物是名了因善男子大涅槃者不從作因
而有唯從了因了因者所謂三十七助道法六
波羅蜜是名了因善男子布施者是涅槃因
非大涅槃因檀波羅蜜乃得名為大涅槃因
三十七品是涅槃因非大涅槃因无量阿僧祇
助菩提法乃得名為大涅槃因

大般涅槃經卷第廿一

名字不知其義若能聽是經
能解其義則能知義復次善男子聽是經
者聞有佛性未能得見書寫讀誦為他廣說
思惟其義則得見之聽是經者聞有檀名未
能得見檀波羅蜜書寫讀誦為他廣說思惟
其義則能得見檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
亦復如是善男子菩薩摩訶薩若能聽是大涅
槃經則知法知義具二无尋於諸沙門婆羅
門等若天魔梵一切世間得无所畏闡示分
別十二部經演說其義无有差違不從他聞
而能自知迹於阿耨多羅三藐三菩提善
男子是名聞已能為利益斷疑心者疑有二種
一者疑名二者疑義聽是經者斷疑名心思
惟義者斷疑義心復次善男子疑有五種一
者疑佛乃至涅槃不二者疑佛是常住不三者
疑佛是真樂不四者疑佛是真淨不五者疑
佛是實我不聽是經者疑佛涅槃則得永斷
書寫讀誦為他廣說思惟其義四疑永斷復
次善男子疑有三種一疑菩提為有為无二
疑緣覺為有為无三疑佛乘為有為无聽是
經者如是三疑永滅无餘書寫讀誦為他廣
說思惟其義則能了知一切衆生悉有佛性
復次善男子若有衆生不聞如是大涅槃經
其心多疑所謂若常无常若樂不樂若淨不

說思惟其義則能了知一切衆生悉有佛性
復次善男子若有衆生不聞如是大涅槃經
其心疑所謂若常无常若樂不樂若淨不
淨若我无我若命非命若衆生非衆生若衆
竟不畢竟若他世若過世若有若无若苦若
非苦若集若非集若道若非道若滅若非滅
若法若非法若善若非善若空若非空聽是
經者如是諸疑悉得永斷復次善男子若有
不聞如是經者復有種種衆多疑心所謂色
是我耶受想行識是我耶眼能見耶我能見
耶乃至識能知耶我能知耶色受滅耶我受
滅耶乃至識受滅耶我受滅耶色至他世耶
我至他世耶乃至識之如是生死之法有始
有終耶无始无終耶聽是經者如是等疑亦
得永斷
復有人疑一闡提犯四重禁作五逆罪謗方
等經如是等輩有佛性耶无佛性耶聽是經
者如是等疑悉得永斷復有人疑世間有邊
耶世間无邊耶有十方世界耶无十方世界
耶聽是經者如是等疑亦得永斷是名能斷
疑網之心慧心正直无邪曲者心若有疑則所
見不正一切凡夫若不得聞是大涅槃微妙
經典所見邪曲乃至聲聞辟支佛人所見亦
曲云何名為一切凡夫所見邪曲於有漏中
見常樂我淨於如來所見无常苦不淨无我
見有衆生壽命知見計非有想非无想處以

見常樂我淨於如來所見无常苦不淨无我
見有衆生壽命知見計非有想非无想處以
為復樂見自在天有八正道有見斷見如是
等見名為邪曲菩薩摩訶薩若得聞是大涅
槃經備行眞行則得斷除如是邪曲云何名
為聲聞緣覺邪曲見邪見於菩薩從兜率天
下化似白象降神母胎父名淨飯母名摩耶
迦毗羅城處胎滿足十月而生生未至地帝
釋奉接難陀龍王及跋難陀吐水而浴摩尼
跋陀大鬼神王執持寶蓋隨侍立地神化
華以承其足四方各行滿足七步到於天廟
令諸天像悉起承迎阿私陀仙抱持占相既
占相已生大非苦自傷當終不都佛興諸師
學書算計射御屠識伎藝處在深宮六万婇
女娛樂受樂出城遊觀至迎毗羅園道見老
人乃至沙門法服而行還至宮中見諸婇女
形體狀狼猶如枯骨所有宮殿冢墓无異厭
患出家庭半踰城至鬱陀伽阿羅等大仙
人所聞說識處及非有想非无想處既聞是
已諦觀是處是非常苦不淨无我捨至樹下
具備苦行滿足六年知是苦行不能得成阿
耨多羅三藐三菩提尒時復到阿利拔提河
中洗浴受牧牛女所奉乳糜受已轉至菩提
樹下破魔波旬得成阿耨多羅三藐三菩提
於波羅捺為五比丘初轉法輪乃至於此拘
尸那城入般涅槃如是等見是名聲聞緣覺

於波羅蜜為五比丘初轉法輪乃至於此拘
尸那城入般涅槃如是等見是名聲聞緣覺
※ 如見善男子菩薩摩訶薩聽受如是大涅槃
經生得解脫如是等見者能書寫讀誦通利
為他演說思惟其義則得正直无邪如見善
男子善薩摩訶薩備行如是大涅槃經諦知
善薩无量劫來不從晃率降神母胎乃至拘
尸那城入般涅槃是名善薩摩訶薩正直之
見能知如來深密義者所謂即是大般涅槃
一切衆生悉有佛性懺四重禁除謗法心盡
五逆罪滅一闡提輩猶得成阿耨多羅三藐
三菩提是名甚深秘密之義
復次善男子云何復名甚深之義雖知衆生
實无有我而於未來不失業報雖知五陰於
此滅盡善惡之業終不敗亡雖有諸業不得
作者雖有受報无有主者雖有繫縛无受縛
者雖有涅槃之无滅者是名甚深秘密之義
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如我解佛所說聞不聞義是義不然
何以故法若有者使應滅若无者使應滅
空无无不應生有不應滅如其聞者是則為
聞若不聞者則為不聞云何而言聞所不聞
世尊無不可聞是為不聞若已聞者則更不
聞何以故已得聞故云何而言聞所不聞譬
如去者到則不去去則不到乞如生已不生
不生不生得已不得不得不得聞已不聞不

言善哉善哉善男子世尊甚知一切諸法如
幻如夢如氣如焰如水中月如空中雲如乾闥婆城如水之聚名如泡沫芭
蕉之樹空无有實非命非我无有苦樂如十
住菩薩之所知見時大衆中忽然之頃有大
光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白見
白非色見色非明見明非見而見今時大衆
過斷光已身心快樂譬如比丘入師子王窟
今時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊今
此光明誰之所放今時如來嘿然並不說迦葉
菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明照
於大衆文殊師利嘿然並不答今時无邊身菩
薩復問迦葉菩薩今此光明誰之所有迦葉
菩薩嘿然並不說淨住王子菩薩復問无邊身
菩薩何因緣故是大衆中有此光明无邊身
菩薩嘿然並不說如是五百菩薩皆亦如是雖
相諮問然无答者今時世尊問文殊師利言
文殊師利何因緣故是大衆中有此光明文
殊師利言世尊如是光明名為過慈過悲者
即是常住常住之法无有因緣云何佛問何
因緣故有是光明是光明者名大慈悲大慈
悲者則名常住常住之法不從因緣云何佛
問何因緣故有是光明是光明者即是如來
如來者即是常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣光明者名大慈悲大慈悲者
名為常住常住之法不從因緣云何如來問

北六四一八號（五十五金）　大般涅槃經卷第二十一光明遍照高貴德王菩薩品第十之一

問何因緣故有是光明是光明者即是如來
如來者即是常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣光明者名大慈悲大慈悲者
名為常住常住之法不從因緣云何如來問
於因緣光明者即是念佛念佛者是名常住
常住之法不從因緣云何如來問於因緣光
明者即是一切聲聞緣覺不共之道聲聞緣
覺不共之道即名常住常住之法不從因緣
云何如來問於因緣世尊乞有因緣因滅无
明則得熾燃阿耨多羅三藐三菩提燈佛言
文殊師利汝今莫入諸法甚深第一義諦應
以世諦而解說之文殊師利言世尊於此東
方過二十恒河沙等世界有佛世界名曰不
動其佛住壽無量劫廣宣等是滿一万二千由旬
其地七寶无有土石平正柔濡无諸溝壑其
諸樹木四寶所成金銀瑠璃及以頗梨華菓
茂盛无時不有若有衆生聞其華香身心安
樂譬如比丘入第三禪國迦濕有三千大河
其水微妙八味具足若有衆生在中浴者所
得喜樂譬如比丘入第二禪其河多有種種
諸華曼陀羅華波頭摩華拘物頭華分陀利
華香華大香華後妙華常華一切衆生无邊
誰華其河滿所亦有衆華所謂阿提目多伽
華占婆華波吒羅華婆師羅華摩利伽華大
摩利迦華新摩利伽華須摩那華由提迦華
檀鬼迦利華常樂華一切衆生不遮誰華底
布金沙有四梯陛金銀琉璃雜色頗梨多有

種瘋迦利等常樂等一切衆生不遮誰等疾
布金沙有四梯陛金銀琉璃雜色間飾多有
衆鳥庭集其上還有无量席顧師子諸禽鳥
歌其心相視猶如赤子彼世衆中一切无有
怨讐集者誹謗正法及一闡提五逆等罪其
土調達无有寒熱飢渴苦惱无貪欲恚放逸
始嬰无有日月晝夜晴節猶如第二忉利天
上其土人民等有光明各各无有傷慢之心
一切悉是菩薩大士皆得神通具大功德其
心悉皆尊重正法乘於大乘愛念大乘貪樂
大乘誰惜大乘大慈成就能得大摠持心常慚
愧一切衆生具佛号曰滿月光明如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上調御丈
夫天人師佛世尊隨所住處有所講宣其土
衆生无不得聞為流離光菩薩摩訶薩講宣
如是大涅槃經言善男子菩薩摩訶薩若能
備行大涅槃經所不聞者皆悉得聞彼瑠璃
光菩薩摩訶薩問滿月光明佛之如此聞光
明遍照高貴德王菩薩摩訶薩所聞等无有
異彼滿月光明佛即告瑠璃光菩薩言善男
子西方去此廿恒河沙佛土彼有世界名曰娑
婆其土多有丘陵坑坎荊棘石礫穢惡剌
害遍充滿常有飢渴寒熱苦惱其土人民不
能恭敬沙門婆羅門父母師長貪著非法欺
於非法循行邪法不信正法壽命捐侵又行
新詐王者傲之王雖有國不知滿足於他所
有生貪利心興師相伐枉死者衆生循者行

*

能恭敬沙門婆羅門父母師長貪著非法欺
於非法循行邪法不信正法壽命捐侵又行
新詐王者傲之王雖有國不知滿足於他所
有生貪利心興師相伐枉死者衆生循者行
*如是非法四天善神心无歡喜故降災旱癘
疫不登人民多病苦惱无量彼中有佛号釋
迦牟尼如来應正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊大悲純厚
隱衆生故於拘尸那城娑羅雙樹間為諸大
衆敷演如是大涅槃經彼有菩薩名光明遍
照高貴德王已聞斯事如法无異佛今答之
法可速往自當得聞世尊彼琉璃光菩薩聞
此事已與八万四千菩薩摩訶薩欲來至此
故光瑠璃以此因緣有此光明是名因緣二
非因緣今時琉璃光菩薩與八万四千諸菩
薩俱持諸憍薩羅香華瓔珞種種伎樂倍勝於
前俱來至此抱尸那城娑羅雙樹間以已所
持供養之具供養於佛頭面礼足合掌恭敬
右遶三迴偈歎已畢却坐一面今時世尊問
彼菩薩善男子汝為到來為不到來琉璃光
菩薩言世尊到乞不來不到乞不來我觀是
義都无有來世尊諸行若常不滅不來者是
无常乞无有來者人見有衆生性者有來不
來我今不見衆生定性云何當言有來不來
有悟悟者見有去來无悟悟者則无去來有

耶行者見有去來无耶行者則无去來若見
如來畢竟涅槃則有去來不見如來畢竟涅
槃則无去來不聞佛性則有去來聞佛性者
則无去來若見聲聞辟支佛人有涅槃者則
有去來不見聲聞辟支佛人有涅槃者則无
去來若見聲聞辟支佛人常樂我淨則有去
來若不見者則无去來若見如來无常樂我
淨則有去來若見如來常樂我淨則无去來
世尊見置斯事欲有所問唯垂哀愍少見聽
許佛言善男子隨意所問今正是時我當為
汝分別解說所以者何諸佛難值如曇曼華
法亦如是難可得聞十二部中方等復難是
故應當專心聽受時琉璃光菩薩摩訶薩既
蒙聽許兼被敕勑即白佛言世尊云何菩薩
摩訶薩有能備行大涅槃經聞所不聞今時
如來讚言善哉善哉善男子汝今欲盡如是
大乘大涅槃海心復值我能善解說汝今所
有疑网毒箭我為大醫能善拔出汝於佛性
猶未明了我有慧炬能為照明汝今欲度生
死大河我能為汝作大船師汝於我所生父
母想我亦於汝生赤子心汝心今者貪正法
[illegible]能如慧施歸聽善思念之

死大河我能為汝作大船師汝於我所生父
母想我亦於汝生赤子心汝心今者貪正法
實值我亦有能如慧施歸聽善思念之
吾當為汝分別宣說善男子欲聽善法令心
是時若聞法已當生信敬至心聽受恭敬尊
重於正法所莫求其過莫念貪欲瞋恚惡痕
莫觀法師種性好惡既聞法已莫生憍慢莫
為恭敬名譽利養當為度世甘露法利亦莫
生命我聽法已先自度身然後度人先自解
身然後解人先自安身然後安人先自涅槃
然後令人而得涅槃於佛法僧應生等想於
生死中生大苦想於大涅槃應生常樂我淨
之想先為他人然後為身當為大乘莫為二
乘於一切法當无所住亦莫專執一切法想
於諸法中莫生貪想常生知法見法之想善
男子汝能如是至心聽法是則名為聞所不
聞善男子有不聞聞有不聞不聞有聞不聞
有聞聞善男子如不生生不生不生生不生
生生如不到到不到不到到不到到到世尊
云何不生生善男子安住世諦初出胎時是
名不生生云何不生不生善男子是大涅槃
无有生想是名不生不生云何名生不生善
男子世諦死時是名生不生云何生生善男

如佛不生滅善男子般涅槃時是
名不生生云何不生不生善男子是大涅槃
无有生想是名不生不生云何名生不生善
男子世諦死時是名生不生云何生生善男
子一切凡夫是名生生何以故生生不斷故
一切有漏念念生故是名生生四住菩薩名
生不生何以故生因在故是名生不生善男
子是名內法云何外法未生生未生未生生
未生生善男子譬如種子未生身時得四
大和合人功作業然後乃生是名未生生云
何未生生未生譬如敗種及未遇緣如是等
輩名未生未生云何生未生如身生已不增長
是名生未生云何生生如身增長若生不
生則无增長如是一切有漏是名外法生生
琉璃光菩薩摩訶薩白佛言世尊有漏之法
若有生者為是常耶是无常耶生若是常有
漏之法則无有生生若无常則有漏是常世
尊若生能自生生无自性若能生他以何回
緣不生无漏世尊若未生時有生者云何拉
令乃名為生若未生時无生者何故不說虛
空為生佛言善哉善哉善男子不生生不可
說生生亦不可說生不生亦不可說不生不
生亦不可說不生亦不可說生生之不可說
回緣故亦可得說云何不生生不可說不生
名為生云何可說何以故以其生故云何生

說生生亦不可說生不生亦不可說不生不
生亦不可說生生之不可說不生亦不可說有
回緣故亦可得說云何不生生不可說不生
名為生云何可說何以故以其生故云何生
生不可說生生故生生故不生亦不可說云
何生不生不可說生即名為生生不自生
故不可說云何不生不生不可說不生者名
為涅槃涅槃不生故不可說何以故以滅道
得故生亦不可說以生无故云何不生不可
說以有得故云何有回緣故亦可得說十因
緣法為生作因以是義故亦可得說善男子
法令衆入基添空之何以故大衆銳故善男
子有為之法生亦是常以住无常生亦无常
住亦是常以生生故住亦无常異亦是常以
法无常異亦无常壞亦是常以本无今有故
壞亦无常善男子以性故生住異壞皆悉是
常念念滅故不可說常是大涅槃能斷滅故
故名无常善男子有漏之法未生之時已有
生性故生能生无漏之法本无生性是故生
不能生如火有本性過緣則燒眼有見性回
色回明回心故見衆生生法亦復如是由本
有性過業回緣父母和合則便有生尒時琉
璃光菩薩摩訶薩及八万四千菩薩摩訶薩
聞是法已踊在虛空高七多羅樹恭敬合掌
而白佛言世尊我等如來慈愍教誨回大

現在菩薩摩訶薩八万四千菩薩摩訶薩
聞是法已踊在虛空高七多羅樹恭敬合掌
而白佛言世尊我等如來懸愍教誨因大
涅槃始得悟解聞所不聞之今八万四千菩薩
深解諸法不生生等世尊我今已解斷諸疑
網然此會中有一菩薩名曰无畏復欲諮稟
唯願聽許尒時世尊告无畏菩薩善男子隨
意問難吾當為汝分別解說尒時无畏菩薩
與六万四千諸菩薩等俱從坐起更整衣服
長跪合掌而白佛言世尊此主衆生當造何
業而得生彼不不動世界其主菩薩云何命
得短慧戊能人中為王有大威德具備諸行
利鈍捷疾聞則能解尒時世尊即說偈言
不害衆生命　離諸禁戒　受佛微妙教　則生不動國
不奇他人財　常慈施一切　造招提僧坊　則生不動國
不犯他婦女　自妻不非時　施持齋戒具　則生不動國
不為自他故　求利及怨怖　慎口不妄語　則生不動國
莫壞善知識　遠離惡眷屬　只常和合語　則生不動國
知諸菩薩等　常離於惡口　所說人樂聞　則生不動國
乃至於戲笑　不說非時語　護慎常時說　則生不動國
見他得利養　常生慈悲心　不起嫉妬結　則生不動國
不惱於衆生　常生於慈心　不生方便惡　則生不動國
邪見言无施　父母及未來　不起如是見　則生不動國
曠路作好井　種植果樹林　常施飲者食　則生不動國
着施佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國

*

長跪合掌而白佛言世尊此主衆生當造何
業而得生彼不不動世界其主菩薩云何命
得短慧戊能人中為王有大威德具備諸行
利鈍捷疾聞則能解尒時世尊即說偈言
不害衆生命　離諸禁戒　受佛微妙教　則生不動國
不奇他人財　常慈施一切　造招提僧坊　則生不動國
不犯他婦女　自妻不非時　施持齋戒具　則生不動國
不為自他故　求利及怨怖　慎口不妄語　則生不動國
莫壞善知識　遠離惡眷屬　只常和合語　則生不動國
知諸菩薩等　常離於惡口　所說人樂聞　則生不動國
乃至於戲笑　不說非時語　護慎常時說　則生不動國
見他得利養　常生慈悲心　不起嫉妬結　則生不動國
不惱於衆生　常生於慈心　不生方便惡　則生不動國
邪見言无施　父母及未來　不起如是見　則生不動國
曠路作好井　種植果樹林　常施飲者食　則生不動國
着施佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國
不犯僧財物　[illegible]　[illegible]　則生不動國

造像者佛塔 猶如大拇指 常生微妙心 則生不動國
若為是經典 自身及財寶 施於說法者 則生不動國
若能聽是經 受持及讀誦 諸佛秘密藏 則生不動國
尒時无畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已
知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩常怖愍一切衆生先所諮問
如來為說別能利益安樂人天阿修羅乾闥
婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等尒時世尊即
告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉善男
子汝今於此當至心聽吾當為汝分別解說
有因緣故未到不到有因緣故不到到有因
緣故到不到有因緣故到到何因緣故未到
不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫未到
以有貪欲瞋恚癡故身業口業不清淨故及
受一切不淨物故犯四重故謗方等故一闡
提故五逆罪故以是義故未到不到善男子
何因緣故不到到不到者名大涅槃以何義
故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不受一
切不淨物故不犯四重故不謗方等經故不
作一闡提故不作五逆罪故以是義故名不
到到須陀洹者八万劫到斯陀含者六万劫
到到阿那含者四万劫到阿羅漢者二万劫
到辟支佛者十千劫到以是義故名不到到善

切不淨物故不犯四重故不謗方等經故不
作一闡提故不作五逆罪故以是義故名不
到到須陀洹者八万劫到斯陀含者六万劫
到到阿那含者四万劫到阿羅漢者二万劫到
辟支佛者十千劫到以是義故名不到到善
菩薩已得永離故名不到為欲化度諸衆生
故示現在中以為到善男子何因緣故名
為到到者即是五有一切凡夫須陀洹乃
至阿那含煩惱因緣故名到到善男子聞
所不聞名復如是有不聞聞有不聞不聞有
聞不聞有聞聞云何不聞聞善男子不聞者
名大涅槃何故不聞非有為故非音聲故不
可說故云何名聞得聞名故所謂常樂我淨
以是義故不聞聞尒時光明遍照高貴德王
菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅槃
者不可得聞云何復言常樂我淨而可得聞
何以故世尊斷煩惱者名得涅槃若未斷者
名為不得以是義故涅槃之性本无今有為
世間法本无今有則名无常譬如瓶等本无
今有已有還无故名无常涅槃若尒云何說
言常樂我淨復次世尊凡因疾厭而得成者
悉名无常涅槃若尒應是无常何等因緣所

今有已有迷无故名无常涅槃若尒云何說
言常樂我淨復次世尊凡回疎徹而得成者
尒名无常涅槃若尒應是无常何等回緣所
謂世七品六波羅蜜四无量心觀於骨相何
那波那六念衆破折六大如是等法皆是戒
毗涅槃回緣故名无常復次世尊有名无常
若涅槃是有亦應无常如佛昔於阿含中說
聲聞緣覺諸佛世尊皆有涅槃以是義故名
為无常復次世尊可見之法名為无常如佛
先說見涅槃者則得斷除一切煩惱復次世
尊譬如虛空於諸衆生等无礙等故名為常
若使涅槃是常等者何故衆生有得不得涅
槃若尒於諸衆生不平等者則不名常世尊
譬如百人共有一燈若等此燈則多人受樂
若使涅槃是平等法一人得時應多人得一
人斷結應多人亦斷若不如是云何名常譬
如有人恭敬供養尊重讚嘆國王王子父母
師長則得利養是不名常涅槃亦尒不名為
常何以故如佛昔於阿含經中告阿難言若
有人能恭敬涅槃則得斷結受无量樂以是
義故不名為常世尊若涅槃中有常樂我淨
名者不名為常如其无者云何可說
尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩涅槃之體非本无今有者涅槃體本无今
有者則非无漏常住之法有佛无佛性相常

涅槃之體非本无今有者涅槃體本无今
有者則非无漏常住之法有佛无佛性相常
住以諸衆生煩惱覆故不見涅槃使謂為无
等薩摩訶薩以戒定慧數滅其心斷煩惱已
使得見之者知涅槃是常住法非本无今有
是故為常善男子如闇中井種種七寶人尒
知有闇故不見有智之人善知方便燈大明
燈持注照了悉得見之是人於此終不生念
水及七寶本无今有涅槃亦尒自有之非
適今也煩惱闇故衆生不見大智如来以善
方便然燈慧燈令諸菩薩得見涅槃常樂我
淨是故諸者於此涅槃不應說言本无今有
善男子汝言回疎徹故得成涅槃應无常者
是之不然何以故善男子涅槃之體非生非
出非實非虛非作業生非是有漏有為之法
非聞非見非識非光非別異相名非同相非
住非遷非去来今非一非多非長非短非圓
非方非夫非男非相非想非名非色非回非
果非我我所以是義故涅槃是常恒不變易
是以无量阿僧祇劫備集善法以自疎徹然
後乃見善男子譬如地下有八味水一切衆
生而不能得有智之人掘刈穿掘則便得之
涅槃亦尒譬如盲人不見日月良醫療之則
便得見而是日月非是本无今有涅槃亦尒
先自有之非適今也善男子如人有罪繫之
囹圄久乃得出遂家得見父母兄弟妻子眷

因因人乃得出遠家得見父母兄弟妻子眷
屬涅槃之分善男子放言因緣故涅槃之法
應无常者是之不然何以故善男子因有五
種何等為五一者生因二者和合因三者住
因四者增長因五者遠因云何生因生因者
即是業煩惱等及外道諸草木子是名生因
云何和合因如善與善心和合不善與不善
心和合无記與无記心和合是名和合因云
何住因如下有柱屋則不隨壞何樹木因大
地故而得住並內有四大无量煩惱衆生得
住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等
故令衆生增長如水種子大形不燒焦形不
食則得增長如諸沙門婆羅門等依因和上
善知識等而得增長如因父母子得增長是
名增長因云何遠因譬如因燒鬼不能害毒
不能中因淨國王无有盜賊如牙依因地水
火風等如水攢人為蘇遠因如明色等為識
遠因又如精四為衆生遠因如時節等為名
遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成
云何當言是无常因復次善男子復有二因
一者住因二者了因如陶師輪繩是名住因
如燈燭等照闇中物是名了因善男子大涅
槃者不從住因而有唯有了因了因者所謂
世七助道法六波羅蜜是名了因善男子而
拖者是涅槃因非大涅槃因拖波羅蜜乃得

心和合无記與无記心和合是名和合因云
何住因如下有柱屋則不隨壞何樹木因大
地故而得住並內有四大无量煩惱衆生得
住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等
故令衆生增長如水種子大形不燒焦形不
食則得增長如諸沙門婆羅門等依因和上
善知識等而得增長如因父母子得增長是
名增長因云何遠因譬如因燒鬼不能害毒
不能中因淨國王无有盜賊如牙依因地水
火風等如水攢人為蘇遠因如明色等為識
遠因又如精四為衆生遠因如時節等為名
遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成
云何當言是无常因復次善男子復有二因
一者住因二者了因如陶師輪繩是名住因
如燈燭等照闇中物是名了因善男子大涅
槃者不從住因而有唯有了因了因者所謂
世七助道法六波羅蜜是名了因善男子而
拖者是涅槃因非大涅槃因拖波羅蜜乃得
名為大涅槃因非大涅槃因无量阿僧祇助等提法乃得名為大涅槃

等經在五逆罪及一闡提悉有佛性無差別相
經而得聞之是名不聞而聞光明遍照高貴
德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若犯重禁謗
方等經在五逆罪一闡提等有佛性者是等
云何護陀地獄世尊若使是等有佛性者云
何護言无常樂我淨世尊若斷善根名一闡
提者斷善根時所有佛性云何不斷佛性若
斷云何護言常樂我淨如其不斷何故名為
一闡提耶世尊犯四重禁名為不定謗方等
經在五逆罪及一闡提悉名不定如是等輩
若決定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提
得須陀洹乃至辟支佛之名不定若須陀洹
乃至辟支佛是決定者不應成阿耨多羅三
藐三菩提世尊若犯四重不決定者須陀洹
乃至辟支佛之不決定如是不定諸佛如來
之護不定若佛不定涅槃體性之護不定乃至
一切法之護不定云何不定若一闡提除一
闡提則成佛道諸佛如來之德如是入涅槃
已之德還出不入涅槃若如是者涅槃之性
則為不定不決定故當知无有常樂我淨名
何說言一闡提等當得涅槃尒時世尊告光
明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉

何說言一闡提等當得涅槃尒時世尊告光
明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉
善男子為欲利益无量衆生令得正樂憐愍
慈念諸世間故為欲增長菩提心諸善種
故作如是問善男子如已親近過去无量諸
佛世尊於諸佛所種諸善根又已成就菩提
功德降伏衆魔令其退散已教无量无邊衆
生令得至阿耨多羅三藐三菩提又已通
達諸佛如來所有甚深秘密之藏已問過去
无量无邊恒河沙等諸佛世尊如是甚深秘
密之藏我都不見一切世間若天若人沙門
婆羅門若魔若梵有能諸問如來是義今當
說心諦聽諦聽善當為汝分別演說善男子
一闡提者以不決定為定義者是一闡提終
不能得阿耨多羅三藐三菩提以不定故是
故能得如汝所言佛性不斷云何一闡提斷
善根者善男子善根有二種一者內二者外
佛性非內非外以是義故佛性不斷復有二
種一者有漏二者无漏佛性非有漏非无漏
是故不斷復有二種一者常二者无常佛性
非常非无常是故不斷若是斷者則應還得
若不還得則名不斷若斷已得名一闡提犯
四重者以是不定若決定者犯四重禁終不
能得阿耨多羅三藐三菩提謗方等經乃至

四重者二是不思者決定者犯四重禁終不
能得阿耨多羅三藐三菩提諸方等經之滅
*不思者決定者謂四法人終不能得阿耨多
羅三藐三菩提佛五逆罪二謗不定者決定
者五逆之人終不能得阿耨多羅三藐三菩
提色與色相二俱不思香味觸相互相互見
明相陰界入相廿五有相四生乃至一切諸
法皆二不思善男子譬如幻師在大衆中化
作四兵車步馬象作諸瓔珞殺害之城色
侯洛山林樹木泉池河井而彼衆中有諸小
兒見有明慧親見之時意以為實其中猶人
物真實能以幻力故現人眼目善男子一切
凡夫乃至聲聞辟支佛等於一切法見有思
相二滅如是諸佛菩薩於一切法不見思相
善男子譬如小兒於盛夏月見熱時炎謂之
為水有猶之人於此熱炎終不生於實水之
想但是虛妄誑人眼目此實是水一切凡夫
聲聞緣覺見一切法二滅如是意謂是實諸
佛菩薩於一切法不見思相善男子譬如山
間因聲有響小兒聞之謂是實聲有猶之人
解見思實但有聲相誑於耳識善男子一切
凡夫聲聞緣覺於一切法二滅如是見有思
相諸菩薩等解了諸法為見思相見無常相
空寂等相見無生滅相以是故菩薩摩訶薩見

*相諸菩薩等解了諸法為見思相見無常相
空寂等相見無生滅相以是故菩薩摩訶薩見
一切法是見常相善男子二有思相如何為
思常樂我淨如何為謂涅槃善男子須
陀洹果二滅不思不定故逮八万劫得阿
羅漢果二滅不思不定故逮八万劫得阿
羅漢果二滅不思不定故逮八万劫得阿
羅漢果二滅不思不定故逮八万劫得阿
羅漢果二滅不思不定故逮四万
劫得阿羅漢果二滅不思不定故逮二万劫得阿羅漢果二
滅不思不定故逮二万劫得阿羅漢果二
滅不思不定故逮二万劫得阿羅漢果二
滅不思不定故逮二万劫得阿羅漢果二
滅不思不定故逮十千劫得阿羅漢果二滅不思不定故
子如來令在拘尸那城娑羅雙樹間示現病
勅諸弟子之衆欲入涅槃令諸未得阿羅漢果
衆弟子等及諸力士大憂苦之令天人阿
脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大
設供養欲使諸人以千歸覆經裹其身七寶
為棺盛滿香油積諸香木以火燒之雖除二
歸不可得燒一者親身二者家在外為諸衆
生入滅合利以為八分一切所有衆聞弟子
咸言如來入於涅槃當知如來不早之入
於涅槃何以故如來常住不變易故以是義
故如來涅槃二滅不思善男子當知如來之
滅不思如來非天何以故有四種天一者世

故如來涅槃亦滅不定善男子當知如來亦
滅不定如來非天何以故有四種天一者世
*
間天二者生天三者淨天四者義天世間天
者如諸國王生天者從四天王乃至非有想
非无想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天
者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住菩薩
名為義天以能善解諸法義故云何為義見
一切法是空義故善男子如來非王非四
天乃至非有想非无想天從須陀洹至辟支
佛十住菩薩以是義故如來非天然諸眾生
亦復稱佛為天中天是故如來非天非非天
非人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生餓鬼
非非地獄畜生餓鬼非眾生非非眾生非法
非非法非色非非色非長非非長非短非非
短非相非非相非心非非心非有漏非无漏
非有為非无為非常非无常非幻非非幻非
名非非名非定非非定非有非无非說非非
說非如來非不如來以是義故如來不定
善男子何故如來不名世天世天即是諸王
如來久於无量劫中已捨王位是故非王
非王者如來生於迦毗羅城淨飯王家是故
非非王非生天者如來久已離諸有故是故
非生天非非生天何以故昇兜率天下閻浮
提故是故如來非非生天亦非淨天可以故

非生天非非生天何以故昇兜率天下閻浮
提故是故如來非非生天亦非淨天何以故
*
如來非是須陀洹乃至非辟支佛是故如來
非是淨天非非淨天何以故世間八法所不
能污猶如蓮華不受塵水是故如來非非淨
天亦非義天何以故如來非是十住菩薩故
是故如來非義天亦非非義天何以故如來
常脩十八空義故是故如來非非義天如來
非人何以故如來久於无量劫中離人有故
是故非人亦非非人何以故生於迦毗羅城
故是故非非人如來非鬼何以故不害一切
諸眾生故是故非鬼亦非非鬼何以故亦以
鬼像化眾生故是故非非鬼如來亦非地獄
畜生餓鬼何以故如來久離諸惡業故是故
非地獄畜生餓鬼亦非非地獄畜生餓鬼如
來亦復現受三惡諸趣之身化眾生故是故
非非地獄畜生餓鬼亦非眾生何以故久已
遠離眾生性故是故如來非眾生亦非非眾
生何以故或時演說眾生相故是故如來非
非眾生如來非法何以故諸法各各有別異
相如來不尒唯有一相是故非法亦非非法
何以故如來法界故是故非法如來非色
何以故十色入所不攝故是故非色亦非非
色何以故身有卅二相八十種好故是故非
非色[illegible]

洛舍苞山月樹林或住大身或住小身男身
如身會男如身是故如來二非非如如來非
※是何以故如來於此拘尸那城婆羅雙樹間
示現入於般涅槃故是故非是二非非是何
以故常樂我淨故是故如來二非非是如來
非有漏何以故衆二漏故故非有漏三漏者
欲界一切煩惱除无明是名欲漏色无色界
一切煩惱除无明是名有漏三界无明名无
明漏如來永斷是故非漏漏次一切凡夫不
見有漏如何凡夫不見有漏一切見夫於來
來世為有起心求來世中會得身耶不得身
耶過去世中身本有耶為本无耶現在世中
是身有耶是身无耶若有我者是色耶非色
耶色非色耶非色非非色耶想耶非想耶想
非想耶非想非非想耶是身屬他耶不屬他
耶為不屬耶非屬非不屬耶有命耶有命无身耶有
身无命耶有身有命耶无身无命耶身之與
命有常耶无常耶常无常耶非常非无常耶
身之與命自在作耶時節作耶无因作耶世
性作耶微塵作耶法非法作耶士夫作耶煩
惱作耶父母作耶我作心耶作眼中耶過涌
身中耶從何來耶去何至耶誰生耶誰死耶
我於過去是涅槃門性耶是利性耶是此
會性耶是首陀羅性耶會於未來得何性耶
我此身者過去之時是男身耶是女身耶

我於過去是涅槃門性耶是利利性耶是此
會性耶是首陀羅性耶會於未來得何性耶
※我此身者過去之時是男身耶是女身耶會
此身耶若我故此會有罪耶會无罪耶乃至
飲酒會有罪耶會无罪耶我自作耶為他作
耶我受報耶身受報耶如是是見是見量煩惱
實衆生心因是起見此六種心決定有我決
定无我我見我我見无我我見我我作我
受我知是名耶見如來永拔如是无量見涌
根本是故非漏善男子若懂摩訶薩於大涅
槃備履行者二得永斷如是諸漏諸佛如來
常備履行是故无漏善男子凡夫不能善攝
五根則有三漏為惡所奪至不善處善男子
譬如惡馬其性很戾能令乘者至險惡處不
能善攝此五根者亦復如是令人遠離涅槃
善道至諸惡處譬如惡鳥心未調順有人乘
之不隨意去遠離城邑至空野處不能善攝
此五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至
於生死曠野之處善男子譬如優婆塞敬五作
惡五根優婆塞亦復如是常教教生遠无量惡
善男子譬如惡子不受師長父母教勅則无
惡不造不調五根亦復如是不受師長善言
教勅无惡不造善男子凡夫之人不攝五根
常為地獄畜生餓鬼之所賊害亦如惡盜害

我的見聞不過善男子凡夫之人不攝五根
常為地獄畜生餓鬼之所飼養亦如惡蠆
及善人善男子凡夫之人不攝五根能防五
塵猶如牧牛不善守護犯人當殺凡夫之人
不攝五根常在諸有多受苦惱善男子菩薩
摩訶薩補大溫縣行雖行時常能善攝守攝
五根坤良會欲喚惡愚癡惱嫉妬為淨一
切諸善法故善男子若能善守此五根者則
能攝心若能攝心則攝五根猶如有人擁護
於五則護四方護四方者則護於五菩薩摩
訶薩亦復如是若淨聞是大溫縣經則淨殖
慈淨殖慈故則淨身念五根若散念則能心
何以故是念慈故善男子如善牧者設牛來
西欲他當殺則便速必不令犯暴善薩摩訶
薩亦復如是念慈因緣故守護五根不令馳
散善薩摩訶薩有念慈者不見我相不見我
所相不見衆生及所受用見一切法同法性
相生於五石凡聚之相猶如屋舍從衆緣生
凡有定性見諸衆生四大五陰之所成立推
凡定性凡定性故善薩於中不生貪著一切
凡夫見有衆生故起煩惱善薩摩訶薩補大
溫縣有念慈故於諸衆生不生貪著復次善
薩摩訶薩補大溫縣經者不著衆生相住雖
雖法相善男子猶如蚤蝨以衆雜糞養住衆
生所見之所見皆見之因生

隨摩訶薩補大溫縣經者不著衆生相住雖
雖法相善男子猶如蚤蝨以衆雜糞養住衆
生之相何以故有念慈故善薩摩訶薩補大
溫縣經時能見如人心終不生於貪著之
心何以故善能相故善男子善薩摩訶薩知
五欲法凡有歌樂不得聽如大蟒結骨如
人持火逆風而行如炎盡地獄中所得路苦
業樹多人所攀如殺肉衆鳥競逐如水上
泡蚤水之色如鐵經蚤如因越市猶如假借
勢不得久觀欲如是多諸過患復次善薩摩
訶薩觀諸衆生為色香味觸因緣故起貪凡
數凡蚤初來常受苦惱一一衆生一刹之中
所積身骨如三合城猶高嚴山所飲乳汁如
四海水身出所血多四海水又壯凡第妻子眷
屬命終棄流所出目淚多四大海蚤地草木
為四寸等以數又壯二不能蚤凡蚤初來蚤
在地獄畜生餓鬼所受苦行不可稱計猶如
大地猶如業等易可窮極生死難盡善薩摩
訶薩如是除觀一切衆生以是欲因緣故受
苦凡蚤善薩已是生死行苦故不失慈悲
男子猶如世間有諸大衆滿世五里王勅一
人持一鉢油遍由中過其令傾覆若棄一滴

男子辭如世間有諸大衆滿世五里王勅一
人持一鉢油遍山中過其命頃盡若棄一沸
當斬此命須臾一人執刀在後隨而斬之彼
受五欲盡心堅持還唐命所大衆之中雖見
可意五色欲等心常念言我若放逸者彼所
欲當棄所持命不令滴是人以是怖畏緣故
乃至不棄一沸之油菩薩摩訶薩之須如是
於此死中不失念慧以不失故雖見五欲心
不貪著若見淨色不生色想雖觸善相乃至
識相之須如是不住生相不住滅相不住因
相觀和合相菩薩今時五根清淨根清淨故
護根成具一切凡夫五根不淨不能善持名
曰根滿菩薩摩訶是故名滿如來拔出永斷
根本是故非滿須臾善男子須有離滿菩薩
摩訶薩欲為九上甘露佛界故離諸惡滿云
何為離若能稱行大涅槃經書寫受持讀誦
解說思惟其義是名為離何以故善男子我
都不見十二部經能離惡滿如此方等大涅
槃經善男子辭如良師教諸弟子弟子之中
有受教者心不受惡善菩薩摩訶薩稱大涅槃
微妙經典之須如是心不造惡善男子辭如
世間有善咒術若有一聞終後七年不為一
切毒藥所中虫不能螫若有誦者了至命盡
九有衆惡善男子大涅槃經之須如是若有
衆生一遍聞者乃至一切不善

易子辭如世間有諸大衆滿世五里王勅一
人持一鉢油遍山中過其命頃盡若棄一沸
當斬此命須臾一人執刀在後隨而斬之彼
受五欲盡心堅持還唐命所大衆之中雖見
可意五色欲等心常念言我若放逸者彼所
欲當棄所持命不令滴是人以是怖畏緣故
乃至不棄一沸之油菩薩摩訶薩之須如是
於此死中不失念慧以不失故雖見五欲心
不貪著若見淨色不生色想雖觸善相乃至
識相之須如是不住生相不住滅相不住因
相觀和合相菩薩今時五根清淨根清淨故
護根成具一切凡夫五根不淨不能善持名
曰根滿菩薩摩訶是故名滿如來拔出永斷
根本是故非滿須臾善男子須有離滿菩薩
摩訶薩欲為九上甘露佛界故離諸惡滿云
何為離若能稱行大涅槃經書寫受持讀誦
解說思惟其義是名為離何以故善男子我
都不見十二部經能離惡滿如此方等大涅
槃經善男子辭如良師教諸弟子弟子之中
有受教者心不受惡善菩薩摩訶薩稱大涅槃
微妙經典之須如是心不造惡善男子辭如
世間有善咒術若有一聞終後七年不為一
切毒藥所中虫不能螫若有誦者了至命盡
九有衆惡善男子大涅槃經之須如是若有
衆生一遍聞者乃至一切不善

九有衆惡善男子大涅槃經之須如是若有
衆生一遍聞者乃至一切不善
讀誦解說思惟其義如須陀洹得阿羅漢三
菩提須陀洹見佛性如須陀洹得甘露味善男
子是大涅槃有如是等無量功德善男子若
有人能書寫是經讀誦解說為他廣演思惟
其義當知是人真我弟子善受我教是我所
見我之所念是人亦知我不涅槃隨如是人
所住之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅
園殿當我亦在中常住不移我於是人常
住受施或住比丘比丘尼優婆塞優婆夷
羅門梵志貧窮乞人云何當令是人得知如
來受其所施之物善男子是人或於夜臥夢
中夢見佛像或見大像沙門之像國王王
師子王像莫於像夢菩薩像或見大山或
大海水或見日月或見白象及白馬像或見
父母得華香菓金銀[illegible]頗梨等寶五種叶
味令時當知即是如來受其所施憶已喜樂
等得種種所須之物心不念惡樂稱善法善
男子是大涅槃悉能成就如是無量功德
等不可思議九邊功德善男子此大乘當信
受我語若有善男子善女人欲見我者欲恭
敬我欲同法性而見於我欲得至心欲見賢
聖欲得稱奉首楞嚴之師了至心欲破八魔

*

教我欲問海性石見於我欲得寶王欲見寶
相欲得補象首拘鞞之師子王欲破八魔
八魔者所謂四魔无常无樂无我无淨欲得
人中天上樂者見有受持大涅槃經書寫讀
誦為他解說思惟義者當殖種近依附諸受
恭敬尊重讚嘆為洗手足布置床座四事供
給令无所乏若從遠來舊十由旬路次來迎
為是經故所重之物悉以來獻如其无者舊
自賣身何以故是經難遇過優曇華若易
于我令遇五无量无邊那由他劫今時世尊
告曰善善有佛世尊号釋迦牟尼如來舊正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊為諸大衆宣說如是大涅槃
經我於今時從善知識轉聞彼佛當為大衆
說大涅槃我聞是已其心歡喜欲設供養居
貧无物欲自賣身薄福不遇即欲還家路見
一人而便語言吾欲賣身君能買不其人答言
我家住乘人无婦者此設能為我當買此我
即問言有何住乘人无能婦其人見答言有
惡病良醫療藥舊日服人肉三兩卿若能
以身肉三兩日日見給便當與此金錢五枚
我時聞已心生歡喜我復語言此與我錢假
我七日須我事訖便還相說其人見答七日
不可善能今者當許一日者易于我於今時

*

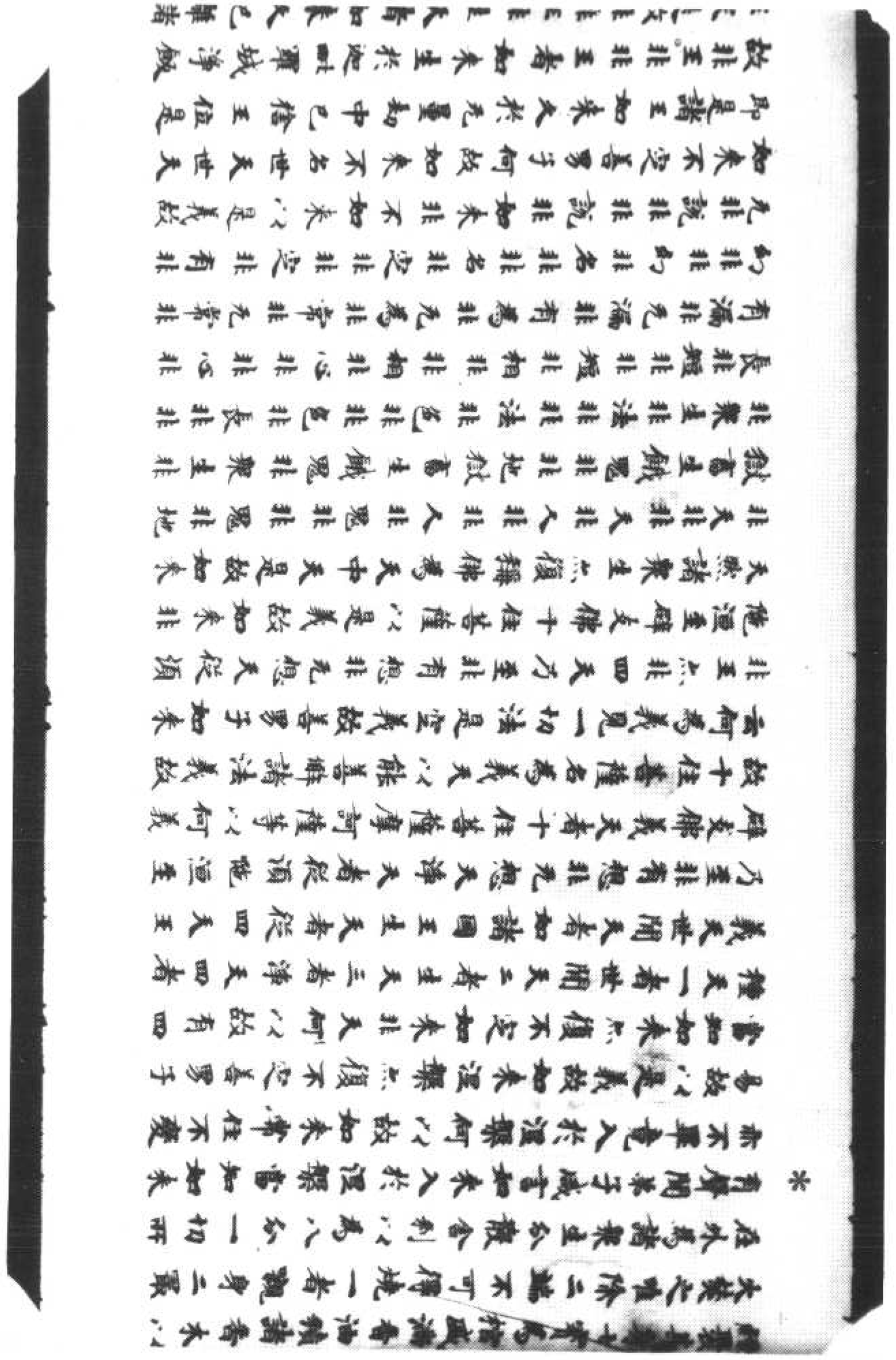
即取其錢還至佛所頭面礼足盡其所有而
以奉獻我試心聽受是經我時聞已雖得
聞經未能受持一偈文句
如來語迦葉　來到於此　若有重心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至病人家善易于我時
華氏日日與三兩肉以念偈因緣故不以為
痛日日不廢具滿一月善易于以是因緣其
病得差我身平復二无劫我時見身具之
完具即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈之
力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經
有如是利復倍發心願於未來成佛得道守
護迦葉佛世尊易于以是一偈因緣力故令我
今日於大衆中為諸天人具足宣說善易于
以是因緣是大涅槃不可思議无說无量无
邊功德乃是諸佛加來秘密深秘密之藏以是
義故能受持者到離惡滅所謂惡者惡鬼惡
馬惡牛惡狗惡蛇惡象惡獅惡虎惡刺惡地獄畜生
惡鬼惡人惡國惡城惡舍惡知識等如
是等輩若住滅因善薩即離若不能住則不
遠離若增有滅則便離之若不增長則不遠
離若住惡法則便離之若能住善則不遠離
云何為離不持刀杖常以正慧方便而遠離
之是故名為正慧遠離為生善法則離惡法

離善住善法則便離之若離住善則不是離
之何為離不得刀杖常以正慧方便而遠離
之是故名為正慧遠離為出善法則離惡法
※菩薩摩訶薩自觀其身如病如癰如瘡如
如箭入體是大苦聚意是一切善惡根本是
身雖復不淨如是菩薩猶故瞻視將養何以
故非為貪身為善法故為於涅槃不為生死
為常樂我淨不為无常无樂我淨為善從直
不為有道為於一乘不為三乘為叵二相八
十種好彼叵之身不為乃至非有想非无想
身為法論三不為轉論三善易子菩薩摩訶
薩常當護身何以故若不護身命則不全命
若不全則不能得菩寫是經受持讀誦為他
廣說思惟其義是故菩薩應當善護身以是
義故菩薩得離一切惡漏善易了如欲逃者
應善護棍臨路之人善護良馬田夫種植者
護委穢如為益義善護義地如人為財護藏
池羅為壞眠故將護他先之如賊人受護於
火如癩病者求於衆藥菩薩摩訶薩亦復如
是雖見是身无量不淨具足充滿為欲受持
八溫勝經故猶叵將養不令乏少菩薩摩訶
薩觀於惡鳥又惡知識等无有二何以故與
壞身故菩薩摩訶薩於惡鳥等心无怖懼於
惡知識生畏懼心何以故是惡鳥等唯壞能

壞身故菩薩摩訶薩於惡鳥等心无怖懼於
惡知識生畏懼心何以故是惡鳥等唯壞能
※身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡鳥等
唯壞一身惡知識者壞无量善身无量善心是
惡鳥等唯除能破壞不淨見身惡知識者能
壞淨身及以淨心是惡鳥等能壞內身惡知
識者壞於法身為惡鳥故不至三惡為惡之
故於生三惡是惡鳥等但為身怨惡知識者
為善法怨是故菩薩常當遠離諸惡知識如
是等漏見夫不離是故生漏菩薩雖之則不
生漏菩薩如是尚无有漏況於如來是故非
漏云何親近漏一切見夫受取衣食臥具湯
藥為身心樂求如是物遠離種種惡不知之味
輪迴三趣是故名漏菩薩摩訶薩見如是已
則便遠離若須衣時即便受取不為身故但
為於法不取憍慢心常卑下不為戲樂但為
為恥鄙諸衆親惡風惡雨惡蚊虻蠅蚤蝨
等雖受飲食心无貪著不為身故常為正法
不為肥盲為飛生不為憍慢為身力故不
為悉宮為治飢羸雖得上味心无貪著受取
為令二渡如是貪慢之結不令居心而菩提
舍遠正結眠鄙惡風而故受取舍衣物藥者
心无貪慢但為正法不為壽命為常命故者
男子如人病羸為藥趣塗以衣裹之而出膿
血藥趣塗將為羸命故以藥塗之為出膿故

種二者外佛性非內非外以是義故
佛性不斷復有二種一者有漏二者无漏佛
性非有漏非无漏是故不斷復有二種一者
常二者无常佛性非常非无常是故不斷若
是斷者則應還得若不還得則名不斷若斷
已得名一闡提犯四重者亦是不定若決定
者犯四重禁終不能得阿耨多羅三藐三菩
提謗方等經亦復不定若決定者謗正法人
終不能得阿耨多羅三藐三菩提作五逆罪
亦復不定若決定者五逆之人終不能得阿
耨多羅三藐三菩提色與色相二俱不定香
味觸相生相至无明相陰入界相廿五有相四
生乃至一切諸法皆亦不定善男子譬如幻
師在大衆中化作四兵車步馬作諸瓔珞
嚴身之具城邑聚落山林樹木泉池河井而
彼衆中有諸小兒无有智慧者見之時悉以
為實其中智人知其虛誑以幻力故或人眼
目善男子一切凡夫乃至聲聞辟支佛等於
一切法見有定相亦復如是諸佛菩薩於一
切法不見定相善男子譬如小兒於盛夏月
見熱時炎謂之為水有智之人於此熱炎終
不生於實水之想但是虛炎誑人眼目非實
是水一切凡夫聲聞緣覺見一切法亦復如
是悉謂是實諸佛菩薩於一切法不見定相
善男子譬如山澗四臂有鹿小兒聞之謂是

善根



即是諸王如來久於无量劫中已捨王位是
故非王非非王者如來生於迦毗羅城淨飯
王家是故非非王非王非生天者如來久已離諸
有故是故非生天非非生天何以故昇兜率
天下閻浮提故是故如來非非生天亦非淨
天何以故如來非是須陀洹乃至非辟支佛
是故如來非是淨天非非淨天何以故世間
八法所不能染猶如蓮華不受塵水是故如
來非非淨天亦非義天何以故如來非是十
住菩薩故是故如來非義天也非非義天何
以故如來常備十八空義故是故如來非非
義天如來非人何以故如來久於无量劫中
離人有故是故非人亦非非人何以故生於
迦毗羅城故是故非非人如來非鬼何以故
不害一切諸衆生故是故非鬼亦非非鬼何
以故亦以鬼像化衆生故是故非非鬼如來
亦非地獄畜生餓鬼何以故如來久離諸惡
業故是故非地獄畜生餓鬼亦非非地獄畜
生餓鬼如來亦復現受三惡諸趣之身化衆
生故是故非非地獄畜生餓鬼亦非衆生何
以故久已遠離衆生性故是故如來非衆生
亦非非衆生何以故或時演說衆生相故是
故如來非非衆生如來非法何以故諸法各
各有別異相如來不尒唯有一相是故非法
�亦非非法何以故如來法累故是故非非法
如來非色何以故十色入所不攝故是故非

各有別異相如來不尒唯有一相是故非法
亦非非法何以故如來法累故是故非非法
如來非色何以故十色入所不攝故是故非
色亦非非色何以故身有三十二相八十種
好故是故非非色如來非長何以故斷諸色
故是故非長亦非非長何以故一切世間无
有能見頂髻相故是故非非長如來非短何
以故久已遠離憍慢結故是故非短亦非非
短何以故為瞿師長者示三尺身故是故非
非短如來非相何以故久已遠離諸相相故
是故非相亦非非相何以故善知諸相相故是
故非非相如來非心何以故虛空相故是故
非心亦非非心何以故有十力心法故亦能
知他衆生心故是故非非心如來非有為何
以故常樂我淨故是故非有為亦非无為何
以故有來去坐卧亦現涅槃故是故非无為
如來非常何以故身有分故是故非常云何
非常以有知故常法无知猶如虛空如來有
知是故非常云何非常有言說故常法无言
亦如虛空如來有言是故无常有姓氏故名
曰无常无姓之法乃名為常虛空常故无有
姓氏如來有姓姓瞿曇氏是故无常有父母
故名曰无常无父母者乃名曰常虛空常故
无有父母佛有父母是故无常有四威儀名
曰无常无四威儀乃名曰常虛空常故无四
威儀佛有四儀是故无常常住之法无有方

无有父母佛有父母是故无常有四種佛有
四无常无四威儀乃名四常壞空常故无四
威儀佛有四儀是故无常常住之法无有方
所虛空常故无有方所如來出在東天竺地
住舍婆提或王舍城是故无常以是義故如
來非常亦非非常何以故生永斷故有生之
法名曰无常无生之法乃名為常如來无生
是故為常常法无姓有姓之法名曰无常如
來无生无姓无生无姓故常有常之法遍一
切處猶如虛空无處不有如來亦尒遍一切
處是故為常无常之法或言此有或言彼无
如來不尒不可說言是處有彼處无是故為
常无常之法有時是有有時為无如來不尒
常時是有有時是无是故為常常住之法无
名无色虛空常故无名无色如來亦尒无名
无色是故為常常住之法无因无果虛空常
故无因无果如來亦尒无因无果是故為常
常住之法三世不攝如來亦尒三世不攝是
故為常如來非幻何以故永斷一切虛誑心
故是故非幻亦非非幻何以故如來或時分
此一身為无量身无量之身復為一身山壁
直過无有礙譬履水如地入地如水行空如
地身出烟炎如大火聚雲雷震動其聲可畏
或為城邑聚落舍宅山川樹木或作大身或
作小身男身女身童男女身是故如來亦非
非幻如來非定何以故如來於此拘尸那城
娑羅雙樹間示現入於般涅槃故是故非定

或為城邑聚落舍宅山川樹木或作大身或
作小身男身女身童男女身是故如來亦非
非幻如來非定何以故如來於此拘尸那城
娑羅雙樹間示現入於般涅槃故是故非定
亦非非定何以故常樂我淨故是故如來亦
非非定如來非有漏何以故斷三漏故故非
有漏三漏者欲界一切煩惱除无明是名欲
漏色无色界一切煩惱除无明是名有漏三
界无明名无明漏如來永斷是故非漏復次
一切凡夫不見有漏云何凡夫不見有漏一
切凡夫於未來世悉有疑心未來世中當得
身耶不得身耶過去世中身本有耶為本无
耶現在世中是身有耶是身无耶若有我者
是色耶非色耶色非色耶非色非非色耶想
耶非想耶想非想耶非想非非想耶是身屬
他耶不屬他耶屬不屬耶非屬非不屬耶有
命无身耶有身无命耶有身有命耶无身无
命耶身之與命有常耶无常耶常无常耶非
常非无常耶身之與命自在作耶時節作耶
无因作耶世性作耶微塵作耶法非法作耶
士夫作耶煩惱作耶父母作耶我住心耶住
眼中耶遍滿身中耶從何來耶去何至耶誰
生耶誰死耶我於過去是婆羅門姓耶是剎
利姓耶是毗舍姓耶是首陀羅姓耶當於未
來得何姓耶我此身者過去之時是男身耶
是女身耶當生身耶若我然生當有罪耶當

利娑耶是畜舍娑耶是首他羅娑耶當於未
來得何娑耶我此身者過去之時是男身耶
是女身耶畜生身耶若我無生當有罪耶當
※无罪耶乃至飲酒當有罪耶當无罪耶我自
作耶為他作耶我受報耶身受報耶如是疑
見无量煩惱衆生心因是疑見生六種心
次定有我次定无我我見我我見无我我
見我我作我受我知是名耶見如來永拔如
是无量見漏根本是故非漏善男子菩薩摩
訶薩於大涅槃備聖行者亦得永斷如是諸
漏諸佛如來常備聖行是故无漏善男子凡
夫不能善攝五根則有三漏為惡所牽至不
善處善男子譬如惡馬其性很戾能令乘者
至險惡處不能善攝此五根者亦復如是令
人遠離涅槃善道至諸惡處譬如惡伴為心未
調順有人乘之不隨意去遠離城邑至空曠
處不能善攝此五根者亦復如是將人遠離
涅槃城邑至於生死曠野之處善男子譬如
侍長教王作惡五根侍長亦復如是常教衆
生造无量惡善男子譬如惡子不受師長父
母教勅則无惡不造不調五根亦復如是不
受師長善言教勅无惡不造善男子凡夫之
人不攝五根常為地獄畜生餓鬼之所賊害
亦如怨盜害及善人善男子凡夫之人不攝
五根馳騁五塵譬如牧牛不善守護犯人苗
稼凡夫之人不攝五根常在諸有多受苦惱

五根馳騁五塵譬如牧牛不善守護犯人苗
稼凡夫之人不攝五根常在諸有多受苦惱
※善男子菩薩摩訶薩備大涅槃行聖行時常
能善調守攝五根怖畏貪欲瞋恚愚癡憍慢
嫉妬為得一切諸善法故善男子若能善守
此五根者則能攝心若能攝心則攝五根譬如
有人擁護於王則護國土者則護於
王菩薩摩訶薩亦復如是若得聞是大涅槃
經則得智慧得智慧故則得專念五根若散
念則能心何以故是念慧故善男子如善牧
者設牛東西散他苗稼則便遮心不令犯罪
菩薩摩訶薩亦復如是念慧因緣故守攝五
根不令馳騁菩薩摩訶薩有念慧者不見我
相不見我所相不見衆生及所受用見一切
法同法性相生於五石凡聚之相譬如屋舍
從衆緣生无有定性見諸衆生四大五陰之
所成立推无定性无定性故菩薩於中不生
貪著一切凡夫見有衆生故起煩惱菩薩摩
訶薩備大涅槃有念慧故於諸衆生不生貪
著復次菩薩摩訶薩備大涅槃經者不著衆
生相作種種法相善男子譬如畫師以衆雜
采畫作衆像若男若女若牛若馬凡夫无知
見之則生男女等相畫師了知无有男女菩
薩摩訶薩亦復如是於法異相觀於一相終
不生於衆生之相何以故有念慧故菩薩摩
訶薩備大涅槃或時觀見端正女人終不生

*

薩摩訶薩亦復如是於法異相觀於一相終
不生於衆生之相何以故有念慧故菩薩摩
訶薩脩大涅槃成時觀見端正女人終不生
於貪着之心何以故善觀相故善男子菩薩
摩訶薩知五欲法无有歡樂不得暫停如犬
齧枯骨如人持火逆風而行如疾毒虵夢中
所得路邊菓樹多人所擲亦如段肉衆鳥競
逐如水上泡畫水之迹如織經盡如囚趣市
猶如假借勢不得久觀欲如是多諸過惡
復次善薩摩訶薩觀諸衆生爲色香味觸因
縁故從昔无數无量劫来常受苦惱一一衆
生一劫之中所積身骨如王舍城毗富羅山
所飲乳汁如四海水身所出血復多於是父
母兄弟妻子眷属命終哭泣所出目淚多四
大海盡地草木斷以爲籌以數父母亦不能
盡无量劫来或在地獄畜生餓鬼所受行苦
不可稱計丸此大地猶如棗等易可窮極生
死无量不可得盡菩薩摩訶薩如是深觀一
切衆生欲因縁故受苦无量菩薩以是生死
行苦故不失念慧善男子譬如世間有諸大
衆滿廿五里王勅一臣持一油鉢經由中過
莫令傾覆若棄一渧當斷汝命復遣一人拔
刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持經歴
介所大衆之中雖見可意五邪欲等心常念
言我若放逸著彼邪欲當棄所持命不全濟
是人以是怖因縁故乃至不棄一渧之油菩

介所大衆之中雖見可意五邪欲等心常念
言我若放逸著彼邪欲當棄所持命不全濟
是人以是怖因縁故乃至不棄一渧之油菩

*

薩摩訶薩亦復如是於生死中不失念慧以
不失故雖見五欲心不貪着若見淨色不生
色相唯觀苦相乃至識相亦復如是不作生
相不作滅相不作因相觀和合相菩薩介時
五根清淨根清淨故護根戒具一切凡夫五
根不淨不能善持名曰根漏菩薩永斷是故
无漏如来拔出永斷根本是故非漏
復次善男子復有離漏菩薩摩訶薩欲爲无
上甘露佛果故離於惡漏云何爲離若能脩
行大涅槃經書寫受持讀誦解說思惟其義
是名爲離何以故善男子我都不見十二部
經能離惡漏如此方等大涅槃經善男子譬
如良師教諸弟子諸弟子中有受教者心不
造惡菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典亦復
如是心不造惡善男子譬如世間有善呪術
若有一聞却後廿年不爲一切毒藥所中虵
不能螫若有誦者乃至命盡无有衆惡善男
子是大涅槃亦復如是若有衆生一經耳者
却後七劫不墮惡道若有書寫讀誦解說思
惟其義必得阿耨多羅三藐三菩提淨見佛
性如彼聖王得甘露味善男子是大涅槃有
如是等无量功德
善男子若有人能書寫是經讀誦解說爲他
敷演思惟其義當知是人真我弟子善受我

如是等无量功德

善男子若有人能書寫是經讀誦解說為他

＊敷演思惟其義當知是人真我弟子善受我

教是我所見我之所念是人諦知我所涅槃

隨如是人所住之處若城邑聚落山林曠野

房舍田宅樓閣殿堂我悉在中常住不移我

於是人常作受施或作比丘比丘尼優婆塞

優婆夷婆羅門梵志貧窮乞人云何當令是

人得知如來受其所施之物善男子是人或

於夜卧夢中夢見佛像或見諸天沙門之像

國主聖王師子王像蓮華形像優曇華像或

見大山或大海水或見日月或見白鳥及白

馬像或見父母得華得菓金銀琉璃頗梨等

寶五種牛味尒時當知即是如來受其所施

宿已喜樂尋得種種所須之物心不念惡樂

脩善法善男子是大涅槃悉能成就如是无

量阿僧祇等不可思議无邊功德善男子汝

今應當信受我語若有善男子善女人欲見

我者欲恭敬我欲同法性而見於我欲得空

定欲見實相欲得脩集首楞嚴定師子王定

欲破八魔八魔者所謂四魔无常无樂无我

无淨欲得入中天上樂者見有受持大涅槃

經書寫讀誦為他解說思惟義者當往親近

依附諂受供養恭敬尊重讚嘆為洗手足布

置牀席四事供給令无所乏若從遠來應平

曲延路次奉迎為是經故所重之物應以奉

依附諂受供養恭敬尊重讚嘆為洗手足布

置牀席四事供給令无所乏若從遠來應平

曲延路次奉迎為是經故所重之物應以奉

＊獻若其无者應自賣身何以故是經難遇過

優曇華

善男子我念過去无量无邊那由他劫尒時

世界名曰婆婆有佛世尊号釋迦牟尼如來

應供正遍知明行足善逝世間解无上士調

御丈夫天人師佛世尊為諸大衆宣說如是

大涅槃經我於尒時從善友所轉聞彼佛當

為大衆說大涅槃我聞是已其心歡喜欲設

供養居貧无物欲自賣身薄福不集即欲還

家路見一人而便語言吾欲賣身君能買不

其人答言我家作業人无堪者汝設能為我

當買汝我即問言有何作業人无能堪其人

答言吾有惡病良醫處藥當應日服人實三

兩卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝

金錢五枚我時聞已心中歡喜我復語言汝

與我錢惠我七日須我事訖便還相就其人

答言七日不可審能尒者當許一日善男子

我於尒時即取其錢還至佛所頭面礼足盡

其所有而以奉獻然後誠心聽受是經我時

聞鈍雖得聞經唯能受持一偈文句

如來證涅槃　永斷於生死　若能至心聽　常得无量樂

受是偈已即便還至彼病人家善男子我時

聞無雖得聞經唯能受持一偈文句
如來證涅槃　永斷於生死　若能至心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我時
*雖復日日與三兩肉以念偈因緣故不以為
痛日日不瘦足滿一月善男子以是因緣其
病得差我身平復無瘡痍我時見身具足
兒具即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈之
力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經
有如是利復倍發心願於未來成得佛道字
釋迦牟尼善男子以是一偈因緣力故令我
今日於大衆中為諸天人具足宣說善男子
以是因緣是大涅槃不可思議成就无量无
邊功德乃是諸佛如來甚深秘密之藏以是
義故能受持者斷離惡漏所謂惡者惡鳥惡
馬惡牛惡狗毒蛇住處惡刺土地懸崖險岸
聚水迴洑惡人惡國惡城惡舍惡知識等如
是等輩若作漏因菩薩即離若不能作則不
遠離若增有漏則便離之若不增長則不遠
離若作惡法則便離之若能作善則不遠離
云何為離不持刀仗常以正慧方便而遠離
之是故名為正慧遠離為生善法則離惡法
菩薩摩訶薩自觀其身如病如瘡如癰如怨
如箭入體是大苦聚是一切善惡根本是
身雖復不淨如是菩薩猶故瞻視將養何以
故非為貪身為善法故為於涅槃不為生死
為常樂我淨不為无常无我樂淨為菩提道

*
是雖復不淨如是菩薩猶故瞻視將養何以
故非為貪身為善法故為於涅槃不為生死
為常樂我淨不為无常无我樂淨為菩提道
不為有道為於一乘不為三乘為卅二相八十
種好微妙之身不為乃至非有想非无想身
為法輪王不為轉輪王善男子菩薩摩訶薩
常當護身何以故若不護身命則不全命若
不全則不能得書寫是經受持讀誦為他廣
說思惟其義是故菩薩應善護身以是義故
菩薩得離一切惡漏善男子如欲度水善護
船筏臨路之人善護良馬田夫種殖善護蚤
蝨如為毒善護毒蛇如人為畏護捕他羅
為壞賊故養護健將亦如寒人愛護於火如
癩病者求於毒藥菩薩摩訶薩亦復如是雖
見是身无量不淨具足无滿為欲受持大涅
槃經故猶好將護不令之少
菩薩摩訶薩觀於惡鳥及惡知識等无有二
何以故俱壞身故菩薩摩訶薩於惡鳥等心
无怨怖於惡知識生畏懼心何以故是惡鳥
等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故
是惡鳥等唯壞一身惡知識者壞无量善身
无量善心是惡鳥等唯能破壞不淨身惡
知識者能壞淨身及以淨心是惡鳥等能壞
肉身惡知識者壞於法身為惡鳥無不至三
趣為惡友無必至三趣是惡鳥等但為身怨
惡知識者為善法怨是故菩薩常當遠離諸
惡口識口是等屬已其不唯是故是屬善薩

趣為惡皮無必至三趣是惡為等但為身怨
惡知識者為善法怨是故菩薩常當遠離諸
惡知識如是等漏凡夫不離是故生漏菩薩
離之則不生漏菩薩如是尚无有漏況於如
來是故非漏

云何親近漏一切凡夫受取衣食卧具醫藥
為身心樂求如是物造種種惡不知過患輪
迴三趣是故名漏菩薩摩訶薩見如是過則
便遠離若須衣時即便受取不為身故但為
於法不長憍慢心常卑下不為嚴飾但為蓋
恥鄙諸寒暑惡風惡雨惡虫蚊盲蚤虱蝨蟒
雖受飲食心无貪著不為身故常為正法不
為膚體但為衆生不為憍慢為身力故不為
怨害為治飢瘡雖得上味心无貪著受取房
舍亦復如是貪慢之結不令居心為菩提舍
遮心結賊鄙惡風雨故受屋舍求醫藥者心
无貪慢但為正法不為壽命為常命故善男
子如人病瘡為塗麻麩塗以衣囊之為出膿血
塗麻麩傳為瘡愈故以藥蚤之為惡風故在
深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身是瘡故
以衣覆為九孔漏求索飲食為惡風雨受取
房舍為四毒發求覓醫藥菩薩受取四種供
養為菩提道非為壽命何以故菩薩摩訶薩
作是思惟我若不受是四供養身則摩滅不
得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不

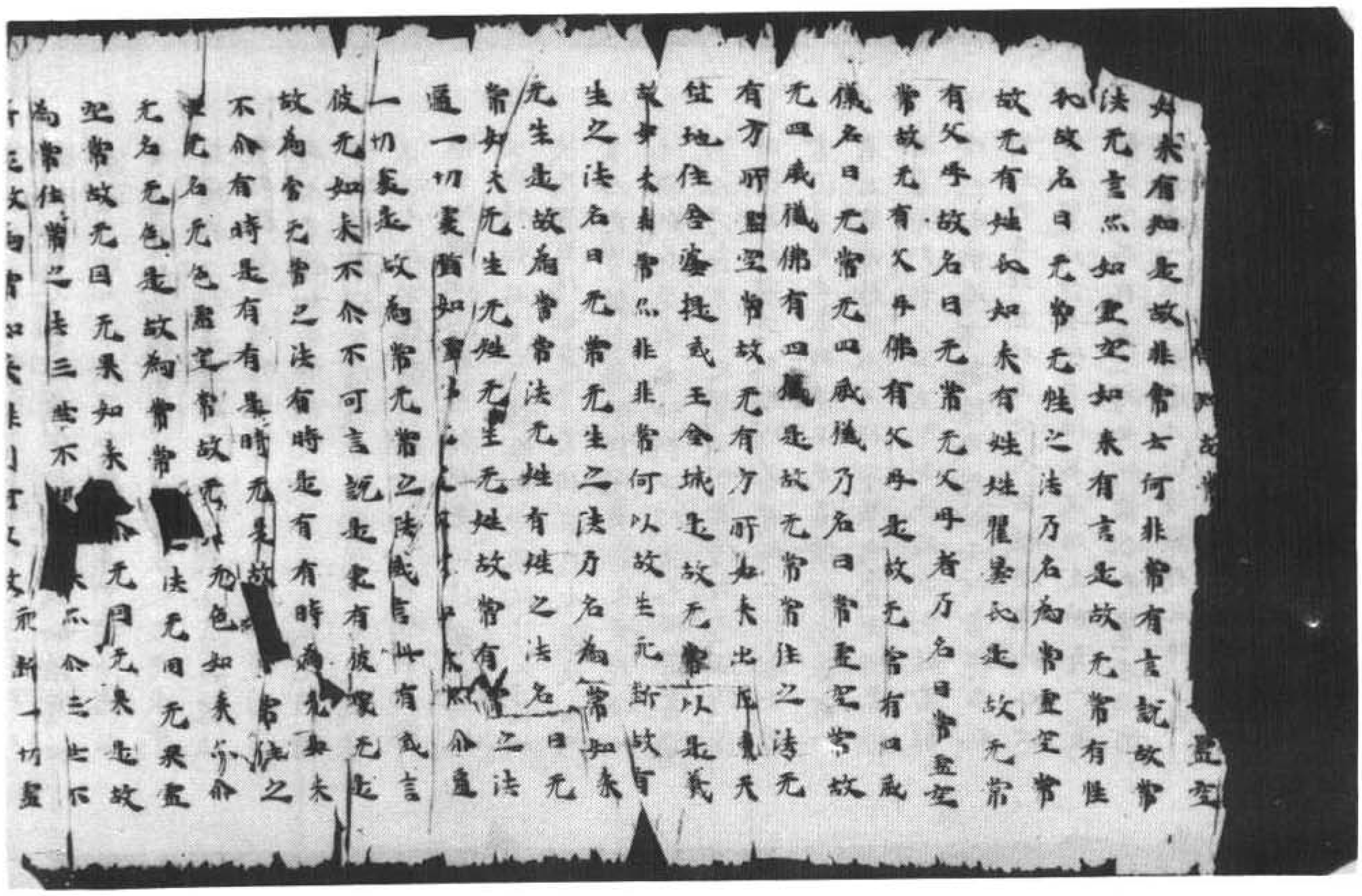
作是思惟我若不受是四供養身則摩滅不
得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不
能得備集善法若能忍苦則得備集无量善
法我若不能堪忍衆苦則於苦受生瞋恚心
於樂受中生貪著心若求樂不得則生无明
是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩
能深觀察不生於漏是故菩薩名為无漏云
何如來當名有漏是故如來不名有漏
復次善男子一切凡夫雖善護身心猶故生
於三種惡覺以是因緣雖斷煩惱得生非想
非非想處猶故還墮三惡道中善男子譬如
有人度於大海垂至彼岸沒水而死凡夫之
人亦復如是垂盡三有還墮三塗何以故无
善覺故何等善覺所謂六念處凡夫之人善
心羸劣不善熾盛善心羸故慧心薄少慧心
薄故增長諸漏菩薩摩訶薩慧眼清淨見三
覺過知是三覺有種種患常與衆生作三乘
怨三覺因緣乃令无量凡夫衆生不見佛性
无量劫中生顛倒心謂佛世尊无常樂我唯
有一淨如來畢竟入於涅槃一切衆生无常
无樂无我无淨顛倒心故言有常樂我淨實无
三乘顛倒心故言有三乘一實之道真實
不虛顛倒心故言无一實是三惡覺常為諸
佛及諸菩薩之所呵責是三惡覺常害於我
或亦害他有是三覺一切諸惡常來隨從是
三覺者即為三縛連繫衆生无邊生死菩薩

或亦言他有是三覺一切諸惡常來隨從是
三覺者即為三縛連綴衆生死過生死菩薩
摩訶薩常作如是觀察三覺菩薩或時有因
緣故應生欲覺嗔恨不受猶如端正淨潔之
人不受一切穢汙不淨如熱鐵丸人无受者
如婆羅門性不受牛肉如飽滿人不受惡食
如轉輪王不與一切旃陀羅等同生一休善
薩摩訶薩惡賊三覺不受不味復如是何以
故善薩思惟衆生知我是良福田我當云
何受是惡法若受惡覺則不任為衆生福田
我自不言是良福田衆生見相便言我是我
令若起如是惡覺則為欺誑一切衆生我於
往昔以欺誑故无量劫中流轉生死墮三惡
道我若惡心受人信施一切天人及五通仙
悉當證知而見呵責我若惡覺受人信施或
令施主果報減少或空无報我若惡心受種
殺施則與施主而為讎怨一切施主恒於我
所起赤子想我當云何欺誑於彼而生怨想
何以故或令施主不得果報或少果故我常
自稱為出家人夫出家者不應起惡若起惡
者則非出家出家之人身口相應若不相應
則非出家我棄父母兄弟妻子眷屬知識出
家備道正是備集諸善覺時非是備集不善
覺時譬如有人入海求寶不取真珠直取水
精亦如有人棄妙音樂遊戲蜜穢如捨寶女
愛念畀洒如棄金器而用凡盂如棄甘露服

精亦如有人棄妙音樂遊戲蜜穢如捨寶女
愛念畀洒如棄金器而用凡盂如棄甘露服
食毒藥如捨親意賢善良醫反從怨憎求藥
自療我亦如是捨離大師如來世尊甘露法
味而服魔怨種種惡覺人身難得如優曇華
我今已得如來難值過優曇華我今已值清
淨法寶難得見聞我今已聞猶如盲龜值浮
木孔人命不停過於山水今日雖存明亦難
保云何縱心令住惡法壯色不停猶如奔馬
云何恃怙而生憍傲猶如惡鬼伺求人過四
大惡鬼亦復如是常來伺求我之過失云何
當令惡覺發起譬如朽宅垂崩之屋我命亦
尒云何起惡我名沙門沙門之人名覺善覺
我今乃起不善之覺云何當得名為沙門我
名出家出家之人名備善道我今行惡云何
當得名為出家我今名為真婆羅門婆羅門
者名備淨行我今乃行不淨惡覺云何當得
名婆羅門我今亦名刹利大姓刹利姓者能
除怨敵我今不能除惡怨敵云何當得名刹
利姓我名比丘比丘之人名破煩惱我今不
破惡覺煩惱云何當得名為比丘世有六愛
難可值遇我今已得云何當令惡覺居心何
等為六一佛世難遇二正法難聞三怖心難
起四中國難生五人身難得六諸根難具如
是六事難得已得是故不應起於惡覺菩薩
尒時備行如是大涅槃經常勤觀察是諸惡

我今乃起不善之覺云何當得名為沙門我名出家出家之人名備善道我今行惡云何當得名為出家我今名為真婆羅門婆羅門者名備淨行我今乃行不淨惡覺云何當得名婆羅門我今亦名刹利大姓刹利姓者能除怨敵我今不能除惡怨敵云何當得名刹利姓我名比丘比丘之人名破煩惱我今不破惡覺煩惱云何當得名為比丘世有六愛難可值遇我今已得云何當令惡覺居心何等為六一佛世難遇二正法難聞三怖心難起四中國難生五人身難得六諸根難具如是六事難得已得是故不應起於惡覺菩薩尒時備行如是大涅槃經常勤觀察是諸惡心一切凡夫不見如是惡心過患故受三覺名為受漏菩薩見已不受不著放捨不護依八聖道推之令去斬之令斷是故菩薩无有受漏云何當言如來有漏以是義故如來世尊非是有漏

大般涅槃經卷第廿



住地住舍處拘戾王舍城是故无[illegible]以是義
[illegible]非常亦非非常何以故生死斷故有
生之法名曰无常无生之法乃名為常如來
无生是故為常常法无性有性之法名曰无
常如來无生无性故常有置之法
通一切衆類如虛空无衆不有如來亦復
一切衆是故為常无常之法義此有義言
彼无如來不合不可言說是衆有彼衆无是
故為常无常之法有時是有有時為无如來
不合有時是有有是時无是故常住之
法无名无色虛空故亦无名无色如來亦合
无名无色是故為常常之法无因无果虛
空常故无因无果如來亦无因无果是故
為常住常之法三世不[illegible]如來亦合三世不
攝是故為常如來非刹何以故[illegible]刹新一切虛
空心故是故非刹亦非非刹何以故如來無
時分此一身為无量身无量之身[illegible]一身

自序訶薩慈嚩清淨見三覺
見有種種惡常與衆生作三乘為
三覺因緣乃令无量凡夫衆生不見佛性无
量劫中生顛倒心謂佛世尊无常樂我唯有
一淨如來畢竟入於涅槃一切衆生无常无
樂无我无淨顛倒心故言有常樂我淨實无
三乘顛倒心故言有三乘一實之道真實不
虛顛倒心故言无一實是三惡覺常為諸佛
及諸菩薩之所呵責是三惡覺常害於我
或亦害他有是三覺一切諸惡常來隨從是三
覺者即為三毒連縛衆生无邊生死菩薩摩
訶薩常作如是觀察三覺菩薩或時有因緣
故應生欲覺默然不受譬如端正淨潔之人
不受一切臭穢不淨如熱鐵丸人无受者如
婆羅門性不受牛糞如飽滿人不受惡食如
轉輪王不與一切梅陀羅等同坐一床菩薩
摩訶薩惡賊三覺不受不味亦復如是何以
故菩薩思惟衆生知我是良福田我當云
何受是惡法若受惡覺則不住為衆生福
田我自不言是良福田衆生見相便言我
是我今若起如是惡覺則為欺誑一切衆生
我於往昔以欺誑故无量劫中流轉生死墮
三惡道我若惡心受人信施一切天人及五
通仙悉當證知而見呵嘖我若惡覺受人信

是我今若起如是惡覺則為欺誑一切衆生
我於往昔以欺誑故无量劫中流轉生死墮
三惡道我若惡心受人信施一切天人及正
道仙悉當鑒知而見呵責我若惡覺受人信
施或令施主果報減少或空无報我若惡心
受種施施則與施主而為讎怨一切施主恒
於我所起赤子想我當云何欺誑於彼而生
慚愧何以故或令施主不得果報或少果故
我常自稱為出家人夫出家人不應起惡若
起惡者則非出家出家之人身口相應若不
相應則非出家我亲父母兄弟妻子眷屬知
識出家備道正是備集諸善覺時非是備集不
善覺時譬如有人入海求寶不取真珠真取
水精亦如有人乘妙音樂遊戲童稚如捨寶
女與婢交通如乘金器用於凡汙如乘甘露
服食毒藥如捨親舊良善之醫從惡醫求
藥而服我亦如是捨離大師如來世尊甘露法
味而服魔惡種種惡覺人身難得如優曇鉢
華我今已得如來難值過優曇華我今已值
清淨法寶難得見聞我今已聞猶如盲龜值
浮木孔人命不停過於山水今日雖存明亦
難與云何樂心令住惡法壯色不停猶如奔
馬云何恃怙而生憍慢猶如惡鬼伺求人過
四大惡鬼亦復如是常來伺求我之過失云
何當令惡覺發起譬如朽屋崩之屋我命

若得身病若得心病令身口意作種種惡以作惡故輪轉三趣具受諸苦何以故凡夫之人无念慧故是故生於種種諸漏是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從往昔无數劫來為是身心造種種惡以是因緣流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠三乘正路菩薩以是惡因緣故於已身心生大怖畏捨離衆惡趣向善道善男子譬如有王以四毒蛇盛之一匱令人瞻養餧祀卧起摩洗其身若令一蛇生瞋恚者我當准法裁之都市尒時其人聞王切令心生惶怖捨匱逃走王時復遣五梅陁羅拔刀隨後其人迴顧見後五人遂疾捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐為親善而語之言決可還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中闚看諸舍都不見人執捉珎器悉空无物既不見人求物不得即便坐地聞空中聲唱哉善男子此聚空曠无有居民今夜當有六大賊來汝設遇者命將不全決當云何而得免之尒時其人恐怖遂增漏捨而去路值一河其河廣急无有船筏以怖畏故即取種種草木為筏渡足思惟我設住此當為毒蛇五梅陁羅一詐親者及六大賊之所危害若度此河筏不可依當沒水死寧沒水死終不為彼地賊所害即作草筏置之水中身倚其上手抱脚翰截流

者及六大賊之所危害若度此河筏不可依當沒水死寧沒水死終不為彼地賊所害即作草筏置之水中身倚其上手抱脚翰截流而去即達彼岸安隱无患心意怛然恐怖消除菩薩摩訶薩得聞受持大涅槃經觀身如匱地水火風如四毒蛇見毒氣氣盛毒一切衆生遇是四毒故壞其命衆生四大亦復如是或見為惡或見為惡或氣為惡或盛為惡以是因緣遠離衆善復次善男子菩薩摩訶薩觀四毒蛇有四種性所謂利婆羅門毗舍首陁是四大蛇亦復如是有四種性堅性濕性熱性動性是故菩薩觀是四大與四毒蛇同其種性復次善男子菩薩摩訶薩觀是四大如四毒蛇之何為觀是四毒蛇常伺人便何時當視何時當見何時當觀何時當盛四大毒蛇亦復如是常伺衆生求其短缺若為四蛇之所煞者終不至於三惡道中若為四大所煞害者必至三惡定无有疑是四毒蛇雖復贍養亦欲煞人四大亦尒雖常供給亦常拳人造作衆惡是四毒蛇若一大發亦能害人是四毒蛇雖同一處四心各異四大毒蛇亦復如是雖同一處性各別異是四毒蛇雖復恭敬難可親近四大毒

若一大種亦能害人是四毒地雖同一處四
心各異四大毒地亦復如是雖同一處性各
別異是四毒地雖復柔軟難可親近四大毒
地亦復如是雖復柔軟亦難親近是四毒地
若害人時或有沙門婆羅門等若以呪藥則
可療治四大惡人雖有沙門婆羅門等神呪
良藥則不能治如自喜人聞四毒地氣見可
惡則便遠離諸佛菩薩亦復如是聞四大見
即便遠離令時菩薩復更思惟四大毒地生
大怖畏猶如之地走備八聖道五搦陀羅即是
五陰云何菩薩觀於五陰如搦陀羅搦陀羅
者常能令人恩愛別離怨憎集會五陰亦令
令人貪近不善之法遠離一切純善之法復
次善男子如搦陀羅種種器杖以自莊嚴若
刀若楯若弓若箭若鎧若槊能害於人五陰
亦令以諸煩惱牢自莊嚴害諸癡人令墮諸
有善男子如搦陀羅有過之人得便害之五
陰亦令有諸結過常能害人以是義故菩薩深
觀五陰如搦陀羅復次菩薩觀察五陰如搦
陀羅搦陀羅人无慈愍心殺親俱害五陰亦
令无慈愍心善惡俱害如搦陀羅惱一切人
五陰亦令以諸煩惱常惱一切生死衆生是
故菩薩觀於五陰如搦陀羅復次菩薩觀察
五陰如搦陀羅搦陀羅人常懷害心五陰亦
令常懷諸結惱害之心如人无忍刀杖侍從

故菩薩觀於五陰如搦陀羅復次菩薩觀察
五陰如搦陀羅搦陀羅人常懷害心五陰亦
令常懷諸結惱害之心如人无忍刀杖侍從
當知必為搦陀羅人之所殺害衆生亦令无
忍无力无有侍從則為五陰之所賊害是名
為戒刀名為慧侍從名為善知識也无此三
事故為五陰之所賊害是故菩薩觀於五陰
如搦陀羅復次善男子菩薩摩訶薩觀察五
陰過搦陀羅何以故衆生若為五搦陀羅之
所殺者不墮地獄地獄是故
菩薩觀察五陰過搦陀羅作是觀已而作頌言
我寧終身近搦陀羅不能暫時近於五陰搦陀
羅者唯能害於欲界癡人是五陰賊過害三
界凡夫衆生搦陀羅人唯能殺戮有罪之人
是五陰賊不問衆生有罪无罪悉能害之搦
陀羅人不害衰老婦女稚小是五陰賊不問
衆生老稚婦女一切悉害是名菩薩深觀此
陰過搦陀羅是故發願寧當終身近搦陀羅
不能暫時親近五陰復次善男子搦陀羅唯
害他人終不自害五陰之賊自害害他及搦
陀羅搦陀羅人可以善言錢財寶貨求而得
脫五陰不令不可強以善言諸喻錢財寶貨
求而得脫搦陀羅人於四時中不必常然五
陰不令常於念念害諸衆生搦陀羅人唯在
一處可有逃避五陰不令遍一切處无可逃避

衆而得脫栴陀羅人於四時中不必常然五
陰不令常於念念皆諸衆生栴陀羅人唯在
一處可有逃避五陰不令遍一切處无可逃避
栴陀羅人雖須皆人皆已不隨五陰不令然
衆生已隨逐不離是故菩薩事以終身近栴
陀羅不能暫時近於五陰有智之人以善方
便得脫五陰善方便者即八聖道六波羅蜜
四无量心以是方便而得離脫身心不為五
陰所害何以故身如金剛心如虛空是故身
心難可損壞以是義故菩薩觀陰成就種種
諸不善法生大怖畏循八聖道亦如彼人畏
四毒蛇五栴陀羅涉路而去无所顧留詐親
善者名為貪愛菩薩摩訶薩深觀愛結如
怨詐親若知實者則无能為若不知者必為所
害貪愛亦令若知其性則不能令衆生輪轉
生死若中如其不知輪迴六趣具受衆苦何
以故愛之為病難捨離故如怨詐親難可遠
離怨詐親者常伺人便令愛別離怨憎合會
愛亦如是令人遠離一切善法近於一切不
善之法以是義故菩薩摩訶薩深觀貪愛如
怨詐親見不見故聞不聞故如凡夫人見生
死過雖有智慧以癡覆故後還不見聲聞緣
覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何以故以
愛心故所以者何見生死過不能疾至何稱
多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩觀

死過雖有智慧以癡覆故後還不見聲聞緣
覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何以故以
愛心故所以者何見生死過不能疾至何稱
多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩觀
此愛結如怨詐親云何名為怨詐親相如怨不
實詐現實相不可親近詐現近相實是不
善詐現善相實是不愛詐為愛相何以故常
伺人便欲為害故愛亦如是常為衆生非實
詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛常詐一
切輪迴生死以是義故菩薩觀愛如怨詐親
怨詐親者但見身口不觀其心是故能誑愛
亦如是唯為虛誑實不可得是故能惑一切
衆生怨詐親者有始有終易可遠離愛不如
是无始无終難可遠離怨詐親者遠則難知
近則易知愛不如是近尚難知況復遠也以
是義故菩薩觀愛過於詐親一切衆生以愛
結故遠大涅槃近於生死遠常樂我淨近无
常苦无我无淨是故我於愛愛經中說為三
垢於現在事以无明故不見過患不能捨離
愛怨詐親終不能害有智之人是故菩薩深
觀此愛生大怖畏循八聖道猶如彼人畏四
毒蛇五栴陀羅及一詐親涉路不迴空聚落
者即是六入菩薩摩訶薩觀是內入空无所
有猶如空聚如彼怖人既入聚已乃至不見有
一居人遍捉瓶器不得一物菩薩亦令諸觀

是內入空无所有猶如空聚如彼怖人既入聚已乃至不見有一居人遍捉巩器不得一物菩薩亦令諦觀六入空无所有不見衆生一物之實是故菩薩觀內六入空无所有如彼空聚善男子彼空聚落羣賊遶繞終不生於空虛之想凡夫之人亦復如是於六入聚不生空想以其不能生空相故輪迴生死受无量苦善男子羣賊既至乃生空想菩薩亦令觀此六入常生空想生空想故則不輪迴生死受苦菩薩摩訶薩於此六入常无顛倒顛倒故是故不復輪迴生死復次善男子譬如羣賊入此空聚則得安樂煩惱諸賊亦復如是入此六入則得安樂如賊住空聚心无所畏煩惱羣賊亦復如是住是六入亦无所畏如彼空聚乃是師子虎狼種種惡獸之所住處是內六入亦復如是一切衆惡煩惱走獸之所住處是故菩薩深觀六入空无所有純是一切不善住處復次善男子菩薩摩訶薩觀內六入空无所有如彼空聚何以故虛誑不實故空无所有作有想實无有樂作樂想故實无有人作人想故內六入者亦復如是空无所有而作有想實无有樂而作樂想實无有人而作人想唯有智人乃能知之得其真實復次善男子如空聚落或時有人或時无人六

而作人想唯有智人乃能知之得其真實復次善男子如空聚落或時有人或時无人六入不令一向无人何以故住常空故智者所知非是眼見是故菩薩觀內六入多諸惡客備八聖道不休不息猶如彼人畏四毒蛇五梅陀羅一詐親善及六大賊怖著匹路六大賊者即外六塵菩薩摩訶薩觀此六塵如六大賊何以故能劫一切諸善法故如六大賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦復如是能劫一切衆生善財如六大賊若入人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令貧富皆悉令貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊復次善男子如六大賊欲劫人時要因內人若无內人賊便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要因內有衆生知見常樂我淨不空等相若內无有如是等相六塵惡賊則不能劫一切善法有智之人內无是相凡夫則有是故六塵常來侵奪善法之財不善護故為其所劫護者名為有智之人能善防護故不被劫是故菩薩觀是六塵如六大賊等无差別復次善男子如六大賊能為人民身心苦惱是六塵賊亦復如是常為衆生身心苦惱六大賊者唯

子如六大賊能為人民身心善惱是六塵賊亦復如是常為衆生身心善惱六大賊者唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生三世善財六大賊者夜則偷樂六塵惡賊亦復如是衆无明闇則得偷樂是六大賊唯有諸王乃能遮止六塵惡賊亦復如是唯佛菩薩乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端政種姓聚落多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦復如是欲劫善法不擇端正乃至貧賤是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖須陀洹斯陀含阿那含截其手足亦不能令不劫善法如勇健人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧伏六塵惡賊譬如有人多諸種族宗黨盛盛則不為彼六賊所劫衆生亦尒有善知識不為六塵惡賊所劫是六大賊若見人物則能偷劫六塵不尒若見若知若聞若嗅若覺皆悉能劫六大賊者唯能劫奪欲界人財不能劫奪色无色界六塵惡賊則不如是能劫三界一切善寶是故菩薩諦觀六塵過後六賊作是觀已備八聖道直往不迴如彼捕人畏四毒蛇五梅陀羅一詐親者及六大賊捨空聚落涉路而去路值河者即是煩惱云何菩薩觀此煩惱猶如大河如彼駛河能漂溺人令負出使可亦復如是能漂溺人令負出使可亦復如是故名

人畏四毒蛇五梅陀羅一詐親者及六大賊捨空聚落涉路而去路值河者即是煩惱云何菩薩觀此煩惱猶如大河如彼駛河能漂溺人令負出使可亦復如是能漂溺人令負出使可亦復如是故名為煩惱駛河亦復如是能漂溺人令負出使可亦復如是故名為煩惱猶如駛河深難得底故名為河邊不可得故名為大其中多有種種惡魚煩惱大河亦復如是唯佛菩薩能得底故故名極深唯佛菩薩得其邊故故名廣大常皆一切癡衆生故故名惡魚是故菩薩觀此煩惱猶如大河如大河水能長一切草木衆林煩惱大河亦復如是能長衆生二十五有是故菩薩觀此煩惱猶如大河鄙如有人墮大河水无有斷愧衆生亦尒墮煩惱河无有斷愧如墮河者未得其底即便命終墮煩惱河亦復如是未盡其底周迴輪轉二十五有所言底者名為空相若有不備如是空相當知是人不得出離二十五有一切衆生不能善備空无相故常為煩惱駛河所漂如彼大河唯能壞身不能漂沒一切善法煩惱大河則不如是能壞一切身心善法彼大暴河唯能漂沒欲界中人煩惱大河乃能漂沒三界人天世間大河手抱脚蹋則到彼岸煩惱大河唯有菩薩同六波羅蜜乃能得度如大河水難可得度煩惱大河亦復如是難可得度云何名為難可得度乃至十住諸大菩薩猶故未能畢竟得

手抱膝則到彼岸煩惱大河唯有菩薩回
六波羅蜜乃能得度如大河水難可得度煩
惱大河亦復如是難可得度云何名為難可
得度乃至十住諸大菩薩猶故未能畢竟得
度唯有諸佛乃畢竟度是故名為難可得度
譬如有人為河所漂不能循集豪末之善聚
生亦令為煩惱河所漂沒者亦復不能循集
善法如人墮河為水所漂餘有力者則能拔
濟墮煩惱河為一闡提聲聞緣覺乃至諸佛
不能救濟世間大河劫盡之時七日並照能
令枯涸煩惱大河則不如是聲聞緣覺雖備
七覺猶不能乾是故菩薩觀諸煩惱猶如衆
河譬如彼人畏四毒蛇五指抱羅一詐親善
及六大賊捨空聚落隨路而去既至河上取
草為栰者菩薩亦令畏四大蛇五指抱羅愛
詐親善六入空聚六塵惡賊至煩惱河備式
定慧解脫解脫知見六波羅蜜三十七品以
為栰栰依乘此栰度煩惱河到於彼岸常樂
涅槃菩薩備行大涅槃者作是思惟我若不
能忍受如是身苦心苦則不能令一切衆生
度煩惱河以是思惟唯有如是身心苦惱默
然忍受以忍受故則不生漏如是菩薩尚无
諸漏況佛如來而當有漏是故諸佛不名有
漏云何如來非无漏也如來常行有漏中故
有漏即是二十五有是故聲聞凡夫之人言

諸漏況佛如來而當有漏是故諸佛不名有
漏云何如來非无漏也如來常行有漏中故
有漏即是二十五有是故聲聞凡夫之人言
諸佛有漏諸佛如來真實无漏善男子以是因
緣諸佛如來无有定相善男子是故犯四重
禁謗方等經及一闡提悉皆不定
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如
是如是誠如聖教一切諸法皆悉不定以不
定故當知如來亦不畢竟入於涅槃如佛光
說菩薩摩訶薩備大涅槃聞不聞中有涅槃
大涅槃云何涅槃云何大涅槃尒時佛讚光明
遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善
男子若有菩薩得念持乃能如汝之所說
聞善男子如世人言有海大海有河大河有
山大山有地大地有城大城有衆生大衆生
有王大王有人大人有天中天有道大道涅
槃亦有涅槃大涅槃云何涅槃善男子如
人飢餓得少飲食名為安樂如是安樂亦名
涅槃如病得差則名安樂如是安樂亦名涅
槃如人怖畏得歸依處則得安樂如是安樂
亦名涅槃如貧窮人獲七寶物則得安樂
如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪欲則
得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不得名
為大涅槃也何以故以飢渴故病故怖故生
貪著故是名涅槃非大涅槃善男子若凡

為大涅槃也何以故以飢渴故病故怖故生
貪著故是名涅槃非大涅槃善男子善凡
夫人及以聲聞或曰世俗或曰聖道斷欲界
結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為
大涅槃也能斷初禪乃至能斷非想非非想
處結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名
為大涅槃也何以故還生煩惱有習氣故云
何名為煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣所
謂我身我衣我去我來我說我聽諸佛如來
入於涅槃涅槃之性无我无樂唯有常淨是
則名為煩惱習氣佛法衆僧有差別相如來
畢竟入於涅槃聲聞緣覺諸佛如來所得涅槃
等无差別以是義故二乘所得非大涅槃何
以故无常樂我淨故常樂我淨乃得名為大
涅槃也善男子譬如有家能受衆水名為大
海隨有聲聞緣覺菩薩諸佛如來所入之處
名大涅槃四禪三三昧八背捨八勝處十一
切處隨能攝取如是无量諸善法者名大
涅槃善男子譬如有河第一者為不能得成
則名為大聲聞緣覺至十住菩薩不見佛性者
為涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得
名為大涅槃也是大涅槃唯大者為王能盡
其底大為王者謂諸佛也善男子吞摩訶那
伽及鉢達他大力士等迦歷多時所不能上
乃名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽夜

其底大為王者謂諸佛也善男子吞摩訶那
伽及鉢達他大力士等迦歷多時所不能上
乃名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽夜
士等所不能見如是乃名大涅槃也復次
善男子隨有小王之所住處名曰小城轉輪
聖王所住之處乃名大城聲聞緣覺八万六
万四万二万一万住處名為涅槃无上法主
聖王住處乃得名為大般涅槃以是故名大
般涅槃善男子譬如有人見四種兵不生怖
畏當知是人名大衆生若有衆生於三惡道
煩惱惡業不生怖畏而能於中廣度衆生當
知是人得大涅槃若有人能供養父母恭敬
沙門及婆羅門循治善法所言誠諦无有欺
誑能忍諸惡悉施貧乏名大丈夫菩薩亦尒
有大慈悲憐愍一切於諸衆生猶如父母能
度衆生於生死河善示衆生一實之道是則
名為大般涅槃善男子大名不可思議若不
可思議一切衆生所不能信是則名為大般
涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以何因
緣復名為大以无量因緣默後乃得故名為
大善男子如世間人以多因緣之所得者則
名為大涅槃亦尒以多因緣之所得故故名
為大云何復名為大涅槃有大我故名大涅
槃涅槃无我大自在故名為大我云何名為
大自在也有八自在則名為我何等為八一

為大云何復名為大涅槃涅槃无我大自在故名為大我云何名為
大自在也有八自在則名為我何等為八一
者能示一身以為多身數大小猶如微塵
充滿十方无量世界如來之身實非微塵以
自在故現微塵身如是自在則為大我二者
示一塵身滿於三千大千世界如來之身實
不滿於三千大千世界何以故以无邊故真以自
在故滿三千大千世界如是自在名為大我
三者能以滿此三千大千世界之身輕舉飛
空過於三十恒河沙等諸佛世界而无鄰礙
如來之身實无輕重以自在故能為輕重如
是自在名為大我四者以自在故而得自在
云何自在如來一心妄住不動所可示化无
量形類各令有心如來有時或造一事而令
衆生各各成辦如來之身常住一主而令他
主一切悉見如是自在名為大我五者根自在
故云何名為根自在也如來一根亦能見色
聞聲嗅香別味覺觸知法如來六根亦不
見色聞聲嗅香別味覺觸知法以自在故令
根自在如是自在名為大我六者以自在故
得一切法如來之心亦无得想何以故无所
得故若是有者可名為得實无所有云何名
得若使如來計有得想是則諸佛不得涅槃

得一切法如來之心亦无得想何以故无所
得故若是有者可名為得實无所有云何名
得若使如來計有得想是則諸佛不得涅槃
以无得故名得涅槃以自在故得一切法得
諸法故名為大我七者說自在故如來演說
一偈之義經无量劫義亦不盡所謂若或若
定若施若慧如來尒時都不生念我說彼聽
亦復不生一偈之想世間之人以四句為偈
隨世俗故說名為偈一切法性亦无有說以
自在故如來演說以演說故名為大我八
者如來遍滿一切諸衆猶如虛空虛空之性
不可得見如來亦尒實不可見以自在故令
一切見如是自在名為大我如是大我名為
涅槃以是義故名大涅槃復次善男子雖如
實藏多諸珠異百種具足故名大藏諸佛如
來甚深身藏亦復如是多諸奇異具足无歇
名大涅槃復次善男子无邊之物乃名為大
涅槃无邊是故名大復次善男子有大樂故
名大涅槃涅槃无樂以四樂故名大涅槃何
等為四一者斷諸樂故不斷樂者則名為苦
若有苦者不名大樂以斷樂故則无有苦无
苦无樂乃名大樂涅槃之性无苦无樂是故
涅槃名為大樂以是義故名大涅槃復次善
男子樂有二種一者凡夫二者諸佛凡夫之
樂无常敗壞是故无樂諸佛常樂无有變異

男子樂有二種一者凡夫二者諸佛凡夫之
樂无常敗壞是故无樂諸佛常樂无有變異
故名大樂復次善男子有三種受一者苦受
二者樂受三者不苦不樂受不苦不樂受是
亦為苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂以大
樂故名大涅槃二者大辯靜故名為大樂涅
槃之性是大辯靜何以故遠離一切憒鬧法
故以大辯故名大涅槃三者一切知故名為
大樂非一切知不名為樂諸佛如來一切知
故名為大樂以大樂故名大涅槃四者身不
壞故名為大樂身若可壞則不名樂如來之
身金剛无壞非煩惱身无常之身故名大樂
以大樂故名大涅槃善男子世間名字或有
因緣或无因緣有因緣者如舍利弗母名舍
利母立字故名舍利弗如摩訶羅道人生
摩訶羅國因國立名故名摩訶羅道人如目
揵連目揵連者即是姓也因姓立名故名目揵
連如我生於瞿曇種姓因姓立名稱為瞿
曇如毗舍佉道人毗舍佉者即是星名因星
立名名毗舍佉如有六指因六指故名六指人
如佛奴天奴因佛因天故名佛奴天奴以因濕
生故故名濕生如因聲教名為迦迦羅名究
究羅咀咀羅如是等名是因緣名无因緣者
如蓮華地水火風虛空如雺陁婆一名二實一
名檝壹二名飲漿壹不飲漿亦復得名為雺

究羅咀咀羅如是等名是因緣名无因緣者
如蓮華地水火風虛空如雺陁婆一名二實一
名檝壹二名飲漿壹不飲漿亦復得名為雺
陁婆如薩婆車多名為地蓋實非地蓋是名
无因緣立名字如俱羅婆或名為食油實不
食油強為立名名為食油是名无因緣立名
字善男子是大涅槃亦復如是无有因緣強
為立名善男子譬如虛空不因小空名為大
也涅槃亦尒不因小相名大涅槃善男子譬
如有法不可稱量不可思議故名為大涅槃
亦尒不可稱量不可思議故得名為大般涅
槃以純淨故名大涅槃云何純淨淨有四種
何等為四一者二十五有名為不淨能永斷故
得名為淨淨即涅槃如是涅槃亦得名有而是
涅槃實非是有諸佛如來隨世俗故說涅槃
有餘如世人非父言父非母言母實非父母
而言父母涅槃亦尒隨世俗故說言諸佛有
大涅槃二者業清淨故一切凡夫業不清淨
故无涅槃諸佛如來業清淨故故名大淨以
大淨故名大涅槃三者身清淨故身若无常
則名不淨如來身常故名大淨以大淨故名
大涅槃四者心清淨故心若有漏名曰不淨
佛心无漏故名大淨以大淨故名大涅槃善
男子是名善男子善女人循行如是大涅槃
經具已成就初分功德

為立名善男子譬如虛空不曰小空名為大也涅槃亦尒不曰小相名大涅槃善男子譬如有法不可稱量不可思議故名為大涅槃亦尒不可稱量不可思議故得名為大般涅槃以此淨故名大涅槃云何此淨淨有四種何等為四一者二十五有名為不淨能永斷故得名為淨淨即涅槃如是涅槃亦得名有而是涅槃實非是有諸佛如來隨世俗故說涅槃有辯如世人非父言父非母言母實非父母而言父母涅槃亦尒隨世俗故說言諸佛有大涅槃二者業清淨故一切凡夫業不清淨故无涅槃諸佛如來業清淨故故名大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨故身若无常則名不淨如來身常故名大淨以大淨故名大涅槃四者心清淨故心若有漏名曰不淨佛心无漏故名大淨以大淨故名大涅槃善男子是名善男子善女人備行如是大涅槃經具足成就初尒功德

大般涅槃經卷第二十三

何受是惡法若受惡覺則不任為衆生福田我自不言是良福田衆生見相便言我是我今若起如是惡[illegible]

往昔以欺誑故无量劫中[illegible]於

道我若惡心受人信施一切天人及五趣[illegible]

悉當檀知而見呵責我若惡覺受人信施或令施主果報減少或空无報我若惡心受檀越施則與施主而為僻怨一切施主恒於我所起惡心若起惡心生怨想何以故或令施主[illegible]或少果故我常自稱為出家人夫出家[illegible]者則非出家出家之人身口相應若不相應則非出家我棄父母兄弟妻子眷屬知識出家脩道正是備習諸善覺時非是備習不善覺時辯如有人入海求寶不取真寶直取水精亦如有人棄妙音樂遊戲真穢如捨寶女與婢交通如棄金器用於瓦器甘露脈食毒藥如捨親舊良善之屬從怨惡關來集而脈我亦如是捨離大師如來世尊甘露法味而脈魔怨種種惡覺人身難得如優曇華我今已得如來難值過優曇華我今已值清淨

[illegible]是諸惡
心過惡故受三覺
[illegible]捨不捨依
[illegible]善薩无有
[illegible]故如來世
[illegible]遇身心苦
[illegible]命口意
[illegible]諸善何
[illegible]種種諸
[illegible]往
[illegible]以是因緣
[illegible]令我遠三
[illegible]身心生大
[illegible]如有三
[illegible]摩
[illegible]法藏之
[illegible]捨置逃
[illegible]其人迴顧
[illegible]方便藏
[illegible]言汝可
[illegible]既入乘
[illegible]惡空无物
[illegible]中聲吐

*名為受漏善薩見已不受不著放捨不捨依八聖道推之命去斬之命斬是故善薩无有受漏云何當言如來有漏以是義故如來世尊非是有漏復次善男子凡夫若遇身心苦惱起種種惡若得身病若得心病命身口意作種種惡以作惡故輪迴三趣具受諸苦何以故凡夫之人无念慈故是故生於種種諸漏是名念漏善薩摩訶薩常自思惟我從往昔无數劫來為是身心造種種惡以是因緣流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠三乘正路善薩以是惡因緣故於已身心生大怖畏捨離衆惡趣向善道善男子譬如有三以四毒蛇盛之一匱命人瞻養餵飼卧起摩洗其身若命一蛇生瞋恚者我當准法戮之都市尒時其人聞王切命心生惶怖捨匱逃走王時須遣五旗他羅拔刀隨後其人迴顧見後五人遂棄捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐為親善而語之言汝可還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中闚看諸舍都不見人軌投巩器悉空无物既不見人求物不得即便坐地聞空中聲吐

*法寶難得見聞我今已聞猶如盲龜值浮木孔人命不得過於山水今日雖存明朱難與云何縱心命住惡法壯色不停猶如奔馬云何恃怙而生傷傷猶如惡鬼伺求人過四大惡鬼亦復如是常來伺求我之過失云何當令惡覺發起譬如朽宅無崩之虞我命亦尒云何起惡我名沙門沙門之人名覺善覺我今乃起不善之覺云何當得名沙門也我名出家出家之人名備善道我今行惡云何當得名為出家我今名為真婆羅門婆羅門者名備淨行我今乃行不淨惡覺云何當得名婆羅門我今亦名利利大姓利利姓者能除怨敵我今不能除惡怨敵云何當得名利利姓我名比丘比丘之人名破煩惱我今不破惡覺煩惱云何當得名為比丘世有六愛難可值遇我今已得云何當令惡覺居心何等為六一佛世難遇二正法難聞三怖心難生四難生中國五難得人身六諸根難具如是六事難得已得是故不應起於惡覺善薩尒時備行如是大涅槃經常思觀察是諸惡心一切凡夫不見如是惡心過惡故受三覺

中間番請會都不見人報捉項器悉空无頓
既不見人求物不得即便空地間空中彗出
＊我男子此衆空頓无有居民令夜當有六人
賊來共設過者命將不全於當去何而得免
之余時其人恐怖遂增須捨而去路值一河其
河深急无有船栰以怖畏故即取種種草
木為栰復更思惟我設住此當為毒蛇五頭
他羅一詐親者及六大賊之所危害若度此
河栰不可依當沒水死寧役水死終不為彼
蛇賊所害即推草栰置之水中身倚其上手
扼脚蹋栰流而渡既達彼岸安隱无患心意
泰然怖恐消除善薩摩訶薩得聞受持大注
滕經觀身如毒地水火風如四毒蛇見毒觸
毒氣毒蠱毒一切衆生遇是四毒故喪其命
衆生四大亦復如是或見為惡或觸為惡或
氣為惡或蠱為惡以是因緣遠離衆善復次
善男子善薩摩訶薩觀四毒蛇有四種性所
謂剎利婆羅門毗舍首他是四大蛇亦復如
是有四種性堅性濕性熱性動性是故善薩
觀是四大與四毒蛇同其種性復次善男子
善薩摩訶薩觀是四大如四毒蛇云何為觀
是四毒蛇常伺人便何時當視何時當觸何
時當嗅何時當蠱四大毒蛇亦復如是常伺

＊衆生求其短缺若為四蛇之所然者終不至
於三惡道中若為四大之所然害必至三惡
定无有疑是四毒蛇雖復膽養亦欲然人四
大亦令雖常供養亦常害人遠作衆惡走四
毒蛇若一瞋者則能然人四大之性亦復如是
若一大發亦能害人是四毒蛇雖同一處四心
各異四大毒蛇亦復如是雖同一處性各別
異是四毒蛇雖復恭敬難可親近四大毒蛇
亦復如是雖復恭敬亦難親近是四毒蛇若
害人時或有沙門婆羅門等若以呪藥則可
療治四大然人雖有沙門婆羅門等神呪良藥
則不能治如自害人聞四毒蛇氣臭可惡則
便遠離諸佛善薩亦復如是聞四大臭即
便遠離令時善薩復更思惟四大毒蛇生大
怖畏猶之馳走循八聖道五禪陀羅尼者
陰云何善薩觀於五陰如禪陀羅尼者
常能令人愛憎離怨憎集會五陰亦令令
人貪近不善之法遠離一切純善之法復次
善男子如禪陀羅種種器仗以自莊嚴若刀
若楯若弓若箭若鎧若鞭能害於人五陰亦
令以諸煩惱牢自莊嚴害諸衆人令墮諸有
善男子如禪陀羅有過之人得便害之五陰

善男子如旃陀羅有過之人得便害之五陰
＊亦今有諸結過常能害人以是義故菩薩深
觀五陰如旃陀羅復次菩薩觀察五陰如旃
陀羅旃陀羅人无慈悲心怨親俱害五陰亦
今无慈悲心善惡俱害如旃陀羅能一切人
五陰亦今以諸煩惱常能一切衆生是
故菩薩觀於五陰如旃陀羅復次菩薩觀察
五陰如旃陀羅旃陀羅人常懷害心五陰亦
今常懷諸結惱害之心如人无足刀杖侍從
當知必為旃陀羅人之所殺害衆生亦今无
足无刀无有侍從則為五陰之所殺害是名
為无刀名為慧侍從名為善知識也无此三
事故為五陰之所賊害是故菩薩觀於五陰
如旃陀羅復次善男子菩薩摩訶薩觀察五
陰過旃陀羅何以故衆生若為五旃陀羅之
所殺者不墮地獄為陰殺者則墮地獄以是
義故菩薩觀陰過旃陀羅作是觀已而作偈
言我寧終身近旃陀羅不能暫時近於五陰
旃陀羅者唯能害於欲界衆人是五陰賊通
害三界凡夫衆生旃陀羅人唯能殺殺有罪
之人是五陰賊不問衆生有罪无罪悉能害
之旃陀羅人不害衆生婦女稚小是五陰賊
不問衆生婦女稚小一切悉害 是故菩薩深

＊之旃陀羅人不害衆生婦女稚小是五陰賊
不問衆生婦女稚小一切悉害是故菩薩深
觀此陰過旃陀羅是故發願寧當終身近旃
陀羅不能暫時親近五陰復次善男子旃陀
羅者唯害他人終不自害五陰之賊自害害
他及旃陀羅旃陀羅人可以善言錢財供給
求而得脫五陰不今不可強以善言誘喻錢
財寶貨求而得脫旃陀羅人於四時中不名
常殺五陰不今常於念念害諸衆生旃陀羅
人唯在一處可有逃避五陰不今遍一切處
无可逃避旃陀羅人雖復害人害已不隨五
陰不今殺衆生已隨逐不離是故菩薩寧以
終身近旃陀羅不能暫時近於五陰有智之
人以善方便得脫五陰善方便者即八聖道
六波羅蜜四无量心以是方便而得解脫
心不為五陰所害何以故身如金剛心如虛
空是故身心難可壞以是義故菩薩觀陰
成就種種諸不善法生大怖畏猶八聖道有
如彼人畏四毒蛇五旃陀羅涉路而去无所
顧留
詐親善者名為貪愛菩薩摩訶薩深觀愛法
如怨詐親若知愛者則无能為若不能知愛
為所害貪愛亦今若知其性[illegible]

如怨詐親者知實者則无能為若不能知必
為所害貪愛亦尒若知其性則不能令衆生
※輪轉生死善中如其不知輪迴六趣具受衆
苦何以故愛之為病難捨離故如怨詐親難
可遠離怨詐親者常個人便令愛別離怨憎
合會愛亦如是令人遠離一切善法近於一
切不善之法以是義故菩薩摩訶薩緣觀貪
愛如怨詐親見不見故聞不聞故如凡夫人
見生死過難有智慧以爽覆故後遂不見群
聞緣覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何以
故以愛心故所以者何見生死過不能疾至
阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶
薩觀此愛結如怨詐親云何名為怨詐親相
如怨不實詐現實相不可親近詐現近相實
是不善詐現善相實是不愛詐為愛相何以
故常個人便欲為害故愛亦如是常為衆生
非實詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛常
誑一切輪迴生死以是義故善薩觀愛如怨
詐親怨詐親者但見身口不覩其心是故能
雜愛亦如是唯為重誑實不可得是故能惑
一切衆生怨詐親者有始有終易可遠離愛
不如是无始无終難可遠離怨詐親者遠則
難知近則易知愛不如是近尚難知況復遠

不如是无始无終難可遠離怨詐親者遠則
難知近則易知愛不如是近尚難知況復遠
※耶以是義故善薩觀愛過於詐親一切衆生
以愛結故遠大涅槃近於生死遠常樂我淨
近无常苦无我不淨是故我於震震經中說
為三垢於現在事以无明故不見過患不能
捨離愛怨詐親終不能害有智之人是故善
薩緣觀此愛生大怖畏備八聖道猶如彼人
畏四毒蛇五捕陀羅及一詐親涉路不迴
空聚落者即是六入善薩摩訶薩觀內六入
空无所有猶如空聚如彼怖人既入聚已乃
至不見有一居人遍捉瓶器不得一物菩薩
亦尒諦觀六入空无所有不見衆生一物之
實是故善薩觀內六入空无所有如彼空聚
善男子彼空聚落群賊遠望終不生於空空
之想凡夫之人亦復如是於六入聚不生空
想以其不能生空想故輪迴生死受无量苦
善男子群賊既空乃生空想善薩亦尒觀此
六入常生空想生空想故則不輪迴生死受
善善薩摩訶薩於此六入常无顛倒无顛倒
故是故不復輪迴生死復次善男子如有群賊
入此空聚則得安樂須德諸賊亦復如是入
此六入則得安樂如賊住空聚心无所畏煩

此六入則得安樂如賊住空聚心无所畏煩

惱猶賊亦復如是住是六入亦无所畏如彼

空聚乃是師子虎狼種種惡獸之所住處

是內六入亦復如是一切衆惡煩惱走獸之

所住處是故善薩深觀六入空无所有純是

一切不善住處復次善男子善薩摩訶薩觀

內六入空无所有如彼空聚何以故空無不

實故空无所有作有想故實无有樂作樂想

故實无有人作人想故內六入者亦復如是

空无所有而作有想實无有樂而作樂想實

无有人而作人想唯有智人乃能知之得甚

真實復次善男子如空聚落或時有人或時

无人六入不余一向无人何以故性常空故智

者所知非是眼見是故善薩觀內六入多諸

怨害猶八聖道不休不息猶如彼人畏四毒

蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊佛者正路

六大賊者即外六塵善薩摩訶薩觀此六

塵如六大賊何以故能劫一切諸善法故如六

大賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦復如

是能劫一切衆生善財如六大賊若入人舍

則能劫奪偷家所有不擇好惡令臣富者悉

余貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能

劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一闡

提是故善薩觀六塵如六大賊復次善男

子如六大賊欲劫人時要回內人者无內人則

使中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要

回內有衆生知見常樂我淨不空等相若內

无有如是等相六塵惡賊則不能劫一切善

法有智之人內无是相凡夫則有是故六塵

常來侵奪善法之財不善護故為其所劫護

者名慧有智之人能善防護故不被劫是故

善薩觀是六塵如六大賊等无差別復次善

男子如六大賊能為人民身心苦惱是六塵

賊亦復如是常為衆生身心苦惱六大賊者

唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生三

世善財六大賊者夜則歡喜六塵惡賊亦復

如是晝无明闇則得歡樂是六大賊唯有諸

王乃能遮止六塵惡賊亦復如是唯佛善薩

乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端正種

姓聰慧多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦復

如是欲劫善法不擇端正乃至有賢是六大

賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心悔

六塵惡賊亦復如是雖復他令所

則能劫奪現家所有不擇好惡令臣富者悉

余貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能

劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一闡

提是故善薩觀六塵如六大賊復次善男

子如六大賊欲劫人時要回內人者无內人則

使中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要

回內有衆生知見常樂我淨不空等相若內

无有如是等相六塵惡賊則不能劫一切善

法有智之人內无是相凡夫則有是故六塵

常來侵奪善法之財不善護故為其所劫護

者名慧有智之人能善防護故不被劫是故

善薩觀是六塵如六大賊等无差別復次善

男子如六大賊能為人民身心苦惱是六塵

賊亦復如是常為衆生身心苦惱六大賊者

唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生三

世善財六大賊者夜則歡喜六塵惡賊亦復

如是晝无明闇則得歡樂是六大賊唯有諸

王乃能遮止六塵惡賊亦復如是唯佛善薩

乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端正種

姓聰慧多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦復

如是欲劫善法不擇端正乃至有賢是六大

賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心悔

六塵惡賊亦復如是雖復他令所

六塵惡賊亦復如是雖須陀洹斯陀含阿那
* 含截其手足亦不能令不劫善法如勇健人
乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃
能摧伏六塵惡賊譬如有人多請親宗黨
賊盛則不為彼六賊所劫衆生亦有喜知
識不為六塵惡賊所劫是六大賊若見人物
則能偷劫六塵不令若見若知若聞若嗅若
嚐若覺皆悉能劫六大賊者唯能劫奪欲界
人財不能劫奪色无色界六塵惡賊則不如
是能劫三界一切善寶是故菩薩觀六塵
過彼六賊作是觀已捨八聖道直往不迴如
彼怖人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六
大賊捨空聚落涉路而去
路值一河者即是煩惱去何菩薩觀此煩惱
猶如大河如彼駛河能漂香象煩惱駛河亦
復如是能漂緣覺是故菩薩深觀煩惱猶如
駛河深難得底故名為河邊不可得故名為
大其中多有種種惡魚煩惱大河亦復如是
唯佛菩薩能得底故故名無深唯佛菩薩得
其邊故故名廣大常害一切衆生故故名
惡魚是故菩薩觀此煩惱猶如大河如大河
水能長一切草木叢林煩惱大河亦復如是

水能長一切草木叢林煩惱大河亦復如是
* 能長衆生二十五有是故菩薩觀此煩惱猶
如大河譬如有人墮大河水无有慚愧衆生亦
尒墮煩惱河无有慚愧如墮河者未得其
底即便命終墮煩惱河亦復如是未盡其底
周迴輪轉二十五有所言底者名為變相若
有不備如是變相常知是人不得出離二十
五有一切衆生不能善備變无相故常為煩
惱駛河所漂如彼大河唯能壞身不能漂沒
一切善法煩惱大河則不如是能壞一切身
心善法彼大象河唯能漂沒欲界中人煩惱
大河乃能漂沒三界人天世間大河手抱脚
蹋則到彼岸煩惱大河唯有菩薩因六波羅
蜜乃能得渡如大河水難可得渡煩惱大河
亦復如是難可得渡去何名為難可得渡乃
至十住諸大菩薩猶故未能畢竟得渡唯有
諸佛乃畢竟渡是故名為難可得渡譬如有
人為河所漂不能備習專聚善法衆生亦尒
為煩惱河所漂沒者亦復不能備習善法如
人墮河為水所漂餘有力者則能拔濟墮煩
惱河為一闡提舞閻緣覺乃至諸佛不能救
濟世間大河劫盡之時七日並照能令枯涸

恒河沙諸一闡提輩聞緣覺乃至諸佛不能救
濟世間大河劫盡之時七日並照能令枯竭
※煩惱大河則不如是聲聞緣覺雖備七覺猶
不能乾是故善薩觀諸煩惱猶如暴河群如
彼人長四毒蛇五辦陀羅一詐親善及六丈
賊捨空乘路隨路而去既至河上取草為杖
者善薩亦令長四大蛇五陰辦陀羅愛詐親
善六入空乘六塵惡賊至煩惱河猶我定慧
解脫解脫知見六波羅蜜三十七品以為船
杖依乘此杖渡煩惱河到於彼岸常樂涅槃
善薩備行大涅槃者作是思惟我若不能忍
受如是身苦心苦則不能令一切衆生渡煩
惱河以是思惟雖有如是身心苦惱嘿然忍
受以忍受故則不生漏如是善薩尚无諸漏
況佛如來而當有漏是故諸佛不名有漏云
何如來非无漏也如來常行有漏中故有漏
即是二十五有是故聲聞凡夫之人言佛有
漏諸佛如來真實无漏善男子以是因緣諸
佛如來无有定相善男子是故犯四重禁謗
方等經及一闡提意皆不定
令時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如
是如是誠如聖教一切諸法皆悉不定以不定
故當知如來亦不畢竟入於涅槃

是如是誠如聖教一切諸法皆悉不定以不定
故當知如來亦不畢竟入於涅槃
※如佛先說善薩摩訶薩備大涅槃聞不聞中
涅槃大涅槃云何涅槃云何大涅槃
令時佛讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩
言善哉善哉善男子若有善薩得念慈悲為
能如故之所諮問善男子如世人言有海大
海有河大河有山大山有地大地有城大城
有衆生大衆生有王大王有人大人有天天
中天有道大道涅槃亦令有涅槃有大涅槃
云何涅槃善男子如人飢餓得少飯食名為
安樂如是安樂亦名涅槃如病得差則名安
樂如是安樂亦名涅槃如人怖畏得歸依處
則得安樂如是安樂亦名涅槃如貧窮人雖
七寶物則得安樂如是安樂亦名涅槃如人
觀骨不起貪欲則得安樂如是安樂亦名涅
槃如是涅槃不得名為大涅槃也何以故以
飢渴故病故怖故生貪著故是名涅槃非大
涅槃善男子若凡夫人及以聲聞或因世俗
或因聖道斷欲界結則得安樂如是安樂亦
名涅槃不得名為大涅槃也能斷初禪乃至
能斷非想非非想處結則得安樂如是安樂
亦名涅槃不得名為大涅槃也何以故遠生煩

*亦名涅槃不得名為大涅槃也何以故遠生煩惱有背氣故云何名為煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣所謂我身我衣我去我來我說我聽諸佛如來入於涅槃涅槃之性无我无樂唯有常淨是則名為煩惱習氣佛法衆僧有差別相如來畢竟入於涅槃聲聞緣覺諸佛如來所得涅槃等无差別以是義故二乘所得非大涅槃何以故无常樂我淨故常樂我淨乃得名為大涅槃也善男子譬如有象能受衆水名為大海隨有聲聞緣覺菩薩諸佛如來所入之處名大涅槃四禪三三昧八背捨八勝處十一切處隨能攝取如是无量諸善法者名大涅槃善男子譬如有河第一香鳥不能得底則名為大聲聞緣覺至十住菩薩不見佛性名為涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得名為大涅槃也是大涅槃唯大鳥王能盡其底大鳥王者謂諸佛也善男子若摩訶那伽及鈴達他大力士等迹悉多時所不能上乃名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽大力士等所不能見如是乃名大涅槃也復次善男子隨有小王之所住處名為小城轉輪聖王所住之處乃名大城聲

名為小城轉輪聖王所住之處乃名大城聲聞緣覺八万六万四万二万一万住處名為涅槃无上法王聖王住處乃得名為大涅槃以是故名大般涅槃善男子譬如有人見四種兵不生怖畏當知是人名大衆生若有衆生於三惡道煩惱惡業不生怖畏而能於中廣度衆生當知是人得大涅槃若有人能供養父母恭敬沙門及婆羅門循治善法所言誠實无有欺誑能忍諸惡施與之名大丈夫善薩亦復有大慈悲憐愍一切於諸衆生猶如父母能度衆生於生死河普示衆生一實之道是則名為大般涅槃

善男子大名不可思議若不可思議一切衆生所不能信是則名為大般涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以何因緣復名為大以无量因緣然後乃得故名為大善男子如世間人以多因緣之所得者則名為大涅槃亦以多因緣之所得故故名為大云何復名為大涅槃有大我故名大涅槃涅槃无我大自在故名為大我云何名為大自在耶有八自在則名為我何等為八一者能示一身以為多身身數大小猶如微塵充滿十方无量

自在則名為我何等為八一者能示一身以
為多身身數大小猶如微塵充滿十方无量
世界如來之身實非微塵以自在故現微塵
身如是自在則為大我二者示一塵身滿於
三千大千世界如來之身實不滿於三千大
千世界何以故以无等故直以自在故滿於
三千大千世界如是自在名為大我三者能
以滿此三千大千世界之身輕舉飛空過於
三十恒河沙等諸佛世界而无鄣礙如來之
身實无輕重以自在故能為輕重如是自在
名為大我四者以自在故而得自在云何自
在如來一心安住不動所可示化无量形類
各令有心如來有時或造一事而令衆生各
各成辦如來之身常住一主而令他主一切
意見如是自在名為大我五者根自在故云
何名為根自在耶如來一根亦能見色聞聲
嗅香別味覺觸知法如來六根亦不見色聞
聲嗅香別味覺觸知法以自在故令根自在
如是自在名為大我六者以自在故得一切法
如來之心亦无得想何以故无所得故若是
有者可名為得實无所有云何名得若使如
來計有得想是則諸佛不得涅槃以无得
故名得涅槃以自在故得一切法得諸法故

故名得涅槃以自在故得一切法得諸法故
名為大我七者說自在故如來演說一偈之
義遍充貫劫義亦不盡所謂若夜若晝若起
若悲如來余時都不生念我說彼聽亦復不
生一偈之想世間之人以四句為偈隨世俗故
說名為偈一切法性亦无有說以自在故如
來演說以演說故名為大我八者如來適
為一切諸衆猶如虛空空之性不可得見
如來亦余實不可見以自在故令一切見如
是自在名為大我如是大我名大涅槃以是
義故名大涅槃復次善男子譬如寶藏多諸
珍異百種具足故名大藏諸佛如來甚深奥
藏亦復如是多諸奇異具足无缺名大涅槃
復次善男子无邊之物乃名為大涅槃无邊
是故名大復次善男子有大樂故名大涅槃
涅槃无樂以四樂故名大涅槃何等為四一
者斷諸樂故不斷樂者則名為苦若有苦者
不名大樂以斷樂故則无有苦无苦无樂乃
名大樂涅槃之性无苦无樂是故涅槃名為
大樂以是義故名大涅槃復次善男子樂有
二種一者凡夫二者諸佛凡夫之樂无常敗壞
是故无樂諸佛常樂无有變異故名大樂
復次善男子有三種受一者苦受二者樂受

是故无樂諸佛常樂无有變異故名大樂

復次善男子有三種受一者苦受二者樂受

三者不苦不樂受不苦不樂是亦為苦涅槃

雖同不苦不樂然名大樂以大樂故名大涅

槃二者大寂靜故名為大樂涅槃之性是大

寂靜何以故遠離一切憒鬧法故以大寂故

名大涅槃三者一切知故名為大樂非一切

知不名大樂諸佛如來一切知故名為大樂

以大樂故名大涅槃四者身不壞故名為大

樂身若可壞則不名樂如來之身金剛无壞

非須臾身无常之身故名大樂以大樂故名

大涅槃善男子世間名字或有因緣或无因

緣有因緣者如舍利弗母名舍利因母立字

故名舍利弗如摩鉢羅道人生摩鉢羅國因

國立名故名摩鉢羅道人如目揵連目揵連

者即是姓也因姓立名故名目揵連如我生

於瞿曇種姓因姓立名稱為瞿曇如毗舍佉

道人毗舍佉者即是曼名因曼為名名毗舍

佉如有六指因六指故名六指人如弗奴天

奴因佛因天故名佛奴天奴因濕生故故名

濕生如因聲故名為迦迦究羅咀咀運

如是等名是因緣名无因緣者如蓮華地水

濕生如因聲故名為迦迦究羅咀咀運

如是等名是因緣名无因緣者如蓮華地水

火風雲雷如男他婆一名二實一名殿雷二

名飲漿雷不飲漿亦復得名為男他婆如陀

婆卑多名為蚊蟲實非蚊蟲是名无因強立

名字如迦羅婆夫名為食油實不食油強為

立名名為食油是名无因強立名字善男子

是大涅槃亦復如是无有因緣強為立名善

男子譬如有法不

公不因小相名大涅槃善男子譬如有法不

可稱量不可思議故名為大涅槃亦不可稱

量不可思議故得名為大般涅槃以純淨故

名大涅槃云何純淨淨有四種何等為四一

者二十五有名為不淨能永斷故得名為淨

淨即涅槃如是涅槃亦得名有而是涅槃實

非是有諸佛如來隨世俗故說涅槃有辭如

世人非父言父非母言母實非父母而言父母

涅槃亦隨世俗故說言諸佛有大涅槃

二者業清淨故一切凡夫業不清淨故无涅

槃諸佛如來業清淨故故名大淨以大淨故

名大涅槃三者身清淨故身若无常則名不

淨如來身常故名大淨以大淨故名大涅槃

四者心清淨故心若有漏名曰不淨佛心无漏

故名大淨以大淨故名大涅槃 善男子是

是大涅槃亦復如是无有因緣强為立名善
男子譬如虛空不因小空名為大也涅槃亦
尒不因小相名大涅槃善男子譬如有法不
可稱量不可思議故名為大涅槃亦尒不可稱
量不可思議故得名為大般涅槃以純淨故
名大涅槃云何純淨淨有四種何等為四一
者二十五有名為不淨能永斷故得名為淨
淨即涅槃如是涅槃亦得名有而是涅槃實
非是有諸佛如來隨世俗故說涅槃有群如
世人非父言父非母言母實非父母而言父母
涅槃亦尒隨世俗故說言諸佛有大涅槃
二者業清淨故一切凡夫業不清淨故无涅
槃諸佛如來業清淨故故名大淨以大淨故
名大涅槃三者身清淨故身若无常則名不
淨如來身常故名大淨以大淨故名大涅槃
四者心清淨故心若有纏名曰不淨佛心无漏
故名大淨以大淨故名大涅槃善男子是
名善男子善女人脩行是大涅槃經具足成
就初分功德

大般涅槃經卷第二十三

般涅槃得金剛三昧坐佛是中惡能破散一切
諸住見一切住皆是無常皆是動相恐怖回
轉皆如幻垂念念壞無有真實一切皆是
魔人境界無可見利菩薩摩訶薩住是三昧
[illegible]乃至不見一衆生實為衆生故精
進修集戒波羅蜜乃至脩集般若波羅蜜亦
復[illegible]菩薩若見有一衆生不能畢竟其思
議[illegible]乃至見是般若波羅蜜善男
子譬如金剛所擬之處無不碎壞而是金剛
無有折損金剛三昧亦復如是所擬之法無
不碎壞而是三昧無有折損善男子如諸佛
中金剛勝菩薩所得金剛三昧亦復如是
於諸三昧為最第一何以故菩薩摩訶薩脩
是三昧一切三昧悉來歸屬善男子如諸小
王悉來歸屬轉輪聖王一切三昧亦復如是
悉來歸屬金剛三昧善男子譬如有人為國
惡人所欺悉有人然之一切世人無不稱讚
是人功德金剛三昧亦復如是菩薩脩集能
壞一切衆生惡敵是故常為一切三昧之所
宗敬善男子譬如有人其力威壯人無皆者

宗敬善男子譬如有人其力威壯人無當者
復更有人力能伏之當知是人世所稱美金
剛三昧亦復如是力能摧伏難伏之法以是義
故一切三昧悉來歸屬善男子譬如有人
在大海浴當知是人已用諸河衆池之水善
薩摩訶薩亦復如是備集如是金剛三昧當
知已為備集其餘一切三昧善男子如香山
中有一衆水名阿那婆踰多其衆具足八味
之水有人飲之無諸病苦金剛三昧亦復如
是具八正道善薩備集斷諸煩惱創疾重病
善男子如人供養摩醯首羅當知是人已為
供養一切諸天金剛三昧亦復如是有人備
集當知已為備集一切諸餘三昧善男子若
有菩薩安住如是金剛三昧見一切法悉有
部尋如於掌中觀阿摩勒菓菩薩雖復得如
是見終不作想見一切法善男子譬如有人
坐四衢道頭見諸衆生來去坐卧金剛三昧
亦復如是見一切法生滅出沒善男子譬如
高山有人登之遠望諸方皆悉明了金剛定
山亦復如是菩薩登之遠望諸法無不明了
善男子譬如春月天降甘雨其澤微細無
空處明眼之人見之了了菩薩亦尒得金剛
定清淨之目遠見東方所有世界其中或有

空處明眼之人見之了了菩薩亦尒得金剛
定清淨之目遠見東方所有世界其中或有
國土成壞一切皆見了了無部乃至十方頭
如是善男子如由乾陀山七日並出其山所
有樹木藪林一切燒盡菩薩備集金剛三昧
亦復如是所有一切煩惱叢林即時消滅善
男子譬如金剛雖能摧破一切有物終不
生念我能摧破金剛三昧亦復如是菩薩備
已能破煩惱終不生念我能壞結善男子譬
如大地能持万物終不生念我力能持大地
不念我能燒物水亦不念我能潤清風亦不
念我能動物空亦不念我能容受涅槃亦尒
不生念言我令衆生而得滅度金剛三昧亦
復如是雖能滅除一切煩惱而初無心言我
能滅若有菩薩安住如是金剛三昧於一念
中變身如佛其數無量遍滿十方恒河沙等
諸佛世界而是菩薩雖作是化其心初無憍
慢之想何以故菩薩常念誰有是定能作是
化唯有菩薩安住如是金剛三昧力能作耳
菩薩訶薩安住如是金剛三昧於一念中
遍到十方恒河沙等諸佛世界還其本處雖
有是力亦不念言我能如是何以故以是三
昧回緣力故菩薩摩訶薩安住如是金剛三
昧於一念中能所十方恒河沙等世界處處

眞回緣力故菩薩摩訶薩住如是金剛三
昧於一念中能斷十方恒河沙等世界衆生
所有煩惱而心初無斷諸衆生煩惱之相何
以故以是三昧回緣力故菩薩住是金剛三
昧以一音聲有所演說一切衆生各隨種類
而得解了示現一色一切衆生各各皆見種種
色想安住一處身不移易能令衆生隨其方
面各各而見演說一法若衆若人一切衆生
各隨本解而得聞之菩薩安住如是三昧雖
見衆生而心初無衆生之想雖見男女無男
女相雖見色法無有色相乃至見識亦無識
相雖見晝夜無晝夜相雖見一切無一切相
雖見一切煩惱諸結亦無一切煩惱之相見
八聖道無聖道相雖見菩提無菩提相見於
涅槃無涅槃相何以故善男子一切諸法本無
相故菩薩以是三昧力故見一切法如本
無相何故名為金剛三昧善男子譬如金剛
若在日中色則不定金剛三昧亦復如是在
於大衆色亦不定是故名為金剛三昧善男
子譬如金剛一切世人不能千霑金剛三昧
亦復如是所有功德一切人天不能千量是
故復名金剛三昧善男子譬如貧人得金剛
寶則得遠離貧窮困苦惡鬼耶毒菩薩摩訶

故復名金剛三昧善男子譬如貧人得金剛
寶則得遠離貧窮困苦惡鬼耶毒菩薩摩訶
薩亦復如是得是三昧則能遠離煩惱諸苦
諸魔耶毒是故復名金剛三昧是名菩薩摩
訶薩修大涅槃微
大涅槃具足成就第六功德
復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微
妙經典具足成就第七功德善男子菩薩摩
訶薩修大涅槃微妙經典作是思惟何法能為
大般涅槃而作近因菩薩即知有四種法
為大涅槃而作近因若言懃修一切若行是
大涅槃近因緣者是義不然所以者何若離
四法得涅槃者無有是處何等為四一者親
近善友二者專心聽法三者繫念思惟四者如
法修行善男子譬如有人身遇衆病若熱若
冷虛勞下虐衆鬼毒到良醫所良醫即為
隨病說藥是人至心善受醫教隨教合藥如
法服之服已病愈身得安樂有病之人喻諸
菩薩大良醫者喻善知識良醫所說喻方等
經善受醫教喻善思惟方等經義隨教合藥
喻如法修行三十七助道之法病除愈者喻滅
煩惱得安樂者喻得涅槃常樂我淨善男子
譬如有王欲如法治令民安樂語諸智臣其
法云何諸臣即以先王舊法而為治之王然

聞已至心信行如法治國無諸隱蔽是故令
民安樂無患善男子王者喻諸菩薩諸智住
者喻善知識智住為王所說治法喻十二部
經王既聞已至心信行喻諸菩薩聚心思惟
十二部經所有深義如法治國喻諸菩薩如
法循行所謂六波羅蜜以能循行六波羅蜜
故無諸隱蔽喻諸菩薩已離諸結煩惱惡
得安樂者喻諸菩薩得大涅槃常樂我淨善
男子譬如有人遇惡癩病有善知識和語之
言汝若能到須彌山邊病可得老所以者何
彼有良藥味如甘露若能服者病無不愈其
人至心信是事已即往彼山採服甘露其人
病愈身得安樂惡癩病者喻諸凡夫善知識
者喻諸菩薩摩訶薩等至心信受喻四無量
心須彌山者喻八聖道甘露味者喻於佛性
癩病除愈喻離煩惱得安隱者喻得涅槃常
樂我淨善男子譬如有人畜諸弟子聰明大
智是人晝夜常教不懈諸菩薩等亦復如是
一切衆生有信不信而常教化無有定家善
男子善知識者所謂菩薩佛菩提人
中信方等者何故名為善知識也善知識者
能教衆生遠離十惡循行十善以是義故名
善知識復次善知識者如法而說如說而行

能教衆生遠離十惡循行十善以是義故名
善知識復次善知識者如法而說如說而行自不然生教
人不然乃至自行正見教人正見若能如是
則得名為真善知識自備菩提亦能教人備
行菩提以是義故名善知識自能循行信戒
布施多聞智慧亦能教人信戒布施多聞智
慧復已是義名善知識善知識者有善法故
何等善法所作之事不求自樂常為衆生而
求於樂見他有過不說其短口常宣說善
之事以是義故名善知識善男子如空中月
從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復
如是令諸學人漸遠惡法增長善法善男子
若有親近善知識者亦未有戒定慧解脫解
脫知見即便有之未具足者則得增廣何以
故以其親近善知識故回是親近復得成就
十二部經甚深之義若能聽是十二部經甚深
義者是為聽法聽法者則是大乘方等經典
聽方等經名真聽法真聽法者即是聽受大
涅槃經大涅槃中間有佛性如來畢竟不散
涅槃是故名為專心聽法專心聽法名八聖
道以八聖道能斷貪欲瞋恚愚癡故名聽法
夫聽法者名十一空以此諸空一切法不
住相狀夫聽法者名初發心乃至究竟何為

作相根夫聽法者名初發心乃至究竟阿耨
多羅三藐三菩提心以回初心得大涅槃不
以聞故得大涅槃以備集故得大涅槃善男
子譬如病人雖聞醫教及藥名字不能愈病
以服食故能得善病雖聽十二深因緣法不
能得斷一切煩惱要以繫念思惟故能得
除斷是名第三繫念思惟復以何義名繫念
思惟所謂三三昧空三昧無相三昧無作三
昧空者於二十五有不見一實無作者於二十五
有不作願求無相者無有十相所謂色相乃
相香相味相身相生相住相滅相男相女相
備集如是三三昧者是名菩薩繫念思惟云
何名為如法備行如法備行即是備行檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜知陰入界真實之相
亦知解開緣覺諸佛同於一道而般涅槃法者
即是常樂我淨不生不老不病不死不飢不
渴不苦不惱不退不沒善男子解大涅槃甚
深義者則知諸佛終不畢竟入於涅槃善男
子第一真實善知識者所謂菩薩諸佛世尊
何以故常以三種善調御故何等為三一者
畢竟淨語二者畢竟可嗔三者淨語可嗔以
是義故菩薩諸佛即是真實善知識也復次
善男子佛及菩薩為大醫故名善知識何以

是義故菩薩諸佛即是真實善知識也復次
善男子佛及菩薩為大醫故名善知識何以
故知病知藥應病授藥故譬如良醫善八種
術先觀病根根有三種何等為三謂風熱水
有風病者授之蘇油熱病之人授之石蜜水
病之人授之薑湯以知病根授藥得差故名
良醫佛及菩薩亦復如是知諸凡夫病有三
種一者貪欲二者瞋恚三者愚癡貪欲病者
教觀骨相瞋恚病者觀慈悲相愚癡病者觀
十二因緣相以是義故諸佛菩薩名善知識
善男子如大船師善度人故名大船師諸佛
菩薩亦復如是度諸衆生生死大海以是義
故名善知識復次善男子因佛菩薩令諸衆
生具足備得善法根故善男子譬如雪山乃
是種種微妙上藥根本之處佛及菩薩亦復
如是悉是一切善根本處以是義故名善知
識善男子雪山之中有上香藥名曰婆呵有
人見之得壽無量無有病苦雖有四毒不能
中傷若有聞者增長壽命滿百二十若有念者
得住命智何以故藥勢力故諸佛菩薩亦復如
是若有見者即得斷除一切煩惱雖有四魔
不能干亂若有聞者命不可殺不生不死不自
不沒所謂聞者若在佛邊聽受妙法名有念者
[illegible]

不法而貪惜者在佛邊聽受妙法若有會
得阿耨多羅三藐三菩提以是義故諸佛菩
薩名善知識善男子如雪山中有阿那婆達
多池水回是池故有四大河所謂恒河辛頭陀
博叉世間衆生常作是言若有罪者浴此四河衆
罪得滅當知此言虛妄不實除此已往何等為
實諸佛菩薩乃為實所以者何若人親近則得
除滅一切衆罪以是義故名善知識復次善
男子譬如大地所有藥木一切藥林百穀苗莖
華葉之屬值天炎旱將欲枯死雜陀龍王及娑
雞陀情隱衆生從大海出降注甘雨一切藥林
百穀草木滋潤還生一切衆生亦復如是所有
善根將欲消滅諸佛菩薩生大慈悲從智慧海
降甘露雨令諸衆生具足還得十善之法以是
義故諸佛菩薩名善知識善男子譬如良醫
善八種術見諸病人不觀種姓端政好醜錢
財寶貨悉為治之是故世稱為大良醫諸佛
菩薩亦復如是見諸衆生有煩惱病不觀種
姓端政好醜錢財寶貨生慈悲心悉為說法
令生聞已煩惱病除以是義故諸佛菩薩名
善知識以是親近善友因緣則得近於大般
涅槃云何菩薩聽法因緣終不得近於大般涅
槃一切衆生以聽法故則見信根得信根故
樂行布施戒忍精進禪定智慧得消陀洹果

樂行布施戒忍精進禪定智慧得消陀洹果
乃至佛果是故當知得諸善法皆是聽法因
緣勢力善男子譬如長者唯有一子遣至他
國市易所須示其道路通塞之處而復教之
若遇姪女惡賊親近若親受者直身須命及
以財寶弊惡之人亦不交通其子教慎父之
教勅身心安隱多獲寶物菩薩摩訶薩為諸
衆生敷演法要亦復如是示諸衆生及四部
衆諸道通塞是諸衆生以聞法故遠離諸惡
具足善法以是義故聽法因緣則得近於大
般涅槃善男子譬如明鏡照人而像無不明
了聽法明鏡亦復如是有人聽之則見善惡
明了無餘以是義故聽法因緣則得近於大
般涅槃善男子譬如估客欲至寶渚不知道
路有人示之其人隨語即至寶渚多獲諸珍
不可稱計一切衆生亦復如是欲至善處採
取道寶不知其路通塞之處菩薩示之衆生隨
已得至善處獲得無上大涅槃寶以是義故
聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如
醉象狂騷暴惡多欲然吾有調象師以大鐵
鉤鉤斷其頂即時調順惡心都盡一切衆生
亦復如是貪欲瞋恚愚癡醉故欲多造惡諸
菩薩等以聞法鉤斷之令住更不得起造諸

如須如是貪欲瞋恚愚癡斷故欲多造惡業
菩薩等以聞法鈍斷之令住更不得起造諸
惡心以是義故聽法因緣則得近於大般涅
槃是故我於處處經中說我弟子專心聽受
十二部經則離五蓋備七覺分以是備集七
覺分故則得近於大般涅槃以聽法故須陀
洹人離諸恐怖所以者何須達長者身重
病心大恐怖聞舍利弗說須陀洹有四功德
十種魔軍聞是事已恐怖即除以是義故聽
法因緣則得近於大般涅槃何以故聞法照
故世有三人一者無目二者一目三者二目
言無目者常不聞法一目之人雖暫聞法其心
不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法
故得知世間如是三人以是義故聽法因緣
則得近於大般涅槃善男子如我昔於拘尸
那城時舍利弗身遇病苦我時顧命阿難比
丘廣為說法時舍利弗聞是事已告四弟子
汝等我今往至佛所我欲聽法時四弟子即
共舉往既得聞法已聞力故所苦除差身得
安隱以是義故聽法因緣則得近於大般涅
槃云何菩薩思惟因緣而得近於大般涅槃
因是思惟心得解脫何以故一切衆生常為
五欲之所繫縛以思惟故未得解脫以是義
故思惟因緣則得近於大般涅槃善男子

五部之所繫縛以思惟故未得解脫以是義
故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子
一切衆生常為常樂我淨四法之所顛倒
以思惟故得見諸法無常無樂無我無淨如
是見已四倒即斷以是義故思惟因緣則得
近於大般涅槃復次善男子一切諸法有四
種相何等為四一者生相二者老相三者病
相四者滅相以是四相能令一切凡夫衆生
至須陀洹生大苦惱若能繫念善思惟者雖
遇此四不生於苦以是義故思惟因緣則得
近於大般涅槃復次善男子一切善法無不
因於思惟而得何以故有人雖於無量無邊
阿僧祇劫專心聽法若不思惟終不能得阿
耨多羅三藐三菩提以是義故思惟因緣則
得近於大般涅槃復次善男子若有衆生信
佛法僧無有變易而生恭敬當知皆是繫念
思惟因緣力故因得斷除一切煩惱以是義
故思惟因緣則得近於大般涅槃云何菩薩
如法備行善男子斷諸惡法備集善法是名
菩薩如法備行復次云何如法備行見一切
法空無所有無常無樂無我無淨以是見故
寧捨身命不犯禁戒是名菩薩如法備行
復次云何如法備行備有二種一者身業二
者口業口業者不妄語不惡口不兩舌不綺語

復次云何如法備行備有二種一者真實二
者不實不實者不知涅槃佛性如來法僧實
相虛空等相是名不實云何真實能知涅槃
佛性如來法僧實相虛空等相是名真實云何
名為知涅槃相涅槃之相凡有八事何等為
八一者畜二者善性三實四真五常六樂七
我八淨是名涅槃復有八事何等為八一者
解脫二者善性三者不實四者不真五者無
常六者無樂七者無我八者無淨復有六者
一者解脫二者善性三者不實四者不真五
者安樂六者清淨若有衆生依世陷道漸煩
惱者如是涅槃則有八事解脫不實何以故
不常故以無常故則無有實無有實故則無
有真雖漸煩惱以還起故無常無我無樂無
淨是名涅槃解脫八事云何六相解開顯覺
漸煩惱故名為解脫而未能得阿耨多羅三
藐三菩提故名為不實以不實故名為不真
未來之世當得阿耨多羅三藐三菩提故名
無常以得無漏八聖道故名為淨樂善男子
若如是知是涅槃不名佛性如來法僧實
相虛空云何菩薩知於佛性佛性有六何等
為六一常二淨三實四善五當見六真復有
七事一者可證餘六如上是故菩薩知於佛性

七事一者可證餘六如上是故菩薩知於佛性
云何菩薩知如來相如來即是覺相善根常
樂我淨解脫真實示導可見是名菩薩知如
來相云何菩薩知於法相法者若善不善若
常不常若樂不樂若我無我若淨不淨若知
不知若解不解若真不真若備不備若師非
師若實不實是名菩薩知於法相云何菩薩
知於僧相僧者常樂我淨是弟子相可見之
相善真不實何以故一切斷開得佛道故何於
名真悟法性故是名菩薩知於僧相云何菩
薩知於實相實相者若常無常若樂無樂
若我無我若淨無淨若善不善若有若無若
涅槃非涅槃若解脫非解脫若知不知若斷
不斷若證不證若備不備若見不見是名實
相非是涅槃佛性如來法僧虛空是名菩薩
因備如是大涅槃故知於涅槃佛性如來法
僧實相虛空等法差別之相善男子菩薩摩
訶薩備大涅槃微妙經典不見虛空何以故
佛及菩薩雖有五眼而不見故唯有慧眼乃
能見之慧眼所見無法可見故名為見若是
無物名虛空者如是虛空乃名為實以是實
故則名常無以常無故無樂無淨善男子空
名無法無法名空譬如世間無物名空虛空

之性亦復如是無所有故名為虛空善男子
衆生之性與虛空性俱無實性何以故如人
說言除滅有物然後作空而是虛空實不可
作何以故無所有故以無有故當知無空是
虛空性若可作者則名無常名無常者不名
虛空善男子如世間人說言虛空無色無身
常不變易是故世稱虛空之法為第五大善
男子而是虛空實無有性以光明故故名虛
空實無虛空猶如世諦實無其性為衆生故
說有世諦善男子涅槃之體亦復如是無有
住處直是諸佛斷煩惱處故名涅槃涅槃即
是常樂我淨涅槃雖樂非是受樂乃是上妙
好滅之樂諸佛如來有二種樂一好滅樂二
覺知樂實相之體有三種樂一者受樂二者
滅樂三覺知樂佛性一樂以當見故得阿耨
多羅三藐三菩提時名菩提樂

尒時光明遍照高貴德王菩薩白佛
言世尊若煩惱斷處是涅槃者是事不然何
以故如來往昔初成佛道至尼連禪河邊尒
時魔王與其眷屬到於佛所而作是言世尊
涅槃時到何故不入佛告魔王我今未有多
聞弟子善持禁戒耨利智能化衆生是故
不入若言煩惱斷滅之處是涅槃者世尊

聞弟子善持禁戒耨利智能化衆生是故
不入若言煩惱斷滅之處是涅槃者諸菩薩
等於無量劫已斷煩惱何故不得稱為涅槃
俱是斷處何緣獨稱諸佛有之菩薩無也若
斷煩惱非涅槃者何故如來昔告生名染罪
門言我今此身即是涅槃如來又時在毗舍
離國魔復略請如來昔以未有弟子多聞持
戒聰明利智能化衆生不入涅槃今已具足
何故不入如來尒時即告魔言汝今莫生已
逮之想却後三月吾當涅槃世尊若使滅度
非涅槃者何故如來自聞三月當般涅槃世
尊若斷煩惱是涅槃者如來往昔初在菩提
菩提樹下斷煩惱時便是涅槃何故復言却
後三月當般涅槃世尊若使尒時是涅槃者
云何方為拘尸那城諸力士等說言後夜當
般涅槃如來誠實不生是處處之言尒時
世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩
善男子若言如來得廣長舌當知如來於無
量劫已離妄語一切諸佛及諸菩薩凡所發
言誠諦無虛善男子如汝所言汝自往昔於
請於我入涅槃者善男子而是魔王真實不
知涅槃之相何以故汝自意謂不化衆生唯
然而住便是涅槃善男子譬如世人見人不
言無所告作便謂是人如子所見王沈自

言無所造作使謂是人如无無異魔王說自
心復如是意謂如來不化衆生黑無所說使
謂如來入般涅槃善男子如來不說佛法衆
僧無差別相非說常住清淨二法無差別耳
善男子佛亦不說佛及佛性涅槃無差別相
唯說常恒不變無差別耳善男子佛亦不說
涅槃實相無差別相唯說常有實不變易無
差別耳善男子尒時我諸聲聞弟子生於淨
說如拘睒彌諸惡比丘違反我教多犯禁戒
受不淨物貪求利養細諸白衣而自講嘆我
得無漏謂須陀洹果乃至我得阿羅漢果毀
辱於他於佛法僧戒律和上不生恭敬心於
我前言如是物佛所聽畜如是等物佛不聽
畜我亦語言如是等物佛實不聽復反我言
如是等物實是佛聽如是惡人不信我言為
是等故我告波旬汝已遠却後三月當般
涅槃善男子因如是等惡比丘故令諸聲聞
受學弟子不見我身不聞我法便言如來入
於涅槃唯諸菩薩能見我身常聞我法是故
不言我入涅槃聲聞弟子雖復發言如來涅
槃而我實不入於涅槃善男子若我所有聲
聞弟子說言如來入涅槃者當知是人非我
弟子是魔伴黨耶見惡人非正見也若言如

來不入涅槃當知是人真我弟子非魔伴黨
正見之人非惡耶也善男子我初不見弟子
之中有言如來不化衆生黑闇而住名般涅
槃也善男子譬如長者多有子息捨至他方
未得還頃諸子並謂父已死其而是長者實
亦不死諸子顛倒皆生死想聲聞弟子亦復
如是不見我故便謂如來已於拘尸那城娑
羅雙樹間而般涅槃而我實不般涅槃也聲
聞弟子生涅槃想善男子譬如明燈有人貪
之餘不知者謂燈也滅而是明炎實亦不滅
以不知故生於滅想聲聞弟子亦復如是雖
有慧眼以煩惱覆令心顛倒不見真身故便
生於滅度之想而我實不取滅度也善男子
如生盲人不見日月以不見故不知晝夜明
闇之想以不知故便說無有日月之實實有
日月盲者不見以不見故生於倒想言無日
月聲聞弟子亦復如是如彼生盲不見如來
便謂如來入於涅槃如來實不入於涅槃以
倒想故生如是心善男子譬如雲霧覆蔽日
月衆人便言無有日月日月實有以覆故
衆生不見聲聞弟子亦復如是以諸煩惱覆
智慧眼不見如來便言如來入於滅度善男
子直是如來現嬰兒行非滅度也善男子如

智慧眼不見如來便言如來入於滅度善男
子直是如來現嬰兒行非滅度也善男子如
*閻浮提日入之時衆生不見以黑山鄣故而
是日性實無沒入衆生不見生沒入想聲聞
弟子亦復如是為諸煩惱山所鄣故不見我
身以不見故便於如來生滅度想而我實不
取滅度也是故我於毗舍離國告波旬言却
後三月我當涅槃善男子如來𥨊見迦葉菩
薩却後三月善根當熟亦見香山須跋陀羅
竟安居已當至我所是故我告魔王波旬却
後三月當般涅槃善男子有諸力士其數五
百終竟三月亦當得發阿耨多羅三藐三菩
提心我為是故告波旬言却後三月當般涅
槃善男子純陀等輩及五百梨車菴羅果女
却後三月無上道心善根成熟為是等故我
告波旬却後三月當般涅槃善男子須那刹
多親近外道尼乾子等我為說法滿十二年彼
人邪見不信不受我知是人邪見根栽却後
三月定可斫伐我為是故告波旬言却後三
月當般涅槃善男子何因緣故我於往昔尼
連河邊告魔波旬我今未有多智弟子是故
不得入涅槃者我時欲為五比丘等於波羅
㮈轉法輪故次復欲為五比丘等所謂耶舍
[illegible]

㮈轉法輪故次復欲為五比丘等所謂耶舍
*富那毗摩羅闍憍梵波提須婆睺復次欲為
郁伽長者等五十人次復欲為摩伽陀國頻
婆娑羅王等無量人天次復欲為優樓頻螺
迦葉門徒五百比丘次復欲為那提迦葉伽
耶迦葉兄弟二人及五百弟子次復欲為舍
利弗目揵連等二百五十比丘轉妙法輪是
故我告魔王波旬不般涅槃善男子有名涅槃
非大涅槃云何涅槃非大涅槃不見佛性而斷
煩惱是名涅槃非大涅槃以不見佛性故無
常無我唯有樂淨以是義故雖斷煩惱不得
名為大般涅槃若見佛性能斷煩惱是則名
為大涅槃也以見佛性故得名為常樂我淨
以是義故斷於煩惱亦得稱為大般涅槃善
男子涅者言不槃者言織不織之義名之涅
槃槃又言覆不覆之義乃名涅槃槃言去來
不去不來乃名涅槃槃者言取不取之義乃名
涅槃槃言不定定無不定乃名涅槃槃言新
故無新故義乃名涅槃槃言鄣导無鄣导義
乃名涅槃善男子有優樓迦迦毗羅弟子等
言槃者名相無相之義乃名涅槃善男子槃
者言有無有之義乃名涅槃槃名和合無和合
義乃名涅槃槃者言苦無苦之義乃名涅槃
[illegible]

以是義故新於煩惱亦得稱為大般涅槃善
男子涅者言不縛者言纖不纖之義名之涅
縛縛又言覆不覆之義乃名涅縛縛言去來
不去不來乃名涅縛縛者言取不取之義乃名
涅縛縛言不定定無不定乃名涅縛縛言新
故無新故義乃名涅縛縛言鄭寧無鄭寧義
乃名涅縛善男子有優樓迦迦葉弟子等
言縛者名相無相之義乃名涅縛善男子縛
者言有無有之義乃名涅縛縛名和合無和合
義乃名涅縛縛者言若無若之義乃名涅縛
*善男子新煩惱者不名涅縛不生煩惱乃名
涅縛善男子諸佛如來煩惱不起是名涅縛
所有智慧於法無礙是為如來非是凡夫聲
聞緣覺菩薩是名佛性如來身心智慧遍滿
無量無邊阿僧祇土無所鄭寧是名虛空如
來常住無有變易名曰寶相以是義故如來
實不畢竟涅縛是名菩薩備大涅槃微妙經
典具足成就第七功德

大般涅槃經卷第二十五

▼北六四二七號（結二十七）　大般涅槃經卷第二十五光明遍照高貴德王菩薩品第十之四至十之五

善男子如人供養摩
供養一切諸佛金剛三
集當知已為備集一
有菩薩無住如是金
鄭寧如於掌中觀阿
如是見終不作想見一切法善男子譬如有
人坐四衢道頭見諸衆生來去坐卧金剛三
昧亦復如是見一切法生滅出沒善男子譬如
高山有人登之遠望諸方皆悉明了金剛定
山亦復如是菩薩登之遠望諸法无不明了
善男子譬如春月天降甘雨其澤微妙開无
空處明眼之人見之了了菩薩亦令得金剛
定清淨之目遠見東方兩有世界其中或有
國土成壞一切皆見了了无鄭乃至十方亦
復如是善男子如曲亂陁山中日並出其山兩
有樹木叢林一切燒盡菩薩備集金剛三昧
亦復如是所有一切煩惱叢林即時消滅善
男子譬如金剛雖能摧破一切有物終不
生念我能摧破金剛三昧亦復如是菩薩備
已能破煩惱終不生念我能懷結善男子譬

已能破煩惱終不生念我能懷結善男子譬
如大地能持万物終不生念我力能持火亦
不念我能燒物水亦不念我能潤清風亦不
念我能動物空亦不念我能容受涅槃亦不
不生念言我令衆生而得滅度金剛三昧亦
復如是雖能滅除一切煩惱而初无心言我
能滅若有菩薩如是金剛三昧於一念
中變身如佛其數无量遍滿十方恒河沙等
諸佛世界而是菩薩雖作是化其心初无憍
慢之想何以故菩薩常念誰有是定能作是
化唯有菩薩如是金剛三昧乃能作耳
菩薩摩訶薩如是金剛三昧於一念中
遍到十方恒河沙等諸佛世界還其本處雖
有是力亦不念言我能如是何以故是三
昧回緣力故菩薩摩訶薩如是金剛三
昧於一念中能斷十方恒河沙等世界衆生
所有煩惱而心初无斷諸衆生煩惱之相何
以故是三昧回緣力故菩薩住是金剛三
昧以一音聲有所演說一切衆生各隨種類
而得解了亦現一色一切衆生各各皆見種
種色想如住一處身不移易能令衆生隨其
方面各各而見演說一法若男若人一切衆生

昧以一音聲有所演說一切衆生各隨種類
而得解了亦現一色一切衆生各各皆見種
種色想如住一處身不移易能令衆生隨其
方面各各而見演說一法若男若人一切衆生
各隨本解而得聞之菩薩如是三昧雖
見衆生而心初无衆生之想雖見男女无男
女相雖見色法无有色相乃至見識亦无識
相雖見晝夜无晝夜相雖見一切无一切相
雖見一切煩惱諸結亦无一切煩惱之相見
八聖道无聖道相雖見菩提无菩提相見於
涅槃无涅槃相何以故善男子一切諸法本
无相故菩薩以是三昧力故見一切法如本
无相何故名為金剛三昧善男子譬如金剛
若在日中色則不定金剛三昧亦復如是在
於大衆色亦不定是故名為金剛三昧善男
子譬如金剛一切世人不能平賈金剛三昧
亦復如是所有功德一切人天不能平量是
故復名金剛三昧善男子譬如貧人得金剛
寶則得遠離貧窮困苦惡鬼毒蛇菩薩摩
訶薩亦復如是得是三昧則能遠離煩惱諸
苦諸魔毒蛇是故復名金剛三昧是名菩
薩備大涅槃具足成就第六功德

薩備大涅槃具足成就第六功德

復次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典具足成就第七功德善男子菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典作是思惟何法能為大涅槃而作近因菩薩即知有四種法為大涅槃而作近因若言勤備一切苦行是大涅槃近因緣者是義不然所以者何若離四法得涅槃者无有是處何等為四一者親近善友二者專心聽法三者繫念思惟四者如法備行善男子譬如有人身遇衆病若熱若冷虛勞下虫羸鬼毒到良醫所良醫即為隨病說藥是人至心善受醫教隨教合藥如法服之服已病愈身得安樂有病之人喻諸菩薩大良醫者喻善知識良醫所說喻方等經善受醫教喻善思惟方等結義隨教合藥喻如法備行三十七助道之法病除愈者喻滅煩惱得安樂者喻得涅槃常樂我淨善男子譬如有王欲知法治令民安樂諮諸智臣其法云何諸臣即以先王舊法而為說之王既聞已至心信行如法治國无諸怨賊是故令民安樂无患善男子王者喻諸菩薩諸智臣者喻善識智臣為王所說治法喻十二部經王既聞已至心信行喻諸菩薩聲心思惟

十二部經所有深義如法治國喻諸菩薩如法備行所謂六波羅蜜以能備集六波羅蜜故无諸怨賊喻諸菩薩已離諸結煩惱怨賊得安樂者喻諸菩薩得大涅槃常樂我淨善男子譬如有人遇惡癩病有善知識而語之言決若能到須彌山邊病可得差所以者何彼有良藥味如甘露若能服者病无不愈其人至心信是事已即往彼山採服甘露其人病愈身得安樂惡癩病者喻諸凡夫善知識者喻諸菩薩摩訶薩等至心信受喻四无量心須彌山者喻八聖道甘露味者喻於佛性癩病除愈者離煩惱得安隱者喻得涅槃常樂我淨善男子譬如有人畜諸弟子聰明大智是人晝夜常教不倦諸菩薩等亦復如是一切衆生有信不信而教常化无有疲厭善男子善知識者所謂菩薩佛辟支佛聲聞人中信方等者何故名為善知識也善知識者能教衆生遠離十惡備行十善以是義故名善知識復次善知識者如法而說如說而行云何名為如法而說如說如行自不然生教人不然乃至自行正見教人正見若能如是

云何名為知法而說如說知行自不然生教
人不然乃至自行正見教人正見若能如是
則得名為真善知識自備菩提亦能教人備行
菩提以是義故名善知識自能備行信式
布施多聞智慧亦能教人信式布施多聞智
慧復已是義名善知識善知識者有善法故
何等善法所作之事不求自樂常教為眾生而
求於樂見他有過不說其短口常宣說純善
之事以是義故名善知識善男子如空中月
從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復
如是令諸學人漸漸增長善法善男子
若有親近善知識者本來有式定慧解脫解
脫知見即便有之未具足者則得增廣何以
故以其親近善知識故曰是親近復得乃達
十二部經甚深之義若能聽是十二部經甚深
義者是為聽法聽法者則是大乘方等經典
聽方等經名真聽法真聽法者即是聽受大
涅槃經大涅槃中間有佛性如來畢竟不般
涅槃是故名為專心聽法專心聽法名八聖
道以八聖道能斷貪欲瞋恚愚癡故名聽法
夫聽法者名十一空以此諸空於一切法不作
相狠夫聽法者名初發心乃至究竟阿耨

夫聽法者名十一空以此諸空於一切法不作
相狠夫聽法者名初發心乃至究竟阿耨
多羅三藐三菩提心以曰初心得大涅槃不
以聞故得大涅槃以備集故得大涅槃善男
子譬如病人雖聞醫教及藥名字不能愈病
以非食故能得差病雖聽十二深因緣法不能
得斷一切煩惱要以繫念善思惟故能得除
斷是名第三繫念思惟復以何義名繫念
思惟所謂三三昧空三昧无相三昧无作三
昧空者於二十五有不見一實无作者於二十五
有不作願求无相者无有十相所謂色相聲
相香相味相尊相生相住相滅相男相女相
備集如是三三昧者是名菩薩繫念思惟云
何名為如法備行如法備行是即備行禮波
羅蜜乃至般若波羅蜜知陰入界真實之相
亦知聲聞緣覺諸佛同於一道而般涅槃法者
即是常樂我淨不生不老不病不死不飢不
渴不苦不惱不退不沒善男子解大涅槃甚
深義者則知諸佛終不畢竟入於涅槃善男
子第一真實善知識者所謂菩薩諸佛世尊
何以故常以三種善調御故何等為三一者畢
竟淨語二者畢竟可嘖三者淨語可嘖以是

何以故常以三種善調御故何等為三一者畢竟清淨二者畢竟呵嘖三者流語呵嘖以是義故菩薩諸佛即是真實善知識也復次善男子佛及菩薩為大醫故名善知識何以故知病知藥應病授藥故譬如良醫善八種術先觀病根根有三種何等為三謂風熱水有風病者授之蘇油熱病之人授之石蜜水病之人授之薑湯以知病根授藥得差故名良醫佛及菩薩亦復如是知諸凡夫病有三種一者貪欲二者瞋恚三者愚癡貪欲病者教觀骨相瞋恚病者觀慈悲相愚癡病者觀十二因緣相以是義故諸佛菩薩名善知識善男子如大船師善度人故名大船師諸佛菩薩亦復如是度諸衆生生死大海以是義故名善知識復次善男子回佛菩薩令諸衆生具足備得善法根故善男子譬如雪山乃是種種微妙上藥根本之處佛及菩薩亦復如是悉是一切善根本處以是義故名善知識善男子雪山之中有上香藥名曰婆呵有人見之得壽无量无有病苦雖有四蠱不能中傷若有草者增長壽命滿百二十若有念者得宿命智何以故藥勢力故諸佛菩薩亦復

如是見者即得斷除一切煩惱雖有四蠱不能中傷若有草者增長壽命滿百二十若有念者得宿命智何以故藥勢力故諸佛菩

如是若有見者即得斷除一切煩惱雖有四魔不能干乱若有草者命不可尽不生不死不退不没所謂草者若在佛邊聽受妙法若有念者得阿耨多羅三藐三菩提以是義故諸佛菩薩名善知識善男子如雪山中有阿那婆達多池水回是池故有四大池所謂恒河辛頭私陀博叉世間衆生常作是言若有罪者浴此四河衆罪得滅當知此言虛妄不實除此已往何等為實諸佛菩薩是乃為實所以者何若人親近則得除滅一切衆罪以是義故名善知識復次善男子譬如大地所有藥木一切叢林百穀甘蔗華葉之屬值天炎旱將欲枯死雖陀龍王及婆雖陀憐愍衆生從大海出降注甘雨一切叢林百穀草木滋潤還生一切衆生亦復如是所有善根將欲消滅諸佛菩薩生大慈悲悉智慧海降甘露雨令諸衆生具足還得十善之法以是義故諸佛菩薩名善知識善男子譬如良醫善八種術見諸病人不觀種性婦政好醜錢財寶貨悉為治之是故世稱為大良醫諸佛菩薩亦復如是見諸衆生有煩惱病不觀種

善八種術見諸病人不觀種性歸政好醜錢
財寶貨悉為治之是故世稱為大良醫諸佛
菩薩亦復如是見諸衆生有煩惱病不觀種
姓歸政好醜錢財寶貨生慈愍心悉為說法衆
生聞已煩惱病除以是義故諸佛菩薩名
善知識以是觀近善友因緣則得近於大般涅槃
涅槃云何菩薩聽法因緣而得近於大般涅槃
一切衆生以聽法故則具信根得信根故樂
行布施忍辱精進禪定智慧得須陀洹果乃
至佛果是故當知得諸善法皆是聽法因緣
勢力善男子譬如長者唯有一子遣至他
國布易所須亦其道路通塞之處而復試之
若遣嬰女慎无親近若親愛者宜身殞命及
以財寶弊惡之人亦不交通其子敬順父之
教勅身心安隱多獲寶貨菩薩摩訶薩為
諸衆生敷演法要亦復如是亦諸衆生及四部
衆諸道通塞是諸衆生以聞法故遠離諸惡
具足善法以是義故聽法因緣則得近於大
般涅槃善男子譬如明鏡照人面像无不明
了聽法明鏡亦復如是有人照之則見善惡
明了无翳以是義故聽法因緣則得近於大
般涅槃善男子譬如估客欲至寶渚不知道

般涅槃善男子譬如估客欲至寶渚不知道
路有人示之其人隨語即至寶渚多獲諸珠不
可稱計一切衆生亦復如是欲至善處隨
道實不知其路通塞之處菩薩示之衆生隨
已得至善處獲得无上大涅槃寶以是義故聽
法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如醉
為狂鬼暴惡多欲然害有調為師以大鐵
鉤鉤斷其頂即時調順惡心都盡一切衆生
亦復如是貪欲瞋恚愚癡故欲多造惡諸
菩薩等以聞法鉤斷之令住更不得起造諸惡
心以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃
是故我於處處經中說我弟子專心聽受
十二部經則離五蓋備七覺分以是備集七
覺分故則得近於大般涅槃以聽法故須陀洹
人離諸恐怖所以者何須達長者身遭重病
心大愁怖聞舍利弗說須陀洹有四切德十種
慰喻聞是事已恐怖即除以是義故聽法
因緣則得近於大般涅槃阿以故聞法眼故
世有三人一者无目二者一目三者二目言无
目者常不聞法一目之人雖暫聞法其心
不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法
故得知世間如是三人以是義故聽法因緣

目者常不聞法一目之人雖聞法其心
不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法
故得知世間如是三人以是義故聽法因緣
則得近於大般涅槃善男子如我昔於拘尸
那城時舍利弗身遇病苦我時願命阿難比
丘廣為說法時舍利弗聞是事已告四弟子
汝等我林往至佛所我欲聽法時四弟子即
共等往既得聞法已聞力故所苦除差身得
安隱以是義故聽法因緣則得近於大般涅
槃云何等為思惟因緣而得近於大般涅槃
因是思惟心得解脫何以故一切衆生常為
五欲之所繫縛以思惟故悉得解脫以是義
故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男
子一切衆生常為常樂我淨四法之所顛倒
以思惟故得見諸法无常无樂无我无淨如
是見已四倒即斷以是義故思惟因緣則得
近於大般涅槃復次善男子一切諸法有四
種相何等為四一者生相二者老相三者病
相四者滅相以是四相能令一切凡夫衆生
至須陀洹生大苦惱若能繫念善思惟者雖
遇此四不生於苦以是義故思惟因緣則得
近於大般涅槃復次善男子一切善法无不
因於思惟而得何以故有人雖於无量无邊

近於大般涅槃復次善男子一切善法无不
因於思惟而得何以故有人雖於无量无邊
劫中專心聽法若不思惟終不能得阿
耨多羅三藐三菩提以是義故思惟因緣則
得近於大般涅槃復次善男子若有衆生信
佛法僧无有變易而生恭敬常知皆是繫念
思惟因緣力故因得漸除一切煩惱以是義
故思惟因緣則得近於大般涅槃云何菩薩
如法備行善男子斷諸惡法備集善法是名
菩薩如法備行復次云何如法備行見一切法
空无所有无常无樂无我无淨以是見故寧
捨身命不犯禁戒是名菩薩如法備行復次
云何如法備行備有二種一者真實二者
不實不實者不知涅槃佛性如來法僧實
相虛空等相是名不實云何真實能知涅槃
佛性如來法僧實相虛空等相是名真實云
何名為知涅槃相涅槃之相見有八事何等為
八一者盡二者善性三實四真五常六樂七我
八淨是名涅槃復次有八事何等為八一者
解脫二者善性三者不實四者不真五者无
常六者无樂七者无我八者无淨復有六者
一者解脫二者善性三者不實四者不真五

常六者无樂七者无我八者无淨復有六者
一者解脫二者善性三者不實四者不真五
者無樂六者清淨若有衆生依世俗道斷煩
惱者如是涅槃則有八事解脫不實何以故
不常故以无常故則无有實无有實故則无
有真雖斷煩惱以還起故无常无我无樂无
淨是名涅槃解脫八事云何六相聲聞緣覺
斷煩惱故名為解脫而未能得阿耨多羅三
藐三菩提故名為不實以不實故名為不真
來來之世當得阿耨多羅三藐三菩提故名
无常以得无漏八聖道故名為淨樂善男子
若知是知知是知涅槃不名佛性如來法僧實
相虛空云何菩薩知於佛性佛性有六何等
為六一常二淨三實四善五當見六真復有
七事一者可證餘六如上是故菩薩知於佛性云
何菩薩知如來相知來即是覺相善根常
樂我淨解脫真實示導可見是名菩薩知如
來相云何菩薩知於法相法者若善不善若
常不常若樂不樂若我无我若淨不淨若知
不知若解不解若真不真若備不備若師非
師若實不實是名菩薩知於法相云何菩薩
知於僧相僧者常樂我淨是弟子相可見之

師若實不實是名菩薩知於法相云何菩薩
知於僧相僧者常樂我淨是弟子相可見之
相善真不實何以故一切聲聞得佛道故何
故名真悟法性故是名菩薩知於僧相云何
菩薩知於實相實相者若常无常若樂无樂
若我无我若淨无淨若善不善若有若无若
涅槃非涅槃若解脫非解脫若知不知若斷
不斷若證不證若備不備若見不見是名實
相非是涅槃佛性如來法僧虛空是名菩薩
回備如是大涅槃故知於涅槃佛性如來法
僧實相虛空等法差別之相善男子菩薩摩
訶薩備大涅槃微妙經典不見虛空何以故
佛及菩薩雖有五眼所不見故唯有慧眼乃
能見之慧眼所見无法可見故名為見若是
見物名虛空者如是虛空乃名為實以是實
故則名常无以常无故无樂无淨善男子空
名无法无法名空譬如世間无物名空虛空
之性亦復如是无所有故名為虛空善男子
衆生之性與虛空性俱无實性何以故如人
說言除滅有物然後作空而是虛空實不可
作何以故无所有故以无有故當知无空是虛
空性若可作者則名无常若无常者不名

言[illegible]作空而是虛空實不可作何以故无所有故以无有故當知无空是虛空性若可作者則名无常若无常者不名虛空善男子如世間人說言虛空无色无等常不變易是故世稱虛空之法為第五大善男子如是虛空猶如世諦實无有性以光明故故名虛空實无虛空猶如世諦實无其性為衆生故說有世諦善男子涅槃之體亦復如是无有住處直是諸佛斷煩惱處故名涅槃涅槃即是常樂我淨涅槃雖樂非是受樂乃是上妙寂滅之樂諸佛如来有二種樂一斷滅樂二覺知樂實相之體有三種樂一者受樂二斷滅樂三覺知樂佛性一樂以當見故得阿耨多羅三藐三菩提時名菩提樂

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若煩惱斷處是涅槃者是事不然何以故如来往昔初成佛道至尼連禪河邊尒時魔王與其眷屬到於佛所而作是言世尊涅槃時到何故不入佛告魔王我今未有多聞弟子善持禁戒聽明利智能化衆生是故不入若言煩惱斷滅之處是涅槃者諸菩薩等於无量劫已斷煩惱何故不得稱為涅槃但是斷處何緣獨稱諸佛有之菩薩无也若

等於无量劫已斷煩惱何故不得稱為涅槃但是斷處何緣獨稱諸佛有之菩薩无也若斷煩惱非涅槃者何故如来昔告生名婆羅門言我今此身即是涅槃如来又時在毗舍離國魔復語諸如来昔以来有弟多聞持戒聽明利智能化衆生不入涅槃今已具足何故不入如来尒時即告魔言汝今莫生邪想都後三月吾當涅槃世尊若使滅度非涅槃者何故如来自與三月當般涅槃世尊若斷煩惱是涅槃者如来往昔初在道場菩提樹下斷煩惱時便是涅槃何故復言却後三月當般涅槃世尊若使尒時是涅槃者云何方為拘尸那城諸力士等說言後夜當般涅槃如来誠實云何出是虛妄之言尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩善男子若言如来得廣長舌當知如来於无量劫已離妄語一切諸佛及諸菩薩凡所發言誠諦无虛善男子如汝所言波旬往昔語諸於我入涅槃者善男子而是魔王真實不知涅槃之相何以故波旬意謂不化衆生默然而住便是涅槃善男子譬如世人見人不言无所造作便謂是人如死无異魔王波旬

而住便是涅槃善男子譬如世人見人不言
无所造作便謂是人如死无異魔王波旬
亦復如是意謂如來不化衆生默无所說便
謂如來入般涅槃善男子如來不說佛法衆
僧无差別相唯說常住清淨二法无差別耳
善男子佛亦不說佛及佛性涅槃无差別相
唯說常恒不變无差別耳善男子佛亦无說
涅槃實相无差別相唯說常有實不變易无
差別耳善男子尒時我諸聲聞弟子生於諍
訟如拘睒彌諸惡比丘違反我教多犯禁戒
受不淨物貪求利養向諸白衣而自讚歎我得
无漏謂須陀洹果乃至我得阿羅漢果毀辱
於他於佛法僧戒律和上不生恭敬公於我
前言如是物佛所聽畜如是等物佛不聽畜
我亦語言如是等物我實不聽復反我言
如是等物實是佛聽如是惡人不信我言為
是等故我告波旬汝莫放逸魔却後三月當般
涅槃善男子回如是等惡比丘故令諸聲聞
受學弟子不見我身不聞我法便言如來入
於涅槃唯諸菩薩能見我身常聞我法是故不
言我入涅槃聲聞弟子雖復發言如來涅槃
而我實不入於涅槃善男子若我所有聲聞
弟子說言如來入涅槃者當知是人非我弟子

言我入涅槃聲聞弟子雖復發言如來涅槃
而我實不入於涅槃善男子若我所有聲聞
弟子說言如來入涅槃者當知是人非我弟子
是魔伴黨耶見惡人非心見也若言如來
不入涅槃當知是人真我弟子非魔伴黨
心見之人非惡耶也善男子我初不見弟子
之中有言如來不化衆生默然而住名般涅槃
也善男子譬如長者多有子息捨至他方未
得還頃諸子並謂父已死矣而是長者實
亦不死諸子顛倒皆生死想聲聞弟子亦復
如是不見我故便謂如來已於拘尸那城婆
羅雙樹間而般涅槃而我實不般涅槃也聲
聞弟子生涅槃想善男子譬如明燈有人覆
之餘不知者謂燈已滅而是明炎實亦不滅
以不知故生於滅想聲聞弟子亦復如是雖
有慧眼以煩惱覆令心顛倒不見真身而便
生於滅度之想而我實不取滅度也善男子
如生盲人不見日月以不見故不知晝夜明闇
之想以不知故便說无有日月之實實有日月
盲者不見以不見故生於倒想言无日月聲
聞弟子亦復如是如彼生盲不見如來便謂
如來入於涅槃如來實不入於涅槃以倒想

昏者不見以不見故生於倒想言无日月聲
聞弟子亦復如是如彼生昏不見如來便謂
如來入於涅槃如來實不入於涅槃以倒想
故生如是心善男子譬如雲霧覆蔽日月
癡人便言无有日月日月實有直以覆故
衆生不見聲聞弟子亦復如是以諸煩惱覆
智慧眼不見如來便言如來入於滅度善男
子直是如來現變化行非滅度也善男子如
閻浮提日入之時衆生不見以黑山鄣故而
是日性實无沒入衆生沒入想聲聞
弟子亦復如是為諸煩惱山所鄣故不見我身
以不見故便於如來生滅度想而我實不來
滅度也是故我於毗舍離國告波旬言却
後三月我當涅槃善男子如來玄見迦葉菩
薩却後三月善根當熟亦見香山須跋陀羅
竟安居已當至我所是故我告魔王波旬却
後三月當般涅槃善男子有諸力士其數五
百軟竟三月亦當得發阿耨多羅三藐三菩
提心我為是故告波旬言却後三月當般涅
槃善男子純陀等輩及五百梨車苦羅葉女
却後三月无上道心善根成熟為是等故我
告波旬却後三月當般涅槃善男子須那剎
多觀遊外道尼乾子等我為說法滿十二年飲

告波旬却後三月當般涅槃善男子須那剎
多觀遊外道尼乾子等我為說法滿十二年飲
人耶見不信不受我知是人耶見根熟却後三
月定可折伏我為是故告波旬言却後三月
當般涅槃善男子何因緣故我於往昔尼
連河邊告魔波旬我今未有多智弟子是故
不得入涅槃者我時欲為五比丘等於波羅
柰轉法輪故次復欲為五比丘等所謂耶舍
留那毗摩羅闍憍梵波提頞婆跋次欲為
郁伽長者等五十人次復欲為摩伽陀國頻婆
娑羅王等无量人天次復欲為優婆頻螺迦葉
門徒五百比丘次復欲為那提迦葉伽耶迦葉
兄弟二人及五百弟子次復欲為舍利弗目
犍連等二百五十比丘轉妙法輪是故我
告魔王波旬不般涅槃善男子有名涅槃非
大涅槃云何涅槃非大涅槃不見佛性而漸
煩惱是名涅槃非大涅槃以不見佛性故无常
无我唯有樂淨以是義故雖漸煩惱不得
名為大般涅槃若見佛性能斷煩惱是則名
為大涅槃也以見佛性故得名為常樂我淨
以是義故漸於煩惱亦得稱為大般涅槃善
男子涅者言不滅者言繫不繫之義名之涅

以是義故斷於煩惱亦得稱為大般涅槃善男子涅者言不槃者言繼不繼之義名之涅槃槃又言霞不霞之義乃名涅槃槃言去來不去不來乃名涅槃者言取不取之義乃名涅槃言不定定无不定乃名涅槃槃言 新故无新无故義乃名涅槃槃言鄭导无鄭导義乃名涅槃善男子有優樓迦毗羅弟子等言槃者名相无相之義乃名涅槃善男子槃者言有无有之義乃名涅槃槃者名和合无和合義乃名涅槃槃者言若无若之義乃名涅槃善男子斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名涅槃善男子諸佛如来煩惱不起是名涅槃所有智慧於法无导是為如来非是凡夫聲聞緣覺菩薩是名佛性如来身心智慧遍滿无量无邊阿僧祇土无所鄣导是名虛空如来常住无有變易名曰實相以是義故如来實不畢竟涅槃是名菩薩備大涅槃微妙經典具足成就第七功德

大般涅槃經卷第二十五

言有无有之義乃名涅槃槃者名和合无和合義乃名涅槃槃者言若无若之義乃名涅槃善男子斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名涅槃善男子諸佛如来煩惱不起是名涅槃所有智慧於法无导是為如来非是凡夫聲聞緣覺菩薩是名佛性如来身心智慧遍滿无量无邊阿僧祇土无所鄣导是名虛空如来常住无有變易名曰實相以是義故如来實不畢竟涅槃是名菩薩備大涅槃微妙經典具足成就第七功德

大般涅槃經卷第二十五

大般涅槃經卷第二十四

復次善男子云何菩薩摩訶薩能大涅槃成就具足第二功德善男子菩薩摩訶薩能大涅槃者所不見而令見之者所不聞而令聞之者所不到而令得到之者所不知而令知之云何名為者所不得而令得之所謂神通者所不得而令得通有者一者內二者外所言外者與外道共內有二一者二乘者菩薩菩薩備行大涅槃經所得神通不與聲聞辟支佛共云何名為不與聲聞辟支佛共二乘所作神通變化一心一作不得兼多菩薩不令於一心中則能具足現五趣身所以者何以得如是大涅槃經之勢力故是則名為者所不得而令得之又復云何者所不得而令得之所謂身得自在心得自在何以故一切凡夫所有身心不得自在式心隨身式身隨心云何名為心隨於身群如醉人酒在身中令時身動心亡

北六四二八號（巨九十七）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四

又復云何者所不得而令得之所謂身得自在心得自在何以故一切凡夫所有身心不得自在式心隨身式身隨心云何名為心隨於身群如醉人酒在身中令時身動心亡

*

隨動亡如身擺心亡隨擺是則名為心隨於身又如與見其身雖小心亡隨小大人身大心亡隨大又如有人身體羸羞心常思念秋利書籍閑清令秋是則名為心隨於身云何名為身隨於心所謂去來坐臥備行施設恐怖精進懈怠之人身則羸悴秋喜之人身則肥健怨怖之人身體戰動專心聽法身則怡悅悲泣之人淚流橫流是則名為身隨於心菩薩不令於身心中俱得自在是則名為者所不得而令得之復次善男子菩薩摩訶薩所現身根猶如微塵以此微身悉能遍至无量无邊恒河沙等諸佛世界无所礙者而心常定初不移動是則名為心不隨身是亡名為者所未到而令能到何故復名者所不到而令能到一切聲聞辟支佛等所不能到菩薩能到是故名為者所不到而令能到一切聲聞辟支佛等雖以神通不能變身如細微塵遍至无量恒河沙等諸佛世界聲聞緣覺身若動時心亡隨動菩薩不令心雖不動身无不至是名菩薩心不隨身復次善男子菩

[illegible]恒河沙等諸佛世界有聞則覺
見不生是名菩薩心不隨身復次善男子菩
薩化身猶如三千大千世界以此大身入一
塵身其心亦時亦不隨小聲聞緣覺雖能化
身令如三千大千世界而不能以如此大身入
微塵身於此事中尚自不能況能令心而不
隨動是名菩薩心不隨身復次善男子菩薩
[illegible]訶薩以一音聲能令三千大千世界衆生
悉聞心終不念令是音聲遍諸世界使諸衆
生皆所不聞而令得聞而是菩薩亦動不言
我令衆生皆所不聞而令得聞菩薩若言因
我說法令諸衆生不聞聞者當知是人終
不能得阿耨多羅三藐三菩提何以故衆生
聞我為說者如此之心是生死心一切菩
薩是心以盡以是義故菩薩摩訶薩所有身
心不相隨逐善男子一切凡夫身心相隨菩
薩不令為化衆生故雖現身小心亦不小何
以故諸菩薩等所有心性常廣大故雖現大
身心亦不大云何大身身如三千大千世界
云何小心行嬰兒行以是義故心不隨身菩
薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫產涌不能而
心亦動心无怯弱身亦流涕產无恐怖身亦
戰慄以是義故當知菩薩身心自在不相隨

[illegible]訶薩作見一身而諸衆生各各見

心亦動心无怯弱身亦流涕產无恐怖身亦
戰慄以是義故當知菩薩身心自在不相隨
逐善薩摩訶薩雖現一身而諸衆生各各見
異復次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃
皆所不聞而令得聞菩薩摩訶薩先取聲相
所謂為聲馬聲車聲人聲月聲故聲蓋法等
聲歌聲哭聲而備習之以備習故能聞无量
三千大千世界所有地獄音聲復轉備習得
異耳根異於聲聞緣覺天耳何以故二乘所
得清淨耳通者依初禪淨妙四大外聞初禪
不聞二禪乃至四禪亦復如是雖可一時得
聞三千大千世界所有音聲而不能聞无量
无邊恒河沙等世界音聲以是義故菩薩所
得異於聲聞緣覺耳根以是異故皆所不聞
而令得聞雖聞音聲而心初无聞聲之相不
作有相常相樂相我相淨相主相依相作相
因相定相異相以是義故諸菩薩等皆所不
聞而令得聞令時光明遍照高貴德王菩薩
若佛所說不作定相不作果相是義不然何
以故如來先說若人聞是大涅槃經一句一
字必定得成阿耨多羅三藐三菩提如來於
今云何復言无定无果若得阿耨多羅三藐
三菩提是即定相是即果相云何而言无定
无果聞惡聲故則生惡心生惡心故則墮三惡

字必定得成阿耨多羅三藐三菩提如來於
今云何復言无定无果若得阿耨多羅三藐
三菩提是即定相是即果相云何而言无定
无果聞悪聲故則生悪心生悪心故則至三塗
若至三塗則是定果云何而言无定无果今
時如來讚言善哉善哉善男子能作是問
若使諸佛說諸者聲有定果相者則非諸
佛世尊之相是魔王相生死之相遠涅槃相
何以故一切諸佛凡所演說无定果相善男
子譬如刀中見人面像堅則見長横則見闊
若有定相云何而得堅則見長横則見闊以
是義故諸佛世尊凡所演說无定果相善男
子夫涅槃者實非聲果若使涅槃是聲果者
當知涅槃非是常法善男子譬如世間從因
生法有因則有果无因則无果因无常故果
亦无常所以者何因亦作果果亦作因以是
義故一切諸法无有定相若使涅槃從因生
者因无常故果亦无常而是涅槃不從因生
體非是果是故為常善男子以是義故涅槃
之體无定无果善男子夫涅槃者亦可言定
亦可言果云何為定一切諸佛所有涅槃常
樂我淨是故為定无生老壞是故為定一闡
提等犯四重禁誹謗方等作五逆罪捨除本
心無定得故是故為定善男子如汝所言若

樂我淨是故為定无生老壞是故為定一闡
提等犯四重禁誹謗方等作五逆罪捨除本
心無定得故是故為定善男子如汝所言若
人聞我說大涅槃一字一句得阿耨多羅三
藐三菩提者汝於是義猶未了了汝當諦聽
吾當為汝更示別之善男子若有善男子善
女人聞大涅槃一字一句不作字相不作句
相不作聞相不作佛相不作說相如是義者
名无相相以无相相故得阿耨多羅三藐三
菩提善男子如汝所說聞悪聲故到三塗者
是義不然何以故非以悪聲而至三塗當知
是果乃是悪心所以者何有善男子善女人
等雖聞悪聲心不生悪是故當知非因悪聲
生三趣中而諸衆生因煩惱結悪心滋多生
三悪趣非因悪聲若聲有定相諸有聞者一
切悪應生於悪心或有生者有不生者是故
當知聲无定相以无定故雖復因之不生悪
心世尊聲若无定云何菩薩昔所不聞而今
得聞善男子聲无定相昔所不聞今諸菩薩
而今得聞以是義故我於是說昔所不聞而
今得聞善男子云何昔所不見而今得見善
男子菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典光取
明相所謂日月星宿燈燭珠火之明藥
草等光以備習故得異眼根異於聲聞緣覺

※

舌乎菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典先取
明相所謂日月星宿燈燭燭珠火之明藥
草等光以備習故得異眼根異於聲聞緣覺
所得云何為異二乘所得清淨天眼若依欲
界四大眼根不見初禪若依初禪不見上地
乃至自眼猶不能見若欲多見極至三千大
千世界菩薩摩訶薩不備天眼見妙色身悉
是骨相雖見他方恒河沙等世界色相不作
色相不作常相有相物相名字等相作因緣
相不作見相不言是眼微妙淨相唯見因緣
非因緣相云何因緣色是眼緣若使是色非
因緣者一切凡夫不應生於見色之相以是
義故色名因緣非因緣者菩薩摩訶薩雖復
見之不生色相是故非緣以是義故菩薩所
得清淨天眼異於聲聞緣覺所得以是異故
一時遍見十方世界現在諸佛是名菩薩昔
所不見而今得見以是異故能見微塵聲聞
緣覺所不能見以是異故雖見自眼剎无見
相見无常相見凡夫身三十六物不淨充滿
如於掌中觀阿摩勒果以是義故昔所不見
而今得見若見衆生所有色相則知其人大
小乘根一飯衣故只如是人善思諸根差別之
相以是義故昔所不知而今得知以一見故
昔所不知而今得知以此知故昔所不見

※

小乘相一飯衣故只如是人善思諸根差別之
相以是義故昔所不知而今得知以一見故
昔所不知而今得知以此知故昔所不見
而今得見復次善男子云何菩薩昔所不知
而今得知菩薩摩訶薩雖知凡夫貪恚癡心
剎不作心及心數相不作衆生及以物相備
第一義畢竟空相何以故一切菩薩常善備
習空性相故以備空故昔所不知而今得知
云何為知知无有我无有我所知諸衆生皆
有佛性以佛性故一闡提等捨離本心悉當
得成阿耨多羅三藐三菩提知此皆是聲聞
緣覺所不能知菩薩能知以是義故昔所不
知而今得知復次善男子云何昔所不知而
今得知菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典念
過去世一切衆生所生種姓父母兄弟妻子
眷屬知識怨憎於一念中得殊異智異於聲
聞緣覺智慧云何為異聲聞緣覺所有智慧
念過去世所有衆生種姓父母乃至怨憎而
作種姓至怨憎相菩薩不念雖念過去種姓
父母乃至怨憎終不生於種姓父母怨憎等
相常作法相空寂之相是名菩薩昔所不知
而今得知復次善男子云何昔所不知而今
得知菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典得他
心智異於聲聞緣覺所得云何為異聲聞緣
覺以一念智知人心時則不能知地獄畜生

得知菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典得他
心智異於聲聞緣覺所得云何為異聲聞緣
覺以一念智知人心時則不能知地獄畜生
餓鬼天心菩薩不余於一念中遍知六趣衆
生之心是名菩薩所不知而今得知復次
善男子復有異知菩薩摩訶薩於一心中知
須陀洹初心次第至十六心以是義故昔所
不知而今得知是為菩薩備大涅槃具足成
就第二功德復次善男子云何菩薩摩訶薩
備大涅槃成就具足第三功德善男子菩薩
摩訶薩備大涅槃捨慈得慈得慈之時不從
母緣云何名為捨慈得慈善男子慈名世諦菩
薩摩訶薩捨世諦慈得第一義慈第一義
慈不從緣得復次云何捨慈得慈慈若可捨
名凡夫慈慈若可得即名菩薩凡緣之慈捨
一闡提慈犯重禁慈謗方等慈作五逆慈稱
佛陀慈稱如來慈世尊之慈凡因緣慈云何
復名捨慈得慈捨黃門慈无根二根女人之
慈屠膾獵師畜養雞豬如是等慈二捨聲聞
辟支佛慈稱諸菩薩凡緣之慈不見自慈不
見他慈不見拃式不見彼式雖自見悲不見
衆生雖有苦受不見受者何以故以備第一
真實義故是名菩薩備大涅槃成就具足
第三功德復次善男子云何菩薩摩訶薩備

大涅槃成就具足第四功德善男子菩薩摩訶
薩備大涅槃成就具足第四功德有十事何
等為十一者根深難可傾拔二者自身生決
定想三者不觀福田及非福田四者備淨佛
土五者滅除有餘六者斷除業緣七者備清
淨身八者了知諸緣九者離諸怨敵十者斷
除二邊云何根深難可傾拔所言根者名不
放逸不放逸者為是何根所謂何稱多軍三
業三善提根善男子一切諸佛諸善根本皆
不放逸不放逸故諸餘善根轉轉增長以能
增長諸善根故於諸善中最為殊勝善男子
如諸跡中象跡為上不放逸法亦復如是於
諸善法最為殊勝善男子如諸明中日光為
最不放逸法亦復如是於諸善法最為殊勝
善男子如諸王中轉輪聖王為最第一不放
逸法亦復如是於諸善法為最第一善男子
如諸流中四河為最不放逸法亦復如是於
諸善法為上為最善男子如諸山中須彌山
王最為第一不放逸法亦復如是於諸善法
為最第一善男子如水生華中青蓮為最不
放逸法亦復如是於諸善法為最為上善男

王舍為第一不放逸法只復如是於諸善法
為舍第一善男子如水生華中有蓮為舍不
放逸法只復如是於諸善法為舍為上善男
子如陸生華中婆利師華為舍為上不放逸
法只復如是於諸善法為舍為上善男子如
諸數中師子為舍不放逸法只復如是於諸
善法為舍為上善男子如飛鳥中金翅鳥王
為舍為上不放逸法只復如是於諸善法為
舍為上善男子如大身中羅睺羅阿脩羅王
為上不放逸法只復如是於諸善法為舍為
上善男子如一切衆生若二足四足多足无
足中如來為舍不放逸法只復如是於善法
中為舍為上善男子如諸衆中佛僧為上不
放逸法只復如是於諸法中為舍為上善男
子如佛法中大涅槃法為舍為上不放逸法
只復如是於諸善法為舍為上善男子以是
義故不放逸根深固難拔云何不放逸故而
得增長可謂信根式根施根慈根忍根聞根
進根念根定根善知識根如是諸根不放逸
故而得增長以增長故深固難拔以是義故
名為菩薩摩訶薩備大涅槃根深難拔云何
於身作決定想於自身所生決定心我今此
身於未來世定當為所將多罪三惡三菩提
罵心亡如是不作狹小不作變易不作聲聞

施受俱淨施者受者俱有特式多聞智慧如
有患施及施果報是名施受二俱清淨云何
※名為二俱不淨施者受者破式耶見言无有
施及施果報者如是者云何復言得淨果報
以无施无報故名為淨善男子若有不見施
及施報當知是人不名破式專看耶見若依
脩聞言不見施及施果報是則名為破式耶
見者依如是大涅槃經不見患施及施果報
是則名為特式亦見善薩摩訶薩有異念處
以備習故不見衆生特式破式施者受者及
施果報是故得名特式亦見以是義故善薩
摩訶薩不觀福田及非福田云何名為淨佛
國土善薩摩訶薩備大涅槃微妙經典為阿
耨多羅三藐三菩提度衆生故得壽命長有大勢力獲大神通復次善男子
此善根願與一切衆生共之願諸衆生得壽
命長有大勢力獲大神通以是稽願回緣力
故於未來世成佛之時國土所有一切衆生
得壽命長有大勢力獲大神通復次善男子
善薩摩訶薩備大涅槃微妙經典為阿耨多
羅三藐三菩提度衆生故離偷盜心以此善
根願與一切衆生共之願諸佛國土地所有
純是七寶衆生富足所欲自恣以此稽願回
緣力故於未來世成佛之時所得國土純是
七寶衆生富足所欲自恣復次善男子善薩

純是七寶衆生富足所欲自恣以此稽願回
緣力故於未來世成佛之時所得國土純是
七寶衆生富足所欲自恣復次善男子善薩
摩訶薩備大涅槃微妙經典為阿耨多羅三
藐三菩提度衆生故離淫欲心以此善根願
與一切衆生共之願諸佛土所有衆生无有
貪欲瞋恚癡心亦无飢渴皆悉之者以是稽
願回緣力故於未來世成佛之時國土衆生
遠離貪淫瞋恚癡心一切无有飢渴皆悉復
次善男子善薩摩訶薩備大涅槃微妙經典
為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離妄語
心以此善根願與一切衆生共之願諸佛土
常有華樹果樹香樹所有衆生得妙音聲以
是稽願回緣力故於未來世成佛之時所有
國土常有華樹果樹香樹其中衆生悉得清
淨上妙音聲復次善男子善薩摩訶薩備大
涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度
衆生故遠離兩舌以此善根願與一切衆生
共之願諸佛土所有衆生常共和合講說正
法以是稽願回緣力故於未來世成佛之時國土所有
一切衆生悉共和合講論法要復次善男子
善薩摩訶薩備大涅槃微妙經典為阿耨多
羅三藐三菩提度衆生故遠離惡口以此善
根願與一切衆生共之願諸佛土地平如掌

畜生身所謂象猪牛羊水牛蚤蝨蚤蟲蟻子等形若得人身聾盲瘖瘂殘背癡諸根不具不能受法若得出家諸根闇鈍喜犯重戒乃至五錢是名餘報復次善男子若有偷習惱惱之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂黃牛駝驢犬馬若生人中受奴婢身貧窮乞丐或得出家常為衆生之所輕賤破戒四戒是名餘報如是等名煩惱餘報如是餘報菩薩摩訶薩以能偷習大涅槃故悉得除滅云何餘業謂一切凡夫業一切聲聞業須陀洹人受七有業斯陀含人受二有業何那含人受色有業是名餘業如是餘業菩薩摩訶薩以能偷習大涅槃故悉得斷除云何餘有阿羅漢人得阿羅漢果辟支佛得辟支佛果无業无結而轉二果是名餘有如是三種有餘之法菩薩摩訶薩偷習大乘大涅槃經故得滅除是名菩薩摩訶薩滅除有餘云何菩薩偷清淨身菩薩摩訶薩偷不殺戒有五種心謂下中上上上上中上乃至正見心復如是是五十心名初發心具足決定成五十心是名滿足如是百心名百福德具足百福成於一相如是展轉具足成就三十二相名清淨身所以復偷八十種好世有衆生壽八十种何等八十种十二日十二大天五

大星北汁馬天祈道天婆羅偷跋閻天切德天二十八宿地天風天水天火天見天垂迹天田提天拘摩羅天八辟天摩羅首羅天摩閻羅天兜子跋天四天王天迦書天婆薮天是名八十為此衆生偷八十好以自莊嚴是名菩薩清淨之身何以故是八十天一切衆生之所信伏是故菩薩偷八十好具身不動令彼衆生隨其所信各各而見見已增敬各發阿耨多羅三藐三菩提心以是義故菩薩摩訶薩偷於淨身善男子辟如有人欲請大王要當莊嚴所有宮室極令清淨辦具種種百味肴饌然後王當就其所請菩薩摩訶薩亦復如是欲請阿耨多羅三藐三菩提法輪王故先當偷身極令清淨先上法王乃當家之以是義故菩薩摩訶薩要當偷於清淨之身善男子辟如有人欲服甘露先當淨身菩薩摩訶薩亦復如是欲服先上甘露法味服若波羅蜜要當先以八十種好清淨其身善男子辟如妙好金銀瓶器盛之淨水中表俱淨菩薩摩訶薩其身清淨亦復如是盛阿耨多羅三藐三菩提水中表俱淨善男子如波

罪子辭如妙好金銀瓔珞若盛之淨水中表俱
淨菩薩摩訶薩其身清淨亦復如是盛阿耨
多羅三藐三菩提水中表俱淨善男子如波
羅奈素白之衣易受染色何以故性白淨故
菩薩摩訶薩亦復如是以身淨故於阿耨
多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩能
於淨身云何菩薩善知諸緣菩薩摩訶薩不
見色相不見色緣不見色體不見色出不見
色滅不見一相不見異相不見見者不見相
貌不見受者何以故以因緣故如色一切法
亦如是是名菩薩以知諸緣云何菩薩能諸
怨敵一切煩惱是菩薩怨者菩薩摩訶薩常遠
離故是名菩薩壞諸怨敵五住菩薩觀諸煩
惱不名為怨所以者何回煩惱故菩薩有生
以有生故故能展轉教化衆生以是義故不
名為怨何等為怨所謂誹謗方等經者菩薩
隨生不與地獄畜生餓鬼作畏如是誹謗方等
者一切菩薩有八種魔名為怨家迹是八魔
名離怨家是名菩薩離諸怨家云何菩薩遠
離二邊言二邊者謂五有及受煩惱菩薩
常離二十五有及受煩惱是名菩薩遠離二
邊是名菩薩摩訶薩備大涅槃具足成就第
四功德
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如

* 羅奈素白之衣易受染色何以故性白淨故
菩薩摩訶薩亦復如是以身淨故於阿耨
多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩能
於淨身云何菩薩善知諸緣菩薩摩訶薩不
見色相不見色緣不見色體不見色出不見
色滅不見一相不見異相不見見者不見相
貌不見受者何以故以因緣故如色一切法
亦如是是名菩薩以知諸緣云何菩薩能諸
怨敵一切煩惱是菩薩怨者菩薩摩訶薩常遠
離故是名菩薩壞諸怨敵五住菩薩觀諸煩
惱不名為怨所以者何回煩惱故菩薩有生
以有生故故能展轉教化衆生以是義故不
名為怨何等為怨所謂誹謗方等經者菩薩
隨生不與地獄畜生餓鬼作畏如是誹謗方等
者一切菩薩有八種魔名為怨家迹是八魔
名離怨家是名菩薩離諸怨家云何菩薩遠
離二邊言二邊者謂五有及受煩惱菩薩
常離二十五有及受煩惱是名菩薩遠離二
邊是名菩薩摩訶薩備大涅槃具足成就第
四功德
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如

* 佛所說若有菩薩備大涅槃慈作如是十事
功德如來何故唯備九事不備淨土佛言善
男子我於往昔亦常具備如是十事一切菩
薩及諸如來亦有不備是十事者若使世界
不淨充滿諸佛世尊於中出者凡有是處善
男子汝今莫謂諸佛出於不淨世界當知是
心下善狹劣汝今當知我實不出閻浮提界
譬如有人說言此界獨有日月他方世界亦有
日月如是之言亦有義理若有菩薩發如是言
此佛世界穢惡不淨他方佛土清淨嚴麗亦
復如是善男子西方去此娑婆世界度三十
二恒河沙等諸佛國土彼有世界名曰无垢
彼土何故名曰无垢其土所有嚴麗之事
悉皆平等无有差別猶如西方安樂世界
亦如東方滿月世界我於彼土出現於世為
化衆生故於此界閻浮提中現轉法輪非但
我身獨於此中現轉法輪一切諸佛亦於此
中而轉法輪以是義故諸佛世尊非不備行
如是十事善男子慈氏菩薩以修願故當來之
世於此世界清淨莊嚴以是義故一切諸
佛所有世界亦不嚴淨復次善男子云何菩
薩摩訶薩備大涅槃微妙經典具足成就第

如是十事善男子菩薩以指觸故當來之
世令此世界清淨亞蔽以是義故一切諸
佛所有世界无不嚴淨復次善男子云何菩
薩摩訶薩備大涅槃微妙經典具足成就第
五功德善男子菩薩摩訶薩備大涅槃具足
成就第五功德有五事所謂為五一者諸根
完具二者不生邊地三者諸天愛念四者常
為天魔沙門婆羅門等之所恭敬五者
得宿命智菩薩以是大涅槃經因緣力故具
足如是五事功德光明遍照高貴德王菩薩
言如佛所說若有善男子善女人備於布施
則得具成五事功德今云何言因大涅槃得
是五事佛言善哉善哉善男子如是之事其
義各異今當為汝分別解說施得五事不定
不常不淨不勝不異非无滿不能利益衆生
辟怒一切衆生若保如是大涅槃經所得五
事是定是常是淨是勝是異无滿能利益
安樂辟怒一切衆生善男子夫布施者
則離飢渴大涅槃經能令衆生悉得遠離二十
五有渴愛之病布施因緣令生死相續大涅
槃經能令生死斷不相續因布施故受凡
夫法因大涅槃得作菩薩布施因緣能斷一
切有窮苦惱大涅槃經能斷一切有善法者
布施因緣有分有果因大涅槃得阿耨多羅

切有窮苦惱大涅槃經能斷一切有善法者
布施因緣有分有果因大涅槃得阿耨多羅
三藐三菩提无分无果是名菩薩摩訶薩備
大涅槃微妙經典具足成就第五功德善男子
云何菩薩備大涅槃微妙經典具足成就第
六功德菩薩摩訶薩備大涅槃得金剛三昧
安住是中悉能破壞一切諸法見一切法皆
是无常皆是動相恐怖因緣病者劫盡令命
滅壞无有真實一切皆是魔之境界无可見
相菩薩摩訶薩住是三昧雖施衆生乃至不
見一衆生實為衆生故精勤備習尸波羅蜜
乃至備習般若波羅蜜善男子譬如金剛寶
有一衆生不能壞其足成就檀波羅蜜乃
至具足般若波羅蜜善男子譬如金剛所擬
之處无不碎壞而是金剛三
昧亦復如是所擬之法无不碎壞而是三昧
无有折損善男子如諸寶中金剛最勝菩薩
所得金剛三昧亦復如是於諸三昧為最第
一何以故菩薩摩訶薩備是三昧一切三昧
悉來歸屬善男子如諸小王悉來歸屬轉輪
聖王一切三昧亦復如是悉來歸屬金剛三
昧善男子譬如有人為四怨讎人所厭悉有
人然之一切世人无不稱讚是人功德金剛
三昧亦復如是善薩備習能壞一切衆生怨

明善男子譬如有人捫四天下廣長舌相
人歎之一切世人无不稱讚是人功德金剛
三昧亦復如是菩薩備習能壞一切衆生怨
歎是故常為一切三昧之所歎善男子譬
如有人其力威壯人无當者復更有人力能
伏之當知是人世所稱美金剛三昧亦復如
是力能摧伏難伏之法以是義故一切三昧
悉來歸屬善男子譬如有人在大海浴當知
是人已用諸河衆池之水菩薩亦訶責亦復
如是備習如是金剛三昧當知已為備習其
餘一切三昧善男子如香山中有一泉水名
阿那婆踰多其味具足八味之水有人飲之
无諸病苦金剛三昧亦復如是具八聖道善
薩備習斷諸煩惱疾重病善男子如人供
養摩醯首羅當知是人已為供養一切諸天
金剛三昧亦復如是有人備習當知已為備
習一切諸餘三昧善男子若有菩薩要住如
是金剛三昧見一切法无有缺減如於掌中
觀阿摩勒果菩薩雖復得如是見終不作
想見一切法善男子譬如有人生四衢道明見
諸衆生來去坐卧金剛三昧亦復如是見一
切法生滅出沒善男子譬如高山有人登之
遠望諸方皆悉明了金剛定山亦復如是善
薩登之遠望諸法无不明了善男子譬如春
月天降甘雨其沛徹鐵圍无空處洞照之人

遠望諸方皆悉明了金剛定山亦復如是善
薩登之遠望諸法无不明了善男子譬如春
月天降甘雨其沛徹鐵圍无空處洞照之人
見之了了菩薩亦尒得金剛定清淨之目遠
見東方所有世界其中或有國土成壞一切
皆見了了无餘乃至十方亦復如是善男子
如由乾陀山七日並出其山所有樹木叢林
一切燒盡菩薩備習金剛三昧亦復如是所
有一切煩惱叢林即時消滅善男子譬如金
剛雖能摧破一切有物終不生念我能摧破
金剛三昧亦復如是菩薩備已能破煩惱終
不生念我能壞結善男子譬如大地能持万
物終不生念我力能持大亦不念我能燒物
水亦不念我能潤清風亦不念我能動物空
亦不念我能容受虛空亦復不生念言我令
衆生而得滅度金剛三昧亦復如是雖能滅
除一切煩惱而初无心言我能滅若有菩薩
安住如是金剛三昧於一念中變身如佛其
數无量遍滿十方恒河沙等諸佛世界而是
菩薩雖作是化其心初无憍慢之想何以故
菩薩常念誰有是定能作是化唯有菩薩安
住如是金剛三昧乃能作耳菩薩摩訶薩安
住如是金剛三昧於一念中遍到十方恒河
沙等諸佛世界還其本處雖有是力亦不念

復如是金剛三昧乃能作可菩薩摩訶薩安
住如是金剛三昧於一念中遍到十方恒河
沙等諸佛世界還其本處雖有是力亦不念
※言我能如是何以故以是三昧因緣力故菩
薩摩訶薩安住如是金剛三昧於一念中能
斷十方恒河沙等世界衆生所有煩惱而心
初无斷諸衆生煩惱之想何以故以是三昧
因緣力故菩薩住是金剛三昧以一音聲有
所演說一切衆生各隨種類而得解了示現
一色一切衆生各各皆見種種色相安住一
處身不移易能令衆生隨其方而各各而見
演說一法若果若入一切衆生各隨今解而
得聞之菩薩安住如是三昧雖見衆生而心
初无衆生之相雖見男女无男女相雖見色
法无有已相乃至見識亦无識相雖見書寫
无畫寫相雖見一切无一切相雖見一切煩
惱諸結亦无一切煩惱之相見八聖道无聖
道相雖見菩提无菩提相見於涅槃无涅槃
相何以故善男子一切諸法本无相故菩薩
以是三昧力故見一切法如本无相何故名
為金剛三昧善男子譬如金剛若在日中
色則不定金剛三昧亦復如是在於大衆色
亦不定是故名為金剛三昧善男子譬如金
剛一切世人不能評價金剛三昧亦復如是

初无衆生之相雖見男女无男女相雖見色
法无有已相乃至見識亦无識相雖見書寫
无畫寫相雖見一切无一切相雖見一切煩
惱諸結亦无一切煩惱之相見八聖道无聖
道相雖見菩提无菩提相見於涅槃无涅槃
相何以故善男子一切諸法本无相故菩薩
以是三昧力故見一切法如本无相何故名
為金剛三昧善男子譬如金剛若在日中
色則不定金剛三昧亦復如是在於大衆色
亦不定是故名為金剛三昧善男子譬如金
剛一切世人不能評價金剛三昧亦復如是
所有功德一切人天不能評量是故復名金
剛三昧善男子譬如貧人得金剛寶則得
遠離貧窮困苦惡鬼善薩摩訶薩亦復
如是得是三昧則能遠離煩惱諸苦諸魔邪
毒是故復名金剛三昧是名菩薩摩訶大涅
槃具足成就第六功德

※

大般涅槃經卷第廿四

涅槃昔所不得而今得之著所不見而今
之昔所不聞而今聞之昔所不到而今得到
昔所不知而今知之云何名為昔所不得而
今得之所謂神通昔所不得而今乃得通有
二種一者內二者外內者與外道共內
復有二一者二乘二者菩薩菩薩備行大涅
槃經所得神通不與聲聞辟支佛共云何名
為不與聲聞辟支佛共二乘所作神通變化
一心一作不得衆多菩薩不尒於一心中則能
是是現五趣身所以者何以得如是大涅槃
經之勢力故是則名為昔所不得而今得之
又復云何昔所不得而今得之所謂身得自
在心得自在何以故一切凡夫所有身心不
得自在或心隨身或身隨心云何名為心隨
於身譬如醉人酒在身中尒時身動心亦隨
動亦如身懶心亦隨懶是則名為心隨於身

於身譬如醉人酒在身中尒時身動心亦隨
動亦如身懶心亦隨懶是則名為心隨於身
又如嬰兒其身雖小心亦隨小大人身大心
亦隨大又如有人身體麁点心常思念敬得
膏油潤澤令滑是則名為心隨於身云何名
為身隨於心所謂去來坐臥備行施戒忍辱
精進愁惱之人身則羸悴歡喜之人身則肥
鮮怨怖之人身體戰動專心聽法身則怡悅
悲泣之人涕淚横流是則名為身隨於心菩
薩不尒於身心中俱得自在是則名為昔所
不得而今得之復次善男子菩薩摩訶薩所
現身根猶如微塵以此微身悉能遍至无
量无邊恒河沙等諸佛世界无所鄣礙而心
常定初不移動是則名為心不隨身是亦名
為昔所未到而今能到何故復名昔所不到
而今能到一切聲聞辟支佛等所不能到菩
薩能到是故名為昔所不到而今能到一切
聲聞辟支佛等雖以神通不能變身如細微
塵遍至无量恒河沙等諸佛世界聲聞緣覺
身若動時心亦隨動菩薩不尒心雖不動身
无不至是名菩薩心不隨身復次善男子菩

量无邊恒河沙等諸佛世界无所報身而心
常定初不移動是則名為心不隨身是亦名
為普所來到而令能到何故復名普所不到
而令能到一切聲聞辟支佛等所不能到菩
薩能到是故名為普所不到而令能到一切
聲聞辟支佛等雖以神通不能變身如細微
塵遍至无量恒河沙等諸佛世界聲聞緣覺
身若動時心亦隨動菩薩不尒心雖不動身
无不至是名菩薩心不隨身復次善男子菩
薩化身猶如三千大千世界以此大身入一
微身其心尒時亦不隨小聲聞緣覺雖能化
身令如三千大千世界而不能以如此大身
入微塵身於此事中尚自不能況能令心而
不隨動是名菩薩心不隨身復次善男子菩
薩摩訶薩以一音聲能令三千大千世界衆
生悉聞心終不念令是音聲遍諸世界使諸
衆生普所不聞而令得聞而是菩薩亦初不
言我令衆生普所不聞而令得聞菩薩若言

▼北六四三〇號（三十七）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四

因我說法令諸衆生不聞聞者當知是人終
不能得阿耨多羅三藐三菩提何以故衆生
不聞我為說者如此之心是生死心一切菩
薩是心以盡以是義故菩薩摩訶薩所有身心
不相隨逐善男子一切凡夫身心相隨菩薩
不尒為化衆生故雖現身小心亦不小何以
故諸菩薩等所有心性常廣大故雖現大身
心亦不大云何大身身如三千大千世界云
何小心行嬰兒行以是義故心不隨身菩薩
摩訶薩已於无量阿僧祇劫遠涌不飲而心
亦動心无悲苦身亦流淚實无怨怖身亦戰
慄以是義故當知菩薩身心自在不相隨逐善
薩摩訶薩唯現一身而諸衆生各各見異復
次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃普所
不聞而令得聞菩薩摩訶薩先承聲相所謂
象聲馬聲車聲人聲貝聲鼓聲蘆笛等聲歌
聲哭聲而備習之以備習故能聞无量三千
大千世界所有地獄音聲復轉備習得異可

聲與聲而俱習之以俱習故能聞无量三千大千世界所有地獄音聲復轉俱習得異可※根異於聲聞緣覺天耳何以故二乘所得清淨可通若依初禪淨妙四大唯聞初禪不聞二禪乃至四禪亦復如是雖可一時得聞三千大千世界所有音聲而不能聞无量无邊恒河沙等世界音聲以是義故菩薩所得異於聲聞緣覺可振以是異故昔所不聞而今得聞雖聞音聲而心初无聞聲之相不作有相常相樂相我相淨相主相依相作相因相定相果相以是義故諸菩薩等昔所不聞而今得聞令得聞令時光明遍照高貴德王菩薩言若佛所說不作定相不作果相是義不然何以故如來先說若人聞是大涅槃經一句一字必定得成阿耨多羅三藐三菩提如來於今云何復言无定无果若得阿耨多羅三藐三菩提是即定相是即果相云何而言无定无果聞惡聲故則生惡心生惡心故則至三塗若至三塗則是定果云何而言无定无果令時如來讚言善哉善哉善男子能作是問若使

諸佛說諸音聲有定果相者則非諸佛世尊之相是魔王相生死之相遠涅槃相何以故一切諸佛凡所演說无定果相善男子譬如刀中見人面像壁則見長橫則見闊若有定相云何而得壁則見長橫則見闊以是義故諸佛世尊凡所演說无定果相善男子天涅槃者實非聲果若使涅槃是聲果者當知涅槃非是常法善男子譬如世間從因生法有因則有果无因則无果因无常故果亦无常所以者何亦作果果亦作因以是義故一切諸法无有定相若使涅槃從因生者因无常故果亦无常而是涅槃不從因生體非是果是故為常善男子以是義故涅槃之體无定无果善男子夫涅槃者亦可言定亦可言果云何為定一切諸佛所有涅槃常樂我淨是故為定无生老壞是故為定一闡提等犯

眾是故為常善男子以是義故涅槃之體无
定无眾善男子夫涅槃者亦可言定亦可言
眾云何為定一切諸佛所有涅槃常樂我淨
是故為定无生老壞是故為定一闡提等犯
※四重禁誹謗方等作五逆罪捨除本心必定
得故是故為定善男子如汝所言若人聞我
說大涅槃一字一句得阿耨多羅三藐三菩
提者汝於是義猶未了了汝當諦聽吾當為
汝更分別之善男子若有善男子善女人聞
大涅槃一字一句不作字相不作句相不作
聞相不作佛相不作說相如是義者名无相
相以无相相故得阿耨多羅三藐三菩提善
男子如汝所說聞惡聲故到三塗者是義不
可以故非以惡聲而至三塗當知是眾乃

是惡心所以者何有善男子善女人等聞
惡聲心不生怒是故當知非因惡聲生三惡
中而諸眾生因煩惱結惡心滋多生三惡趣
非因惡聲若聲有定相諸有聞者一切悉應
生於惡心或有生者有不生者是故當知聲
无定相以无定故雖復因之不生惡心世尊
聲若无定云何菩薩昔所不聞而令得聞若
男子聲无定相昔所不聞令諸菩薩而令得
聞以是義故我於是說昔所不聞而令得聞
善男子云何昔所不見而令得見善男子善
薩摩訶薩備大涅槃微妙經典先承明相所
謂日月星宿燈燭珠火之明藥草等
光以備習故得異眼根異於聲聞緣覺所得云
何為異二乘所得清淨天眼若依欲界四大
眼根不見初禪若依初禪不見上地乃至自
眼猶不能見若欲多見極至三千大千世界
菩薩摩訶薩不備天眼見妙色身悉是骨相
雖見他方恒河沙等世界色相不作色相不

眼猶不能見若欲多見極至三千大千世界
菩薩摩訶薩不備天眼見妙色身悉是骨相
雖見他方恒河沙等世界色相不作色相不
※作骨相有相物相名字等相作因緣相不作
見相不言是眼微妙淨相唯見因緣非因緣相
云何因緣色是眼緣若使是色非因緣者一
切凡夫不應生於見色之相以是義故色名
因緣非因緣者菩薩摩訶薩雖復見之不生
色相是故非緣以是義故菩薩所得清淨天
眼異於聲聞緣覺所得以是異故一時遍見
十方世界現在諸佛是名菩薩昔所不見而
今得見以是異故能見微塵聲聞緣覺所不
能見以是異故雖見自眼初无見相見无常
相見凡夫身三十六物不淨充滿如於掌中
觀阿摩勒菓以是義故昔所不見而今得見
若見衆生所有色相則知其人大小乘根一
觸衣故亡知是人善惡諸根差別之相以是
義故昔所不知而今得知以一見故昔所不
知而今得知以此知故昔所不見而今得見
復次善男子云何菩薩昔所不知而今得知
云何菩薩雖知凡夫貪恚癡心初不作心
及心數相不作衆生及以物相備菩提一義畢
竟空相何以故一切菩薩常善備習空性相
故以備空故昔所不知而今得知云何為知知
无有我无有我所知諸衆生皆有佛性以佛
性故一闡提等捨離本心悉當得成阿耨多
羅三藐三菩提如此皆是聲聞緣覺所不能

十方世界現在諸佛是名菩薩昔所不見而
今得見以是異故能見微塵聲聞緣覺所不
能見以是異故雖見自眼初无見相見无常
相見凡夫身三十六物不淨充滿如於掌中
觀阿摩勒菓以是義故昔所不知而今得知
云何為知知
无有我无有我所知諸衆生皆有佛性以佛
性故一闡提等捨離本心悉當得成阿耨多
羅三藐三菩提如此皆是聲聞緣覺所不能

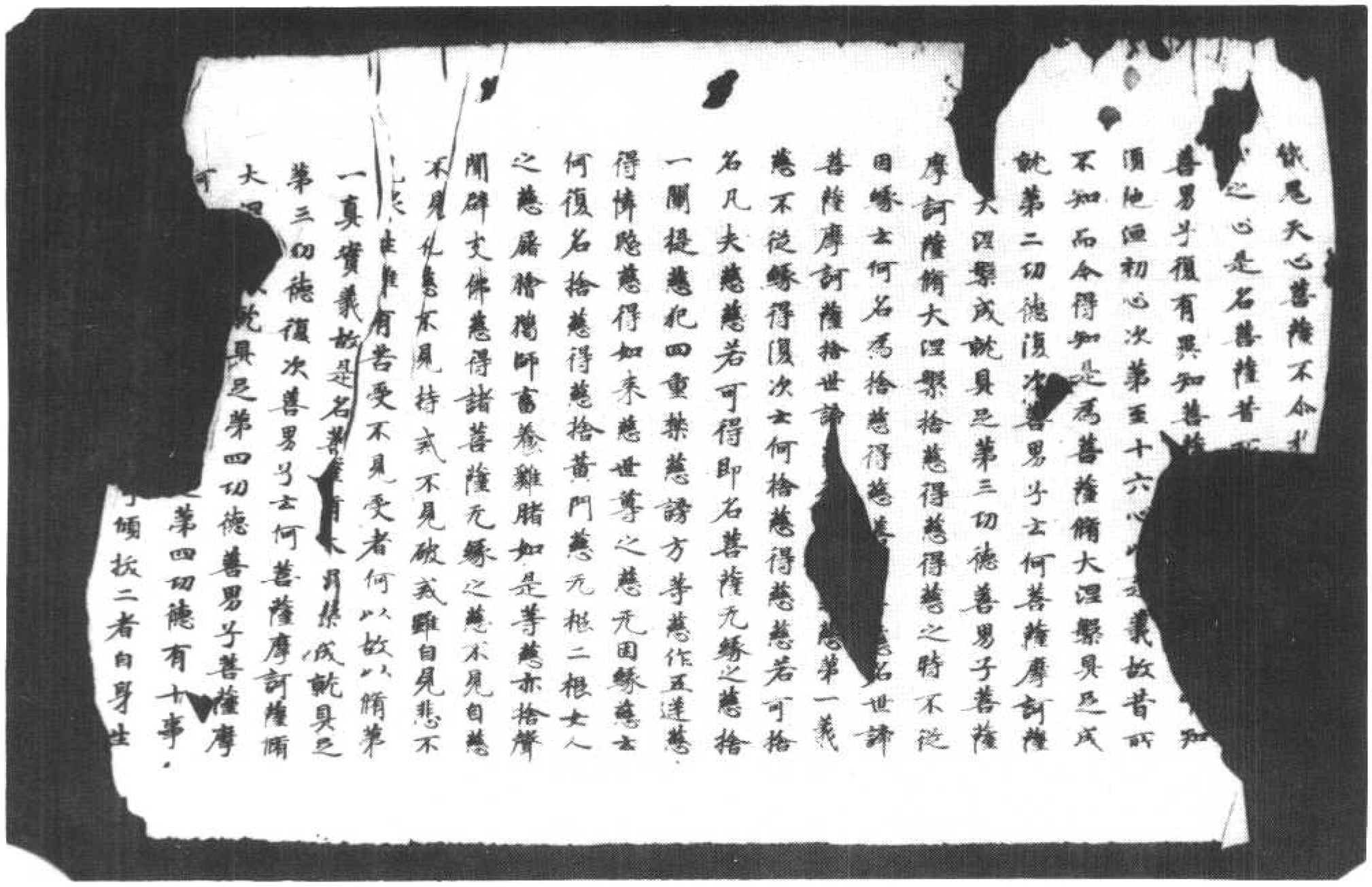
※菩薩摩訶薩雖知凡夫貪恚癡心初不作心
及心數相不作衆生及以物相備菩提一義畢
竟空相何以故一切菩薩常善備習空性相
故以備空故昔所不知而今得知云何為知知
无有我无有我所知諸衆生皆有佛性以佛
性故一闡提等捨離本心悉當得成阿耨多
羅三藐三菩提如此皆是聲聞緣覺所不能

知菩薩能知以是義故昔所不知而今得知
復次善男子云何昔所不知而今得知菩薩摩
訶薩備大涅槃微妙經典念過去世一切衆
生所生種姓父母兄弟妻子眷屬知識怨
憎於一念中得殊異智異於聞緣覺智慧
云何為異聲聞緣覺所有智慧念過去世
所有衆生種姓父母乃至怨憎而作種性至
怨憎相菩薩不余雖念過去種姓父母乃至
怨憎終不生於種姓父母怨憎等相常作法
相空寂之相是名菩薩昔所不知而今得知
復次善男子云何昔所不知而今得知菩薩
摩訶薩備大涅槃微妙經典得他心智異於
聲聞緣覺所得云何為異聲聞緣覺以一念
智知人心時則不能知地獄畜生餓鬼天心
菩薩不余於一念中遍知六趣衆生之心是
名菩薩昔所不知而今得知復次善男子復
有異智菩薩摩訶薩於一心中知須陀洹初
心次第至十六心以是義故昔所不知而今
得智是為菩薩備大涅槃具足成就第二功

北六四三三號（來八十二）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四

名菩薩昔所不知而今得知復次善男子復
有異智菩薩摩訶薩於一心中知須陀洹初
心次第至十六心以是義故昔所不知而今
得智是為菩薩備大涅槃具足成就第二功
德復次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃
成就具足第三功德善男子菩薩摩訶薩備
大涅槃捨慈得慈得慈之時不從因緣云何
名為捨慈得慈善男子慈名世諦菩薩摩訶
薩捨世諦慈得第一義慈第一義慈不從緣
得復次云何捨慈得慈慈若可捨名凡夫慈
慈若可得即名菩薩无緣之慈捨一闡提慈
犯重禁慈謗方等慈作五逆慈謗懈怠慈
得如來慈世尊之慈无因緣慈云何復名捨慈
得慈捨黃門慈无根二根女人之慈屠膾獵
師畜養雞豬如是等慈六捨聲聞辟支佛慈
得諸菩薩无緣之慈不見自慈不見他慈不
見持戒不見破戒雖自見悲不見衆生雖有
苦受不見受者何以故以備第一真實義故
是名菩薩備大涅槃成就具足第三功德復
次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃成就
具足第四功德善男子菩薩摩訶薩備大涅
槃成就具足第四功德有十事何等為十一

犯重禁慈謗方等慈作五逆慈得悭悋慈
得如來慈世尊之慈无因緣慈云何復名捨慈
得慈捨黃門慈无根二根女人之慈屠膾獵
師畜養雞豬如是等慈六捨聲聞辟支佛慈
得諸菩薩无緣之慈不見自慈不見他慈不
見持戒不見破戒雖自見悲不見衆生雖有
苦受不見受者何以故以脩第一真實義故
是名菩薩脩大涅槃成就具足第三功德復
次善男子云何菩薩摩訶薩脩大涅槃成就
具足第四功德善男子菩薩摩訶薩脩大涅
槃成就具足第四功德有十事何等為十一
者根深難可傾拔二者自身生決定想三者不
觀福田及非福田四者脩淨佛土五者滅除
有餘六者斷除業緣七者脩清淨身八者
了知諸緣九者離諸惡獸十者斷除二邊云
何根深難可傾拔所言根者名不放逸不放
逸者為是何根所謂阿耨多羅三藐三菩提
根善男子一切諸佛諸菩薩皆不放逸不



故逸故諸餘善根轉轉增長以能增長諸善
根故於諸善中家為殊勝善男子如諸跡中
象跡為上不放逸法亦復如是於諸善法家
為殊勝善男子如諸明中日光為家不放逸
法亦復如是於諸善法家為殊勝善男子如
諸王中轉輪聖王為家第一不放逸法亦復
如是於諸善法為家第一善男子如諸流中
四河為家不放逸法亦復如是於諸善法為
上為家善男子如諸山中須弥山王家為第
一不放逸法亦復如是於諸善法為家第一
善男子如水生華中青蓮為家不放逸法亦
復如是於諸善法為家為上善男子如陸生
華中婆利師華為家為上不放逸法亦復如
是於諸善法為家為上善男子如諸獸中師
子為家不放逸法亦復如是於諸善法為家
為上善男子如飛鳥中金翅鳥王為家為上
不放逸法亦復如是於諸善法為家為上善
男子如大身中羅睺羅阿脩羅王為上不放逸
法亦復如是於諸善法為家為上善男子如

為上善男子如飛鳥中金翅鳥王為家為上
不放逸法亦復如是於諸善法為家為上善
男子如大身中羅睺羅阿脩羅王為上不放逸
法亦復如是於諸善法為家為上善男子如一
切衆生若二足四足多足无足中如來為家
不放逸法亦復如是於善法中為家為上善
男子如諸衆中佛僧為上不放逸法亦復如
是於諸法中為家為上善男子如佛法中大
涅槃法為家為上不放逸法亦復如是於諸
善法為家為上善男子以是義故不放逸根
深固難拔云何不放逸故而得增長所謂信
根戒根施根慧根忍根聞根進根念根定根
善知識根如是諸根不放逸故而得增長以
增長故深固難拔以是義故名為菩薩摩訶
薩備大涅槃根深難拔云何於身作決定想
於自身所生決定心我今此身於未來世定
當為阿耨多羅三藐三菩提器心亦如是不
作侯小不作變易不作聲聞辟支佛心不作
麁心及自樂心樂生死心常為衆生求慈悲
心是名菩薩於自身中生決定心我於未來世
當為阿耨多羅三藐三菩提器以是義故菩
薩訶摩薩備大涅槃於自身中生決定想亦

涅槃法為家為上不放逸法亦復如是於諸
善法為家為上善男子以是義故不放逸根
深固難拔云何不放逸故而得增長所謂信
根戒根施根慧根忍根聞根進根念根定根
善知識根如是諸根不放逸故而得增長以
增長故深固難拔以是義故名為菩薩摩訶
薩備大涅槃根深難拔云何於身作決定想
於自身所生決定心我今此身於未來世定
當為阿耨多羅三藐三菩提器心亦如是不
作侯小不作變易不作聲聞辟支佛心不作
麁心及自樂心樂生死心常為衆生求慈悲
心是名菩薩於自身中生決定心我於未世
當為阿耨多羅三藐三菩提器以是義故菩
薩訶摩薩備大涅槃於自身中生決定想云
何菩薩不觀福田及非福田云何福田外道
持戒上至諸佛是名福田若有念言如是等
輩是真福田當知是心則為侯劣菩薩摩訶
薩悉觀一切无量衆生无非福田何以故以
善備習異念覆故有異念覆善備習者觀諸
衆生无有持戒及以毀戒常觀諸佛世尊所

相所攝可觀相所攝者為是何根可謂阿耨多羅三藐三菩
提根善男子一切諸佛諸善根本皆不放逸
不放逸故諸餘善根轉轉增長以能增長諸
善根故於諸善中最為殊勝善男子如諸須
彌山王中為殊勝不放逸法亦復如是於諸善法
最為殊勝善男子如諸明中日光為最不放
逸法亦復如是於諸善法最為殊勝善男子
如諸王中轉輪聖為最第一不放逸法亦復
如是於諸善法最為第一善男子如諸流中
四河為最不放逸法亦復如是於諸善法為
最為上善男子如諸山中須弥山王為最第
一不放逸法亦復如是於諸善法為最第一
善男子如水生華中青蓮華為最不放逸法
亦復如是於諸善法為最為上善男子如陵
生華中婆利師華為最為上不放逸法亦復
如是於諸善法為最為上善男子如諸獸中
師子為最不放逸法亦復如是於諸善法為

如是於諸善法應當善上善男子如說聲聞
師子為家不放逸法亦復如是於諸善法為
家為上善男子如飛鳥中金翅鳥王為最為
上不放逸法亦復如是於諸善法為最為上
善男子如大身中羅睺阿修羅王為上不放
逸法亦復如是於諸善法為最為上善男子
如一切衆生若二足四足多足无足中如來
為最不放逸法亦復如是於善法中為最為
上善男子如諸衆中佛僧為上不放逸法亦
復如是於善法中為最為上善男子如佛法
中大涅槃法為最為上不放逸法亦復如是
於諸善法為最為上善男子以是義故不放
逸根深固難拔去何不放逸故而得增長所
謂信根戒根施根慧根慚根愧根念根
定根善知識根如是諸根不放逸故而得增
長以增長故深固難拔以是義故名為菩薩
摩訶薩猶大涅槃根深難拔去何於身作決
定想於自身所主決定心我今此身於未來
世定當為阿耨多羅三藐三菩提器心亦如
是不作使小不作變易不作聲聞辟支佛心
不作魔心及自樂心樂生死心常為衆生求
慈悲心是名菩薩於自身中主決定心我於

未來世當為阿耨多羅三藐三菩提器以是

慈悲心是名菩薩於自身中主決定心我於
未來世當為阿耨多羅三藐三菩提器以是
義故菩薩摩訶薩猶大涅槃於自身中主決定
想去何菩薩不觀福田及非福田去何福田
外道持戒上至諸佛是名福田若有念言如
是等輩是真福田當知是心則為決定菩薩
摩訶薩悉觀一切无量衆生无非福田何以
故以善備集衆念故有異念故善備集者
觀諸衆生无有持戒及以毀戒常觀諸佛世尊
所說施雖四種俱得淨報何等為四一者施
主清淨受者不淨二者施主不淨受者清
淨三者施受俱淨四者二俱不淨去何施者
淨受者不淨施主具有戒聞智慧智有惠施
及以果報受者破戒專著耶見无施无報是
名施淨受者不淨去何名為受者清淨施主
不淨施主破戒專著耶見言无惠施及以果
報受者持戒多聞智慧知有惠施及施果報
是名施主不淨受者清淨去何名為施受俱
淨施者受者俱有持戒多聞智慧知有惠施
及施果報是名施受二俱清淨去何名為二
俱不淨施者受者破戒耶見言无有施及施
果報若如是者去何復言得淨果報以无施

倒不淨施者受者破戒耶見言无有施及施
果報若如是者云何復言得淨果報以无施
无報故名為淨善男子若有不見施及施報
當知是人不名破戒專著耶見若依聞言
不見施及施果報是則名為破戒耶見若依
如是大涅槃經不見惠施及施果報是則名
為持戒亦見菩薩摩訶薩有異念處以攝集
故不見衆生持戒破戒施者受者及施果報
是故得名持戒亦見以是義故菩薩摩訶薩
不觀福田及非福田云何名為淨佛國土菩
薩摩訶薩循大涅槃微妙經典為阿耨多羅
三藐三菩提度衆生故雖欲害心以此善根
願與一切衆生共之願諸衆生得壽命長有
大勢力獲大神通以諸誓願因緣力故於未
來世成佛之時國土所有一切衆生得壽命
長有大勢力獲大神通復次善男子菩薩摩
訶薩循大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐
三菩提度衆生故雖倫盜心以此善根願與
一切衆生共之願諸佛國土地平有純是七
寶衆生富足所欲自恣以此誓願因緣力故
於未來世成佛之時所得國土純是七寶衆
生富足所欲自恣復次善男子菩薩摩訶薩

於未來世成佛之時所得國土純是七寶衆
生富足所欲自恣復次善男子菩薩摩訶薩
循大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩
提度衆生故雖復欲心以此善根願與一切
衆生共之願諸佛土所有衆生无有貪欲瞋
恚癡心亦无飢渴苦惱之者以是誓願因緣
力故於未來世成佛之時國土衆生遠離貪
欲瞋恚癡心一切无有飢渴苦惱復次善男
子菩薩摩訶薩循大涅槃微妙經典為阿耨
多羅三藐三菩提度衆生故雖妄語心以此
善根願與一切衆生共之願諸佛土常有華
樹菓樹香樹所有衆生得妙音聲以是誓願
因緣力故於未來世成佛之時所有國土常
有華樹菓樹香樹其中衆生悉得清淨上妙
音聲復次善男子菩薩摩訶薩循大涅槃微
妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故
遠離兩舌以此善根願與一切衆生共之願
諸佛土所有衆生常共和合讚美正法以是
誓願因緣力故成佛之時諸土平有一切衆
生悉共和合讚論法要復次善男子菩薩摩
訶薩循大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐
三菩提度衆生故遠離惡口以此善根願與

三菩提度衆生故遠離惡口以此善根願與
* 一切衆生共之願諸佛土地平如掌无沙礫
瓦石之屬荊棘惡刺所有衆生其心平等以
是誓願因緣力故於未來世成佛之時所得
國土地平如掌无有沙礫荊棘惡刺所有衆
生其心平等復次善男子菩薩摩訶薩脩大
涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度
衆生故離无義語以此善根願與一切衆生
共之願諸佛土所有衆生无有苦惱以是誓
願因緣力故於未來世成佛之時國土所有
一切衆生无有苦惱復次善男子菩薩摩訶
薩脩大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三
藐菩提度衆生故遠離貪嫉以此善根願與
一切衆生共之願諸佛土一切衆生无有貪
嫉惱害耶見以是誓願因緣力故於未來世
成佛之時國土所有一切衆生悉无貪嫉惱害
耶見復次善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微
妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故
遠離惱害以此善根願與一切衆生共之願
諸佛土所有衆生悉共脩集大慈大悲得一
子地以是誓願因緣力故於未來世成佛之
時世界所有一切衆生悉共脩集大慈大悲

時世界所有一切衆生悉共脩集大慈大悲
* 得一子地復次善男子菩薩摩訶薩脩大涅
槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆
生故遠離耶見以此善根願與一切衆生共
之願諸佛土所有衆生悉得摩訶般若波羅
蜜以是誓願因緣力故於未來世成佛之時
世界衆生悉得受持摩訶般若波羅蜜是名
菩薩脩淨佛土云何菩薩摩訶薩滅除有餘
有餘有三一者煩惱餘報二者餘業三者餘
有善男子云何為煩惱餘報若有衆生習近
貪欲是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生
身所謂鴿雀鴛鴦鸚鵡耆婆耆婆舍利伽鳥
青雀魚鱉獼猴獐鹿若得人身受黃門形女
人二根无根婬女若得出家犯初重戒是名
餘報復次善男子若有衆生以瞋恚心習近
瞋恚是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生
身所謂毒蛇具四種毒見毒觸毒齧毒嚙毒
師子虎狼熊羆貓狸鷹鷂之屬若得人身
具五十二諸惡律儀若得出家犯第二重戒是
名餘報復次善男子若有脩習愚癡之人是
報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂
象豬牛羊水牛蚤虱蚊虻蟻子等形若得人

*

為瞎牛羊水牛奴婢畜生繫子等形若得人身聾盲瘖啞癡癲背痿錯根不具不能受法若得出家諸根闇鈍惡犯重戒乃至五錢是名餘報復次善男子若有猶習傷害之人是報熱時墮於地獄逆地獄出受畜生身所謂黃牛駝驢犬馬若生人中受奴婢身貧窮乞匄或得出家常為衆生之所輕賤破第四戒是名餘報如是等煩惱餘報如是餘報菩薩摩訶薩以餘猶集大涅槃故悉得除滅去何餘業謂一切凡夫業一切聲聞業須陀洹人受七有業斯陀含人受二有業阿那含人受色有業名為餘業如是餘業菩薩摩訶薩以餘猶集大涅槃故悉得除滅去何餘有阿羅漢得阿羅漢果辟支佛得辟支佛果无集无結而轉二果是名餘有如是三種有餘之法菩薩摩訶薩猶集大乘大涅槃經故得滅除是名菩薩摩訶薩滅除有餘去何菩薩猶清淨身菩薩摩訶薩猶不故惡有五種心謂下中上上上中上乃至正見心滅如是是五十心名初發心其足次定成五十心是名第二如是百心名百福滿其足已名稻成於一相如是展轉其足成就廿二相名清淨身所以清

*

猶八十種好世尊衆生事八十神何等八十十二日十二大天五大星北斗馬天行道天婆羅門跋闍天功德天廿八宿地天風天水天火天梵天摩醯首羅天毘那羅天鬼子母天四天王天摩醯首羅天韋闍羅天鬼子母天四天王天造書天婆藪天是名八十為此衆生猶八十好以自莊嚴是名菩薩清淨之身何以故是八十天一切衆生之所信伏是故菩薩猶十八好其身不動令彼衆生隨其所信各各而見見已增敬各發阿耨多羅三藐三菩提心以是義故菩薩摩訶薩猶於淨身善男子譬如有人欲請大王要當莊嚴所有舍宅極令清淨辦具種種百味餚饌然後王當就其所請菩薩摩訶薩亦復如是欲請阿耨多羅三藐三菩提法輪王故先當猶身極令清淨无上法王乃當處之以是義故菩薩摩訶薩要當猶於清淨之身善男子譬如有人欲服甘露先當淨身菩薩摩訶薩亦復如是欲服无上甘露法味般若波羅蜜要當先以八十種好清淨其身善男子譬如妙好金銀孟器盛之淨水中表供淨菩薩摩訶薩其身清淨

※

識之淨水中泰洪淨菩薩摩訶薩其身清淨
無濁如是盛阿耨多羅三藐三菩提水中泰
俱淨善男子如波羅㮚蓋白之衣易受染色
何以故性白淨故菩薩摩訶薩亦復如是以
身淨故疾得阿耨多羅三藐三菩提以是義
故菩薩摩訶薩猶於淨身云何菩薩善知諸
緣菩薩摩訶薩不見色相不見色緣不見色
體不見色主不見色滅不見一相不見異相
不見見者不見相貌不見受者何以故了回
緣故如乞一切法亦如是是名菩薩了知諸
緣云何菩薩離諸怨敵一切煩惱是菩薩怨
菩薩摩訶薩常遠離故是名菩薩壞諸怨
敵五陰菩薩視諸煩惱不名為怨所以者何回
煩惱故菩薩有主以有故主故能展轉教化
衆生以是義故不名為怨何等為怨所謂誹
謗方等經者菩薩隨主不嫉地獄畜生餓鬼
唯畏如是謗方等者一切菩薩有八種怨名
為怨家遠是八魔名離怨家是名菩薩離諸
怨家云何菩薩遠離二過言二過者謂廿五
有及愛煩惱菩薩常離廿五有及愛煩惱是
名菩薩遠離二過是名菩薩摩訶薩猶大涅
槃具足成就第四功德尒時光明遍照高貴
德王菩薩摩訶薩言如佛所說若有菩薩猶

槃具足成就第四功德尒時光明遍照高貴
德王菩薩摩訶薩言如佛所說若有菩薩猶
※大涅槃悉作如是十事功德如來何故唯猶
九事不猶淨土佛言善男子我於往昔久常
具猶如是十事一切菩薩及諸如來无有不
猶是十事者若使世衆不淨充滿諸佛世尊
於中出者无有是處善男子汝今莫謂諸佛
出於不淨世衆當知是心不善侠劣汝今當
知我實不出閻浮提衆猶如有人說言此衆
猶有日月他方世衆无有日月如是之言无
有義處若有菩薩發如是言此佛世衆穢惡
不淨他方佛土清淨嚴飾亦復如是善男子
西方去此娑婆世衆度廿二恒河沙等諸佛
國土彼有世衆名曰无勝彼土何故名曰无
勝其土所有衆生之事悉皆平等无有差別
猶如西方安樂世衆亦如東方滿月世衆亦
於彼土出現於世為化衆生故於此衆閻浮
提中現轉法輪非但我身猶於此中現轉法
輪一切諸佛亦於此中而轉法輪以是義故
諸佛世尊非不猶行如是十事善男子慈氏
菩薩以警猶故當來之世令此世衆清淨莊
嚴以是義故一切諸佛所有世衆无不嚴淨

*

雖此是義故一切諸佛所有世界无不嚴淨
復次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃微
妙經典具足成就第五功德善男子菩薩摩
訶薩備大涅槃具足成就第五功德有五事
何等為五一者諸根包具二者不生邊地三
者諸天愛念四者常為天魔沙門婆羅門
門等之所恭敬五者得富命智菩薩以是大
涅槃經因緣力故具足如是五事功德光明
遍照高貴德王菩薩言如佛所說若有善男
子善女人備於布施則得具足五事功德令
云何言因大涅槃得是五事佛言善哉善哉
善男子如是五事其義各異今當為汝分別
解說施得五事不定不常不淨不勝不異非
无漏不能利益安樂憐愍一切衆生若依如
是大涅槃經所得五事是定是常是淨是勝
是異无漏則能利益安樂憐愍一切衆生善
男子夫布施者則能飢渴大涅槃經能令衆
生悉得遠離廿五有閻浮之病布施因緣令
生死相續大涅槃經能令生死斷不相續因
布施故愛見大法因大涅槃得作菩薩布施
因緣能斷一切貧窮苦惱大涅槃經能斷一
切貧善法者布施因緣有分有果自大涅槃

*

切貧善法者布施因緣有分有果自大涅槃
得阿耨多羅三藐三菩提无分无果是名菩
薩摩訶薩備大涅槃微妙經典具足成就第
五功德善男子云何菩薩備大涅槃微妙經
典具足成就第六功德菩薩摩訶薩備大涅
槃得金剛三昧安住是中悉能破散一切諸
結見一切法皆是无常皆是動相怖畏因緣
病苦和盜念念滅壞无有真實一切皆是虛
之魔眾无可見相菩薩摩訶薩住是三昧雖
施衆生乃至不見一衆生實為衆生故精勤
備集尸波羅蜜乃至備集般若波羅蜜亦復
如是菩薩若見有一衆生不能畢竟具足成
就檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜善男子
譬如金剛所擬之處无不摧壞而是金剛无有
斬截金剛三昧亦復如是所擬之法无不摧
壞而是三昧无有斬截善男子如諸實中
金剛最勝菩薩所得金剛三昧亦復如是於
諸三昧為最第一何以故菩薩摩訶薩備是
三昧一切三昧悉來歸屬善男子如諸小王
悉來歸屬轉輪聖王一切三昧亦復如是悉
來歸屬金剛三昧善男子譬如有人為國祭
鬼人所厭患有人欲之一切世人无不稱讚

※

離人所厭患有人飲之一切世人无不稱讚是人功德令剛三昧亦復如是善薩猶集能壞一切衆生怪厭是故常為一切三昧之所宗敬善男子譬如有人其力盛壯人无當者復更有人力能伏之當如是人世所稱美令剛三昧亦復如是力能摧伏摧伏之法以是義故一切三昧為來歸屬善男子譬如有人欲大海洛當知是人已用諸河泉池之水菩薩摩訶薩亦復如是猶集如是令剛三昧當知已為猶集其餘一切三昧善男子如香山中有一泉水名阿那婆踰多其泉具足八味之水有人飲之无諸病苦令剛三昧亦復如是具八正道菩薩猶集新諸煩惱創疣重病善男子如人供養摩醯首羅當知是人已為供養一切諸天令剛三昧亦復如是有人猶集當知已為猶集一切諸餘三昧善男子若有菩薩安住如是令剛三昧見一切法无有鄰等如於掌中觀阿摩勒菓菩薩雖復得如是見終不作想見一切法善男子譬如有人坐四衢道頭見諸衆生泰去坐卧令剛三昧亦復如是見一切法生滅出沒善男子譬如高山有人登之遠望諸方皆悉明了令剛之

※

高山有人登之遠望諸方皆悉明了令剛定山亦復如是菩薩登之遠望諸法无不明了善男子譬如春日天降甘雨其澤微妙開无空晝明眼之人見之了了菩薩亦令得令剛定清淨之日遠見東方所有世界其中或有國土成壞一切皆見了了无礙乃至十方亦復如是善男子如曲氣地山七日並出其山所有樹木叢林一切燒盡菩薩猶集令剛三昧亦復如是所有一切煩惱叢林即時消滅善男子譬如令剛雖能摧破一切有物終不生令我能摧破令剛三昧亦復如是菩薩猶已能破煩惱終不生令我能壞結善男子譬如大地能持万物終不生令我力能持火亦不令我能燒物水亦不令我能潤濕亦不令我能動物空亦不令我能容受溫熱亦復不生令言我令衆生而得滅度令剛三昧亦復如是雖能滅除一切煩惱而初无心言我能滅若有菩薩安住如是令剛三昧於一念中變身如佛其數无量遍諸十方恒河沙等諸佛世界而是菩薩雖作是化其心初无憍慢之相何以故菩薩常令雖有是定能作是化唯有菩薩安住如是令剛三昧乃能作可

▼北六四三六號　背　面　波逸提懺悔法（參見北七一四七號）

懺之相何以故菩薩常念雖有是定能作是
此唯有菩薩安住如是金剛三昧乃能於耳
菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧於一念中
遍到十方恒河沙等諸佛世界還其本處雖
有是力亦不念言我能如是何以故以是三
昧因緣力故菩薩摩訶薩安住如是金剛三
昧於一念中能斷十方恒河沙等世界衆生
所有煩惱而心初无斷諸衆生煩惱之想何
以故以是三昧因緣力故菩薩住是金剛三
昧以一音聲有所演說一切衆生各隨種類
解了示現一色一切衆生各各皆見種
種色相安住一處身不移易能令衆生隨其
所面各各而見演說一法若界若入一切衆
生各隨本解而得聞之菩薩安住如是三昧
雖見衆生而心初无衆生之相雖見男女无
男女相雖見色法无有色相乃至見識亦无
識相雖見晝夜无晝夜相雖見一切无一切
相雖見一切煩惱諸結亦无一切煩惱之相
雖見八聖道无聖道相雖見菩提无菩提

波逸提懺悔法

初明衆法衣前上座應者云僧集
不違人言僧已集和合不云和合
然後將所犯衣財捨與僧云大姊
僧聽我某甲比丘犯此衣若多若少若大若小長衣
財物財物見緣衣過限不說淨犯捨墮故離僧
伽梨留犯捨墮除衣准上緣買淨衣初若干犯捨
墮今持此衣捨與僧一說　中明捨心法前
明捨財乃離罪緣後明捨罪除其罪業
令明捨心心除罪因以財贖罪想贖罪心捨
淨故犯其罪乃離已捨貪心尤結罪
因不除離懺遂犯故知若欲懺悔先
捨貪心不捨兩相勞擾故文云衣已捨罪已
悔貪心新當日淨本財淨受二衣已捨
罪未悔貪心新當日淨本財尤久財
淨本罪　三衣已捨罪已悔貪心不對者
見淨本財並犯捨墮　後明捨罪有七

法衣已捨罪已懺悔心不斷者
同前本財並犯捨墮　　後明捨罪有七
*　長懺者合掌白言大姊僧聽我某甲
比丘尼故畜衆多長衣過限不說淨
犯捨墮離三衣宿犯捨墮是衣已捨与
僧是中各有波逸提罪　長衣六衆多財不罪
但衆衣罪不消捨衣法　犯數若值衣失持
紙多時盡者云犯捨長財已用壞盡各犯
根本波逸提罪不憶數者隨
意更金從衆僧乞懺悔前僧聽我某甲
比丘尼懺悔　慈恣故　三說已上座言　二請懺
悔主其懺主忘須請淨之人明知持犯乃
至下四眾罪曾經懺者方為可云見有行
懺者是非莫分輒為懺主端坐受懺
前人既不自曉故請治之或九品六品時
同悔或先犯言犯或重而言輕如此失法
說罪非處隱返成自累　請云大姊
一心念我某甲比丘尼今清大姊為波逸
提懺悔　大姊為我作波提懺悔主
慈愍故　三請已未得答可否其旨　三懺主
罪悔主亦准請云
華白　和僧問和答已白言大姊僧聽
某甲比丘尼故畜衆多長衣財犯
不淨捨墮離僧伽梨宿犯一捨墮
華白和僧問和答已白言大姊僧聽我某甲
比丘尼故畜衆多長衣財犯
捨墮離僧伽梨宿犯一捨墮
若三衣總犯者云犯捨長財已用壞
盡名有根本波逸提罪不憶數今從
衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我某
甲比丘尼受某甲比丘懺悔白如是
作法已前所懺者大於已者云可小者云
受於懺悔　四為說罪名種相名謂波逸
提懺悔長離衣世事異相謂一品多品不
同其根本波逸提罪在後懺悔五者罪
在提前懺從生示現者罪最在前悔並懺
犯者言之必先九品不得誦大見誦
若故盡言之初悔六品覆藏云大一心念
我某甲比丘尼故畜衆多長衣財犯
捨墮不憶數離僧伽梨宿犯一捨墮
離不憶數露犯突吉羅罪經夜覆藏
隨犯

說施雖四種俱得淨報何等為四一者施主
清淨受者不淨二者施主不淨受者清淨三
者施受俱淨四者二俱不淨云何施淨受者
不淨施主具有戒聞智慧知有惠施及以果
報受者破戒專著邪見无施无報是名施淨
受者不淨云何名為受者清淨施主不淨施
主破戒專著邪見言无惠施及以果報受者
持戒多聞智慧知有惠施及施果報是名施
主不淨受者清淨云何名為施受俱淨施者
受者俱有持戒多聞智慧知有惠施及施果
報是名施受二俱清淨云何名為二俱不淨
施者受者破戒邪見言无有施及施果報若
如是者云何復言得淨果報以无施无報故
名為淨善男子若有不見施及施報當知是
人不名破戒專著邪見若依聲聞言不見
施及施果報是則名為破戒邪見若依如是大
涅槃經不見惠施及施果報是則名為持戒
亟見菩薩摩訶薩有異念處以備習故不見
衆生持戒破戒施者受者及施果報是故得

北六四三七號（寒八十五）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四

人不名破戒專著邪見若依聲聞言不見
施及施果報是則名為破戒邪見若依如是大
涅槃經不見惠施及施果報是則名為持戒
亟見菩薩摩訶薩有異念處以備習故不見
衆生持戒破戒施者受者及施果報是故得
名持戒亟見以是義故菩薩摩訶薩不觀福
田及非福田云何名為淨佛國土菩薩摩訶
薩備大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三
菩提度衆生故離教害心以此善根願與一
切衆生共之願諸衆生得壽命長有大勢力
獲大神通以是願緣因緣力故於未來世成
佛之時國土所有一切衆生得壽命長有大
勢力獲大神通復次善男子菩薩摩訶薩備
大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故離偷盜心以此善根願與一切衆
生共之願諸佛國土地所有純是七寶衆生
富足所欲自恣以此善根願因緣力故於未來
世成佛之時所得國土純是七寶衆生富足
所欲自恣復次善男子菩薩摩訶薩備大涅
槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆
生故離淫欲心以此善根願與一切衆生共

田及非福田云何名為淨佛國土菩薩摩訶
薩倆大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三
菩提度眾生故離教善心以此善根願與一
切眾生共之願諸眾生得壽命長有大勢力
獲大神通以是諸願因緣力故於未來世成
佛之時國土所有一切眾生得壽命長有大
勢力獲大神通復次善男子菩薩摩訶薩倆
大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提
度眾生故離偷盜心以此善根願與一切眾
生共之願諸佛國土地所有純是七寶眾生
富足所欲自恣以此諸願因緣力故於未來
世成佛之時所得國土純是七寶眾生富足
所欲自恣復次善男子菩薩摩薩倆大涅
槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度眾
生故離淫欲心以此善根願與一切眾生共
之願諸佛土所有眾生无有貪欲瞋恚癡心
亡无飢渴苦惱之者以是諸願因緣力故於
未來世成佛之時國土眾生遠離貪淫瞋恚癡

心一切无有飢渴苦惱復次善男子菩薩
摩訶薩倆大涅槃微妙經典為阿耨多羅三
藐三菩提度眾生故離妄語心以此善根願
與一切眾生共之願諸佛土常有華樹菓樹
香樹所有眾生得妙音聲以是諸願因緣力
故於未來世成佛之時所有國土常有華樹
菓樹香樹其中眾生悉得清淨上妙音聲復
次善男子菩薩摩訶薩倆大涅槃微妙經典
為阿耨多羅三藐三菩提度眾生故遠離
兩舌以此善根願与一切眾生共之願諸佛土
所有眾生常共和合講說正法以是諸願因
緣力故成佛之時國土所有一切眾生悉共
和合講論法要復次善男子菩薩摩訶薩倆
大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提
度眾生故遠離惡口以此善根願與一切眾
生共之願諸佛土地平如掌无有沙礫荊蕀
之屬荊蕀惡刺所有眾生其心平等以是諸
願因緣力故於未來世成佛之時所得國土
地平如掌无有沙礫荊蕀惡刺所有眾生其
心平等復次善男子菩薩摩訶薩倆大涅槃

大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故遠離惡口以此善根願與一切衆
生共之願諸佛主地平如掌无有沙礫瓦石
之屬荊蕀惡刺所有衆生其心平等以是諸
願因緣力故於未來世成佛之時所得國土
地平如掌无有沙礫荊蕀惡刺所有衆生其
心平等復次善男子菩薩摩訶薩偏大涅槃
微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生
故離无義語以此善根願與一切衆生共之
願諸佛主所有衆生无有苦惱以是諸願因
緣力故於未來世成佛之時國土所有一切
衆生无有苦惱復次善男子菩薩訶摩薩偏
大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故遠離貪嫉以此善根願與一切衆
生共之願諸佛主一切衆生无有貪嫉惱害
耶見以是諸願因緣力故於未來世成佛之
時國土所有一切衆生悉无貪嫉惱害耶見
復次善男子菩薩摩訶薩偏大涅槃微妙經
典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離

惡者以此善根願與一切衆生共之願諸佛主
所有衆生悉共偏習大慈大悲得一子地
以是諸願因緣力故於未來世成佛之時世
界所有一切衆生悉共偏習大慈大悲得一子
地復次善男子菩薩摩訶薩偏大涅槃微妙
經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠
離邪見以此善根願與一切衆生共之願諸
佛主所有衆生悉得摩訶般若波羅蜜以是
諸願因緣力故於未來世成佛之時世界衆
生悉得受持摩訶般若波羅蜜是名菩薩偏
淨佛土云何菩薩摩訶薩滅除有餘有餘有
三一者煩惱餘報二者餘業三者餘有善男
子云何名爲煩惱餘報若有衆生習近貪欲
是報墜故墮於地獄從地獄出受畜生身所
謂鴿雀鸚鵡鵝者婆耆婆舍利伽鳥青雀
奚鸞猕猴獐鹿若得人身受黄門形女人二
根无根淫女若得出家犯初重戒是名餘報
復次善男子若有衆生以瞋恚心習近瞋恚
是報墜故墮於地獄從地獄出受畜生身所
謂毒蛇是四種毒見毒觸毒齧毒嚥毒師子
虎狼倀羅猫狸鷹鸇之屬若得人身具足十

是報業故墮於地獄從地獄出受畜生身所
謂鵝雁鴛鴦鸚鵡者婆舍利伽鳥青雀
奚幾猴猩猩廉若得人身受黃門形女人二
根兄根淫女若得出家犯初重戒是名餘報
復次善男子若有衆生以惡重心習近瞋恚
是報業故墮於地獄從地獄出受畜生身所
謂麁地具四種麁見麁觸麁愛麁師子
弗狼猫狸鷲鵰之屬若得人身具足十
二諸惡律儀若得出家犯第二重戒是名餘
報復次善男子若有俱習慳嫉之人是報業
將墮於地獄從地獄出受畜生身所謂象牛
牛羊水牛蚤蝨蚊虻蠶蟲等形若得人身聾
盲瘖瘂癃殘背僂諸根不具不能受法若得
出家諸根闇鈍善犯重戒乃至五戒是名餘
報復次善男子若有俱習憍慢之人是報業
將墮於地獄從地獄出受畜生身所謂養牛
駝驢犬馬若生人中受奴婢身貧窮乞丐或
得出家常為衆生之所輕賤破第四戒是名
餘報如是等名頂悔餘報如是餘報菩薩摩
訶薩以能俱習大涅槃故悉得除滅云何餘

業謂一切凡夫業一切聲聞業須陀洹人受七
有業斯陀含人受二有業阿那含人受色有業
是名餘業如是餘業菩薩摩訶薩以能俱習
大涅槃故悉得斷除云何餘有阿羅漢人得
阿羅漢果辟支佛得辟支佛果无業无結而轉
二果是名餘有如是三種有餘之法菩薩摩
訶薩俱習大乘大涅槃經故得滅除是名菩
薩摩訶薩滅除有餘云何菩薩俱清淨身菩
薩摩訶薩俱不殺故有五種心謂下中上上
上中上乃至正見乞復如是是五十心名初
發心具足決定成五十心是名滿足如是百
心名百福德具足百福成於一相如是展轉
具足成就三十二相名清淨身所以復俱八
十種好世有衆生事八十神何等八十神十
二日十二大天五大星北斗馬天行道天婆
羅陀跋闍天功德天二十八宿地天風天水
天火天梵天接陀天因提天拘摩羅天八辟
天摩醯首羅天半闍天羅鬼子母天四天
王天造書天婆藪天是名八十為此衆生俱
八十好以自莊嚴是名菩薩清淨之身何以

天[illegible]天[illegible]天[illegible]陀天[illegible]拘[illegible]羅天八[illegible]
天摩醯首羅天半闍天、羅睺子母天四天
王天遊書天婆藪天是名八十為此衆生備
八十好以用莊嚴是名菩薩清淨之身何以
※故是八十天一切衆生之所信伏是故菩薩
備八十好其身不動令彼衆生隨其所信各
各而見見已增敬各發阿耨多羅三藐三菩
提心以是義故菩薩摩訶薩備於淨身善男
子譬如有人欲請大王要當莊嚴所有舍宅
掃令清淨辦具種種百味餚饌然後王當就
其所請善薩摩訶薩亦復如是欲請阿耨多
羅三藐三菩提法輪王故先當備身掃令清
淨无上法王乃當處之以是義故菩薩摩訶
薩要當備於清淨之身善男子譬如有人欲
服甘露先當淨身菩薩摩訶薩亦復如是欲
服无上甘露法味般若波羅蜜要當先以八
十種好清淨其身善男子譬如好金銀器
盛之淨水中表裏淨菩薩摩訶薩其身清
淨亦復如是盛阿耨多羅三藐三菩提水中表

俱淨善男子如波羅[illegible]
色何以故性白淨故菩薩摩訶薩亦復如是
以身淨故疾得阿耨多羅三藐三菩提以是
義故菩薩摩訶薩備於淨身云何菩薩善知
諸緣菩薩摩訶薩不見色相不見色緣不見
色體不見色出不見色滅不見一相不見異
相不見見者不見相貌不見受者何以故了
因緣故如色一切法亦如是是名菩薩了知
諸緣云何菩薩離諸惡敵一切煩惱是菩薩
惡善薩摩訶薩常遠離故是菩薩壞諸惡
敵五住菩薩視諸煩惱不名為惡所以者何
因煩惱故菩薩有生以有生故能展轉教
化衆生以是義故不名為惡何等為惡所謂
誹謗方等經者菩薩隨生不喪地獄畜生餓
鬼唯喪如是謗方等者一切菩薩有八種處
名為惡家遠是八處名離惡家是名菩薩離
諸惡家云何菩薩遠離二邊言二邊者謂世
五有及變煩惱菩薩常離二十五有及變煩
惱是名菩薩遠離二邊是名菩薩摩訶薩備
大理縣長迦成就第四功德

是名菩薩遠離八種名聞利養是名菩薩離
諸隱蔽云何菩薩遠離二邊言二邊者謂世
五有及愛煩惱菩薩常離二十五有及愛煩
惱是名菩薩遠離二邊是名菩薩摩訶薩備
大涅槃具足成就第四功德

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如
佛所說若有菩薩備大涅槃悉作如是十事
功德如來何故唯備九事不備淨土佛言善
男子我於往昔常具備如是十事一切菩
薩及諸如來无有不備是十事者若使世界
不淨充滿諸佛世尊於中出者无有是處善
男子汝今莫謂諸佛出於不淨世界當知是
心不善侯劣汝今當知我實不出閻浮提界
譬如有人說言此界獨有日月他方世界无
有日月如是之言无有義理若有菩薩發如
是言此佛世界穢惡不淨他方佛土清淨嚴
飾汝復如是善男子西方去此娑婆世界度
三十二恒河沙等諸佛國土彼有世界名曰
无勝彼土何故名曰无勝其土所有嚴飾之
事悉皆平等无有差別猶如西方安樂世界
亦如東方滿月世界我於彼土出現於世為

化衆生故於此界閻浮提中現轉法輪非但
我身獨於此中現轉法輪一切諸佛亦於此
中而轉法輪以是義故諸佛世尊非不備行
如是十事善男子慈氏菩薩以指彈故當來
之世令此世界清淨莊嚴以是義故一切諸
佛所有世界无不嚴淨復次善男子云何菩
薩摩訶薩備大涅槃微妙經典具足成就第
五功德善男子菩薩摩訶薩備大涅槃具足
成就第五功德有五事何等五為五一者諸根
完具二者不生邊地三者諸天愛念四者常
為天魔沙門婆羅門等之所恭敬五者
得宿命智菩薩以是大涅槃經因緣力故具
足如是五事功德光明遍照高貴德王菩薩
言如佛所說若有善男子善女人備於布施
則得具成五事功德今云何用大涅槃得
是五事佛言善哉善哉善男子如是之事其
義各異今當為汝分別解說施得五事不定
不常不淨不勝不異非无漏不能利益安樂
慳悋一切衆生若依如是大涅槃經所得五
事是定是常是淨是勝是異是无漏能利

義各異今當為汝分別解說施得五事不定
不常不淨不勝不異非无漏不能利益安樂
憐愍一切衆生若依如是大涅槃經所得五
事是之是常是淨是勝是異是无漏能利
益安樂憐愍一切衆生善男子夫布施者則
能飢渴大涅槃經能令衆生悉得遠離二十
五有渴愛之病布施因緣令生死相續大涅
槃經能令生死斷不相續因布施故受凡夫
法因大涅槃得作菩薩布施因緣能斷一切
貪窮苦惱大涅槃經能斷一切貪著法者
布施因緣有分有果因大涅槃得阿耨多羅三
藐三菩提无分无果是名菩薩摩訶薩備大
涅槃微妙經典具足成就第五功德善男子
云何菩薩備大涅槃微妙經典具足成就第
六功德菩薩摩訶薩備大涅槃得金剛三昧
安住是中悉能破壞一切諸法見一切法皆
是无常皆是動相怨怖因緣病苦劫盜念念
滅壞无有真實一切皆是魔之境界无可見

復次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃微
妙經典具足成就第五功德善男子菩薩摩
訶薩備大涅槃具足成就第五功德有五事
者諸佛見見具二者不生邊地三
受念四者常為天魔沙門剎利婆羅
門等之所恭敬五者得宿命智菩薩以是大
涅槃經因緣力故具足如是五事功德光明
遍照高貴德王菩薩言如佛所說若有善男
子善女人備於布施則得具足成就五事功
德令云何言因大涅槃得是五事佛言善哉
善哉善男子如是之事其義各異今當為汝
[illegible]得五事不定不常不淨不勝不

子善女人備於布施則得具足成就五事功
德今五何言因大涅槃得是五事佛言善哉
善男子如是之事其義各異今當為汝
[illegible]得不定不常不淨不滅不
滿不能利益安樂憐愍一切衆生若
復如是大涅槃經所得五事是定是常是淨
是滅是異是无漏則能利益安樂憐愍一切
衆生善男子夫布施者則離飢渴大涅槃經
能令衆生悉得遠離二十五有渴愛之病布
施因緣令生死相續大涅槃經能令生死斷不相續
凡夫法因大涅槃得作菩薩布
施因緣[illegible]
一切[illegible]貧者法者布施因緣有分有果因大涅
槃得阿耨多羅三藐三菩提无分无果是名
菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典具足成就
第五功德善男子五何菩薩備大涅槃微妙
經典具足成就第六功德菩薩摩訶薩備大
涅槃得金剛三昧安住是中悉能破散一切
[illegible]法見一切法皆是无常皆是動相恐怖因
[illegible]者刹盜念念滅壞无有真實一切皆是
魔之境界无可見相菩薩摩訶薩住是三昧
雖施衆生乃至不見一衆生實為衆生故精
勤備集尸波羅蜜乃至備集般若波羅蜜亦

雖施衆生乃至不見一衆生實為衆生故精
勤備集尸波羅蜜乃至備集般若波羅蜜亦
復如是菩薩若見有一衆生不能畢竟具足
成就檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜善男
子如金剛齊擬之處无碎壞而是金剛
中有折損金剛三昧亦復如是所擬之法无
不碎壞而是三昧无有折損善男子如諸實
中金剛最勝菩薩所得金剛三昧亦復如是
於諸三昧為最第一何以故菩薩摩訶薩備
是三昧一切三昧悉來歸屬善男子如諸小
王悉來歸屬轉輪聖王一切三昧亦復如是
來歸屬金剛三昧善男子譬如有人為國
怨讎人所散患有人然之一切世人无不稱
是人功德金剛三昧亦復如是菩薩備集
能壞一切衆生怨敵是故常為一切三昧之所
宗敬善男子譬如有人具力威壯人无當者
復更有人力能伏之當知是人世所稱美金
剛三昧亦復如是力能摧伏難伏之法以是
義故一切三昧悉來歸屬善男子譬如有人
[illegible]大海浴當知是人已用諸河泉池之水若
摩訶薩亦復如是備集如是金剛三昧當
知已為備集具餘一切三昧善男子如香山
中有一泉水名阿那婆蹋多其泉具足八味

知已為脩集其餘一切三昧善男子如雪山
中有一泉水名阿那婆踰多其泉具足八味
* 之水有人飲之无諸病苦金剛三昧亦復如
是具八正道菩薩脩集斷諸煩惱創疣重病
善男子如人供養摩醯首羅當知是人已為
供養一切諸天金剛三昧亦復如是有人脩
集當知已為脩集一切諸餘三昧善男子若
有菩薩安住如是金剛三昧見一切法无有
鄣㝵如於掌中觀阿摩勒菓菩薩雖復得如
是見終不作想見一切法善男子譬如有人
坐四衢道頭見諸衆生來去坐卧金剛三昧
亦復如是見一切法生滅出没善男子譬如
高山有人登之遠望諸方皆悉明了金剛定
山亦復如是菩薩登之遠望諸法无不明了
善男子譬如春月天降甘雨其渧微細間无
空處明眼之人見之了了菩薩亦尒得金剛
定清淨之目遠見東方所有世界其中或有
國土成壞一切皆見了了无鄣乃至十方亦
復如是善男子如由乾陁山七日並出其山所
有樹木叢林一切燒盡菩薩脩集金剛三昧
亦復如是所有一切煩惱叢林即時消滅善
男子譬如金剛雖能摧破一切有物終不生
念我能摧破金剛三昧亦復如是菩薩脩

一切諸天金剛三昧亦復如是有人脩
集當知已為脩集一切諸餘三昧善男子若
有菩薩安住如是金剛三昧見一切法无有
鄣㝵如於掌中觀阿摩勒菓菩薩雖復得如
是見終不作想見一切法善男子譬如有人
坐四衢道頭見諸衆生來去坐卧金剛三昧
亦復如是見一切法生滅出没善男子譬如
高山有人登之遠望諸方皆悉明了金剛定
山亦復如是菩薩登之遠望諸法无不明了
善男子譬如春月天降甘雨其渧微細間无
空處明眼之人見之了了菩薩亦尒得金剛
定清淨之目遠見東方所有世界其中或有
國土成壞一切皆見了了无鄣乃至十方亦
復如是善男子如由乾陁山七日並出其山所
有樹木叢林一切燒盡菩薩脩集金剛三昧
亦復如是所有一切煩惱叢林即時消滅善
男子譬如金剛雖能摧破一切有物終不生
念我能摧破金剛三昧亦復如是菩薩脩
* 已[集]破煩惱終不生念我能壞結善男子譬
如大地[能]持万物終不生念我力能持
不[念]我能燒物水亦不念我能潤漬風亦不

見一衆生實為衆生故精勤備習尸波羅蜜
乃至備習般若波羅蜜六復如是菩薩若見
有一衆生不能畢竟具足成就檀波羅蜜乃
至具足般若波羅蜜善男子譬如金剛所擬
之蜜无不破壞而是金剛无有折損金剛三
昧亦復如是所擬之法无不碎壞而是三昧
无有折損善男子如諸寶中金剛最勝菩薩
所得金剛三昧亦復如是於諸三昧為最
第一何以故菩薩摩訶薩備是三昧一切三
昧悉來歸屬善男子如諸小王悉來歸屬轉
輪聖王一切三昧亦復如是悉來歸屬金剛
三昧善男子譬如有人為國怨讎人所厭患
有人救之一切世人无不稱讚是人功德金
剛三昧亦復如是菩薩備習能壞一切衆生
怨敵是故常為一切三昧之所宗敬善男子
譬如有人其力威壯人无當者復更有人力
能伏之當知是人世所稱美金剛三昧亦復
如是力能摧伏難伏之法以是義故一切三

能伏之當知是人世所稱美金剛三昧亦復
如是力能摧伏難伏之法以是義故一切三
昧悉來歸屬善男子譬如有人在大海浴當
知是人已用諸河泉池之水菩薩摩訶薩亦
復如是備習如是金剛三昧當知已為備習
其餘一切三昧善男子如香山中有一泉水
名阿那婆蹋多其泉具足八味之水有人飲
之无諸病苦金剛三昧亦復如是具八聖道
菩薩備習斷諸煩惱創疾重病善男子如人
供養摩訶首羅當知是人已為供養一切諸
天金剛三昧亦復如是有人備習當知已為
備習一切諸餘三昧善男子若有菩薩安住
如是金剛三昧見一切法无有新舊如於掌
中觀阿摩勒菓菩薩雖復得如是見終不作
想見一切法善男子譬如有人坐四衢道頭
見諸衆生來去坐卧金剛三昧亦復如是見一
切法生滅出沒善男子譬如高山有人登
之遠望諸方皆悉明了金剛定山亦復如是
菩薩登之遠望諸法无不明了善男子譬如
春月天降甘雨其澍微微間无空隙

人見之了了菩薩之分得金剛定清淨之目
遠見東方所有世界其中或有國土成壞一
切皆見了了无礙乃至十方亦復如是善男
子如由乾陀山七日欲出其山所有樹木叢
林一切燒盡菩薩備習金剛三昧亦復如是
所有一切煩惱叢林即時消滅善男子譬如
金剛雖能摧破一切有物終不生念我能摧
破金剛三昧亦復如是菩薩備已能破煩惱
終不生念我能壞結善男子譬如大地能持
万物終不生念我力能持火亦不念我能燒
物水亦不念我能潤漬風亦不念我能動物
空亦不念我能容受涅槃亦復不生念言我
令衆生而得滅度金剛三昧亦復如是

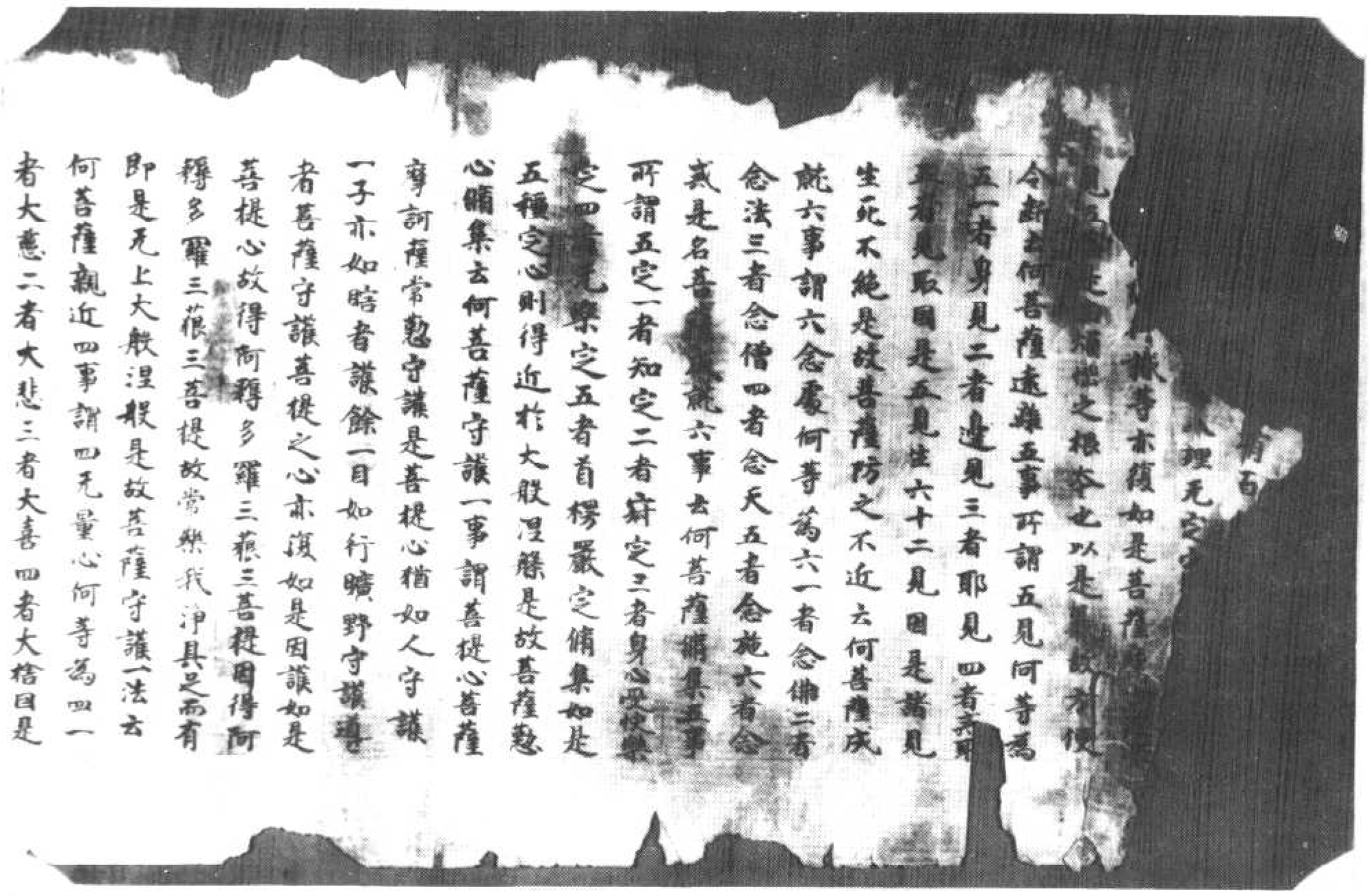
万物終不生念我力能持火亦不念我能燒
物水亦不念我能潤漬風亦不念我能動物
空亦不念我能容受涅槃亦復不生念言我
令衆生而得滅度金剛三昧亦復如是雖能
滅除一切煩惱而初无心言我能滅若有菩
薩安住如是金剛三昧於一念中變身如佛
其數无量遍滿十方恒河沙等諸佛世界而
是菩薩雖作是化其心初无憍慢之想何以
故菩薩常念誰有是定能作是化唯有菩
薩安住如是金剛三昧乃能作可菩薩摩訶
薩安住如是金剛三昧於一念中遍到十方恒
河沙等諸佛世界還其本處雖有是力亦不
念言我能如是何以故以是三昧因緣力故
菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧於一念中
能斷十方恒河沙等世界衆生所有煩惱而
心初无斷諸衆生煩惱之想何以故以是三
昧因緣力故菩薩住是金剛三昧以一音聲

有所演說一切衆生各隨種類而得解了示
現一色一切衆生各各皆見種種色相安住
一處身不移易能令衆生隨其方面各各而
見演說一法若男若女一切衆生各隨本解
而得聞之善薩安住如是三昧雖見衆生而
心初无衆生之相雖見男女无男女相雖見色
法无有色相乃至見識亦无識相雖見晝
夜无晝夜相雖見一切无一切相雖見一切
煩惱諸結亦无一切煩惱之相見八聖道无
聖道相雖見菩提无菩提相見於涅槃无涅
槃相何以故善男子一切諸法本无相故善
薩以是三昧力故見一切法如本无相何故
名為金剛三昧善男子譬如金剛若在日中
色則不定金剛三昧亦復如是在於大衆色
亦不定是故名為金剛三昧善男子譬如金
剛一切世人不能評量金剛三昧亦復如是

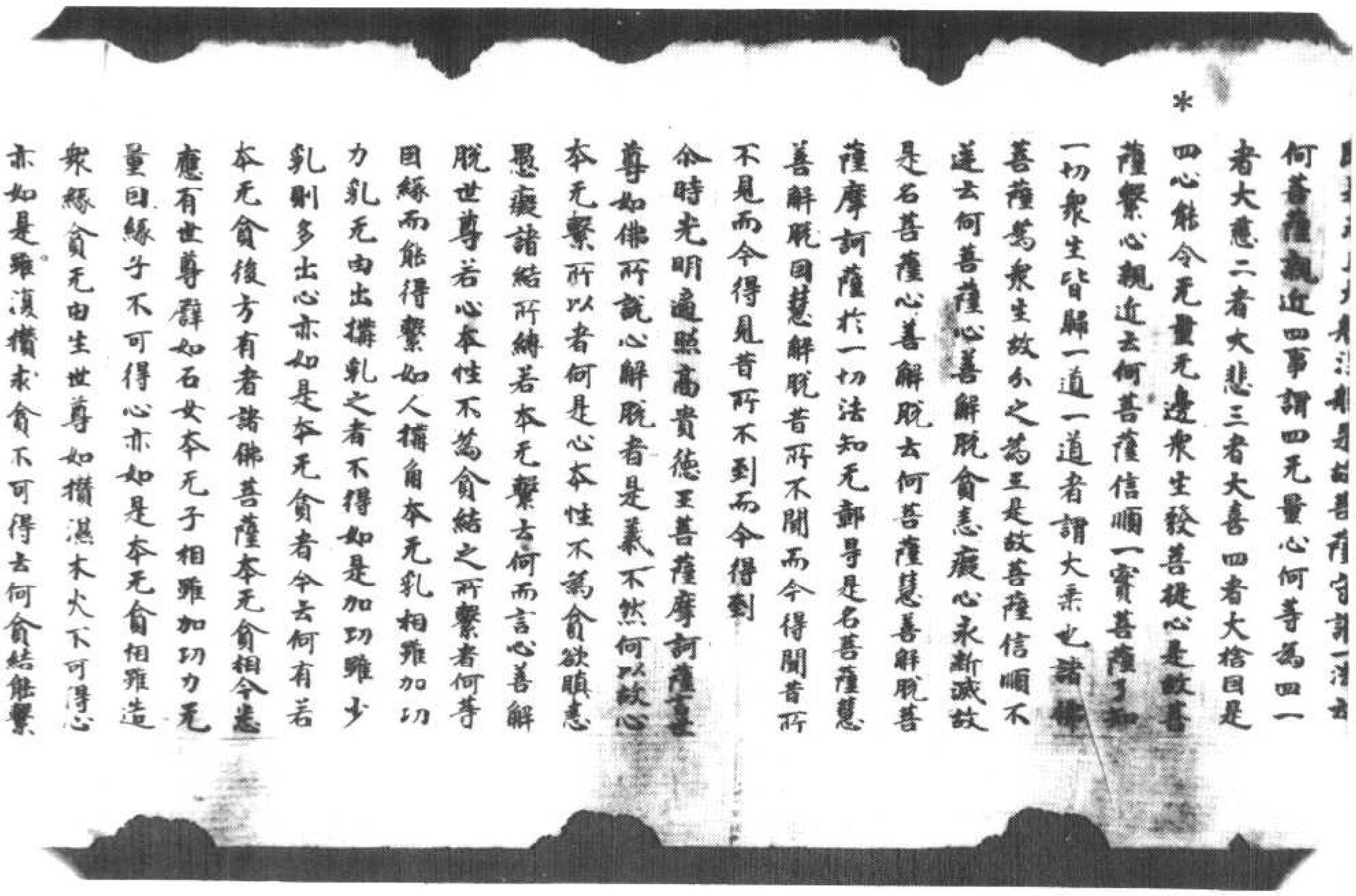
北六四四六號（往二十）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品第十之四

煩惱諸結亦无一切煩惱之相見八聖道无
聖道相雖見菩提无菩提相見於涅槃无涅
槃相何以故善男子一切諸法本无相故善
薩以是三昧力故見一切法如本无相何故
名為金剛三昧善男子譬如金剛若在日中
色則不定金剛三昧亦復如是在於大衆色
亦不定是故名為金剛三昧善男子譬如金
剛一切世人不能評量金剛三昧亦復如是
所有功德一切人天不能評量是故復名金
剛三昧善男子譬如貧人得金剛寶則得
遠離貧窮困苦惡魔耶魔菩薩亦復訶薩
亦復如是得是三昧則能遠離煩惱諸苦諸魔耶魔
是故復名金剛三昧是名菩薩摩訶薩備大涅槃具
足成就第六功德

大般涅槃經卷第廿四



北六四四七號（陽六十二）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之六



亦如是雖復攝求貪不可得去何貪結能繫
於心世尊譬如押沙油不可得心亦如是雖
復押之貪不可得當知貪心二理各異設復
有之何能汙心世尊譬如有人安擿於空終
不得住安貪於心亦復如是種種因緣不能
令貪繫縛於心世尊若心无貪名解脫者諸
佛菩薩何故不拔虛空中刺世尊過去世心
不名解脫未來世心亦无解脫現在世心不
與道共何等世心名得解脫世尊如過去燈
不能滅闇未來世燈亦不滅闇現在世燈復
不滅闇何以故明之與闇二不並故心亦如是
去何而言心得解脫世尊貪亦是有若貪
无者見女相時不應生貪若因女相而得生
者當知是貪真實而有以有貪故墮三惡道
世尊譬如有人見畫女像亦復生貪以生貪
故得種種罪若本无貪去何見畫而生於貪
若心无貪去何如來說言菩薩心得解脫若
心有貪去何見相然後方生不見相者則不
生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚
癡亦復如是世尊譬如衆生有身无我而諸
凡夫橫計我相雖有我相不墮三惡去何貪
者於无女想而起女想墮三惡道世尊譬如
攢木而生於火然是火性衆緣中无以何因
緣而得生也世尊貪亦如是色中无貪香味

非木而生於火然是火性衆緣中无以何因
緣而得生也世尊貪亦如是色中无貪香味
乾闥婆法亦復无貪去何於色香味乾闥婆法生於貪
也若衆緣中悉无貪者去何衆生獨生於貪
諸佛菩薩而不生也世尊心亦不定若心定
者无有貪欲瞋恚愚癡若不定者去何而言
心得解脫貪亦不定若不定者去何因之生
三惡趣貪者境界二俱不定何以故俱緣一
色或生於貪或生於瞋或生於癡是故貪者
及與境界二俱不定若俱不定何故如來說
言菩薩備大涅槃心得解脫
尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子心亦不爲貪結所繫
亦非不繫非是解脫非不解脫非有非无非
現在非過去非未來何以故善男子一切諸
法无自性故善男子有諸外道作如是言衆
緣和合則有果生若衆緣中本无生性而能
生者虛空不生亦應生果虛空不生非是因
故以衆緣中本有果性是故合集而得生果
所以者何如提婆達欲造塔廟則取泥土不
取綠色欲造畫像則集綠色不取草木作衣
取縷不取溼木作舍取溼不取縷縱以人取
故當知是各能生果以能生果故當知因中
果先有性若无性者一物之中應當出生一

畢先有性若无性者一物之中應當出生一
切諸物若是可取可作可出當知此中必先
有果若无果者人則不取不作不出唯有虛
空无取无作故能出生一切万物以有因故
如屋物陶子住屋物陶樹乳有酥酪縷中有
布瓮中有瓶善男子一切凡夫无明所盲住
是定既色有著義心有貪性復言凡夫心有
貪性亦解脫性遇貪因緣心則生貪若遇解脫
心則解脫雖作此說是義不然有諸凡夫復
作是言一切因中悉无有果因有二種一者
微細二者麁大細即是常麁即无常從微細
因轉成麁因從此麁因轉復成果麁无常故
果亦无常善男子有諸凡夫復作是言心亦
无因貪亦无因以時節故則生貪心如是等
輩以不能知心因緣故輪迴六趣具受生死
善男子譬如枸杖繫之於柱終日繞柱不能
得離一切凡夫亦復如是被无明枸繫生死
柱繞二十五有不能得離善男子譬如有人墮
於清廁既得出已而復還入如人病差還為
病因如人涉路值空曠處既得過已而復還
來又如淨洗還塗漫土一切凡夫亦復如是
已得解脫无所有處唯來得脫非非想處而
復還來至三惡道何以故一切凡夫唯觀於
果不觀因緣如犬逐塊不逐於人凡夫之人亦

復還來至三惡道何以故一切凡夫唯觀於
果不觀因緣如犬逐塊不逐於人凡夫之人亦
復如是唯觀於果不觀因緣以不觀故從非
想處還墮三惡趣善男子諸佛菩薩終不定說
因中有果因中无果及有无果非有非无果
若言因中先定有果及定无果定有无果定
非有非无果當知是等皆魔伴侶繫屬於
魔即是愛人如是愛人不能永斷生死繫縛
不知心相及以貪相善男子諸佛菩薩顯示
中道何以故雖說諸法非有非无而不決定
所以者何因眼因色因明因心因念識則得
生是識決定不在眼中色中明中心中念中
亦非中間非有非无從緣生故名之為有无
自性故名之為无是故如來說言諸法非有
非无善男子諸佛菩薩終不定說心有淨性
及不淨性淨不淨心无住處故從緣生貪故
說非无本无貪性故說非有善男子從因緣
故心則生貪從因緣故心則解脫善男子因
緣有二一者隨於生死二者隨大涅槃善男
子有因緣故心共貪生共貪俱滅有共貪生
不共貪滅有不共貪生共貪俱滅有不共貪生
不共貪滅去何心共貪生共貪俱滅善男子
若有凡夫未斷貪心備習貪心如是之人心
共貪生心共貪滅一切衆生不斷貪心心共

共貪生心共貪滅一切衆生不斷貪心心共
貪生心共貪滅如欲界衆生一切皆有初地
味禪若備不備常得成就過因緣故即便得
之言因緣者謂火炎也一切凡夫亦復如是
若備不備心共貪生心共貪滅何以故不斷
貪故云何心共貪生不共貪滅聲聞第子有
因緣故生於貪心畏貪心故備白骨觀是名
心共貪生不共貪滅復有心共貪生不共貪
滅如聲聞人未證四果有因緣故生於貪心
證四果時貪心得滅是名心共貪生不共貪
滅菩薩摩訶薩得不動地時心共貪生不共
貪滅云何不共貪生共貪俱滅若菩薩摩
訶薩斷貪心已為衆生故示現有貪以示現故
能令无量无邊衆生諮受善法具足成就是
名不共貪生共貪俱滅云何不共貪生不共
貪滅謂阿羅漢緣覺諸佛除不動地其餘
菩薩是名不共貪生不共貪滅以是義故諸佛
菩薩不決定說心性本淨性本不淨善男子
是心不與貪結和合亦復不與瞋癡和合善
男子譬如日月雖為烟塵雲霧及羅睺羅之
所覆蔽以是因緣令諸衆生不能得見雖不
可見日月之性終不與彼五翳和合心亦如是
以是因緣故生於貪結衆生雖說心與貪
合而是心性實不與合若是貪心即是貪性

以是因緣故生於貪結衆生雖說心與貪
合而是心性實不與合若是貪心即是貪性
若是不貪即不貪性不貪之心不能為貪貪
結之心不能不貪善男子以是義故貪欲之
結不能汙心諸佛菩薩永破貪結是故說言
心得解脫一切衆生從因緣故生於貪結從
因緣故心得解脫善男子譬如雪山懸崖之
處人與猕猴俱不能行或復有處猕猴能行
人不能行或復有處人與猕猴二俱能行善
男子人與猕猴能行處者如諸猎師純以網
膠置之葉上用捕猕猴猕猴癡故往手取之
舉已粘手欲脫手故以脚蹋之脚復隨著欲
脫脚故以口噉之口復粘著如是五處悉无
得脫於是猎師以杖貫之負還歸家雪山險
處喻佛菩薩所得正道猕猴者喻諸凡夫猎
師者喻魔波旬網膠者喻貪欲結人與猕猴
俱不能行者喻諸凡夫魔王波旬俱不能行
猕猴能行人不能者喻諸外道有智慧者諸
惡魔等雖以五欲不能繫縛人與猕猴俱能
行者一切凡夫及魔波旬常處生死不能備
行凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去
如彼猎師網捕猕猴擔負歸家善男子譬如
國王安住已界身心安樂若至他界則得衆
苦一切衆生亦復如是若能自住於已境界

若一切衆生亦復如是若能自住於已境界
* 則得安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自
境界者謂四念處他境界者謂五欲也云何
名為繫屬於魔有諸衆生无常見常常見无
常苦見於樂樂見於苦不淨見淨淨見不淨
无我見我我見无我非實解脫妄見解脫真
實解脫見非解脫非乘見乘乘見非乘如是
之人名繫屬魔繫屬魔者心不清淨
復次善男子若見諸法真實是有摠別定相
當知是人若見色時便住色相乃至見識亦
住識相見男男相見女女相見日日相見月
月相見歲歲相見陰陰相見入入相見界界
相如是見者名繫屬魔繫屬魔者心不清淨
復次善男子若見我是色色中有我我中有
色色屬於我乃至見我是識識中有我我中
有識識屬於我如是見者繫屬於魔非我弟
子善男子我聲聞弟子遠離如來十二部經
備集種種外道典籍不備出家斧鑕之業純
營世俗在家之事何等名為在家之事受畜
一切不淨之物奴婢田宅為馬車乘駝驢雞犬
猫猴猪羊種種穀麦遠離師僧親附白衣
遠反聖教向諸白衣住如是言佛聽比丘受
畜種種不淨之物是名備集在家之事有諸
弟子不為涅槃但為利養親近聽受十二部

弟子不為涅槃但為利養親近聽受十二部
* 經招提僧物及僧驢物衣著食噉如自已有
慳惜他家及以稱譽親近國王及諸王子卜
筮吉凶推步盈虛圍棊六博摴蒱投壺觀比
丘尼及諸處女畜二沙弥常遊屠獵沽酒之
家及將他羅所住之處種種販賣手自作食
受使隣國通致信命如是之人當知即是魔
之眷屬非我弟子以是因緣心共貪生心共
貪滅乃至癡心共生共滅亦復如是善男子
以是因緣心性非淨亦非不淨是故我說心
得解脫若有不受不畜一切不淨之物為大
涅槃受持讀誦十二部經書寫解說當知是
等真我弟子不行惡魔波旬境界即是備集
三十七品以備集故不共貪生不共貪滅是
名菩薩備大涅槃微妙經典具足成就第八
功德
復次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃微
妙經典具足成就第九功德善男子菩薩摩
訶薩備大涅槃微妙經典初發五事悉得成
就何等為五一者信二者真心三者戒四者
親近善友五者多聞云何為信菩薩摩訶薩
信於三寶施有果報信於二諦一乘之道更
无異趣為諸衆生速得解脫諸佛菩薩分別
為三信第一義諦信善方便是名為信如是

信於三寶施有果報信於二諦一乘之道更无異趣為諸衆生遠得解脫諸佛菩薩亦別為三信第一義諦信善方便是名為信如是信者若諸沙門若婆羅門若天魔梵一切衆生所不能壞因是信故得聖人性備行布施若多若少悉得近於大般涅槃不墮生死衆闇智慧亦復如是是名為信雖有是信而亦不見是為菩薩備大涅槃成就初事

去何直心菩薩摩訶薩於諸衆生作質直心一切衆生若遇因緣則生諂曲菩薩不尒何以故善解諸法悉因緣故菩薩摩訶薩雖見衆生諸惡過咎終不說之何以故恐生煩惱若生煩惱則墮惡趣如是菩薩若見衆生有少善事則讚嘆之去何為善所謂佛性讚佛性故令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩讚歎佛性令无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是義不然何以故如來初開涅槃經時說有三種一者若有病人得良醫藥及瞻病者病則易差如其不得則不可愈二者若得不得悉不可差三者若得不得悉皆可差一切衆生亦復如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法則得發於阿耨多羅三藐三菩提心如其不遇則

不能發尒時須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法亦不能發若其不遇亦不能發謂一闡提三者若遇不遇一切悉能發阿耨多羅三藐三菩提心尒謂菩薩若言遇與不遇悉發阿耨多羅三藐三菩提心者如來今者云何說言因讚佛性令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

世尊若遇善友諸佛菩薩聞說妙法及以不遇悉不能發阿耨多羅三藐三菩提心當知是義亦復不然何以故如是之人當得阿耨多羅三藐三菩提故若聞不聞悉亦當得阿耨多羅三藐三菩提故世尊如佛所說何等名為一闡提也謂斷善根如是之義亦復不然何以故不斷佛性故如是佛性理不可斷去何佛說斷諸善根如佛往昔說十二部經善有二種一者常二者无常常者不斷无常者斷无常可斷故墮地獄常不可斷何故不墮佛性不斷非一闡提如來何故作如是說言一闡提世尊若因佛性發阿耨多羅三藐三菩提心何故如來廣為衆生說十二部經世尊譬如四河從阿耨婆踰多池出若有天人諸佛世尊說言是河不入大海當還本源无有是處菩提之心亦復如是

池出若有天人諸佛世尊說言是河不入大
海當還本源无有是處菩提之心亦復如是
※ 有佛性者若聞不聞若或非或若能非能若
備不備若智非智悉皆應得阿耨多羅三藐
三菩提世尊如優陀延山日從中出至于正南日
若念言我不至西還東方者无有是處佛性
亦尒若不聞不或不施不備不智不得阿耨
多羅三藐三菩提者无有是處世尊諸佛如
來說因果性非有非无如是之義是亦不然
何以故如其乳中无酪性者則无有酪尼拘
陀子无五丈性則不能生五丈之質若佛性
中无阿耨多羅三藐三菩提樹者云何能生
阿耨多羅三藐三菩提樹以是義故所說因
果非有非无如是之義云何相應
尒時世尊讚言善哉善哉善男子世有二人
甚為希有如優曇華一者不行惡法二者有
罪能悔如是之人甚為希有復有二人一者住
恩二者念恩復有二人一者諸受新法二
者懾故不忘復有二人一者造新二者備故
復有二人一樂聞法二樂說法復有二人一
善問難二善能答善問難者決身是也善能
答者謂如來也善男子因是善問即得斷于
无上法輪能枯十二因緣大樹能度无邊生
死大海能與魔王波旬共戰能摧波旬所立

死大海能與魔王波旬共戰能摧波旬所立
※ 聰慧善男子如我先說三種病人值遇良醫
瞻病好藥及以不遇病悉得差是義云何若
得不得謂定壽命所以者何是人已於无量
世中備三種善謂上中下以備如是三種善
故得定壽命如醫單日人壽命千年有遇病
者若得良醫好藥瞻病及以不得悉皆得
差何以故得定命故善男子如我所說若有病
人得遇良醫好藥瞻病病除差若不遇者
則不得差是義云何善男子如是之人壽命
不定命雖不盡有九因緣能夭其壽何等為
九一者知食不安而反食之二者多食三者
宿食未消而復更食四者大小便利不隨時
節五者病時不隨醫教六者不隨瞻病教勅
七者強耐不住八者夜行以夜行故惡鬼打
之九者房室過差以是緣故我說病者若遇
良醫好藥病則可差若不遇者則不可愈善
男子如我先說若遇不遇俱不差者是義云
何有人命盡若遇不遇悉不可差何以故以命
盡故以是義故我說病人若遇醫藥及以不遇
悉不得差衆生亦尒發菩提心者若遇善友
諸佛菩薩諸受深法若不遇之皆悉當成何
以故以其能發菩提心故如醫單日人得定
壽命如我所說從須陀洹至辟支佛若聞善

以故以其能發菩提心故如醫羅日人得定壽命如我所說從須陀洹至辟支佛若聞善

※ 文諸佛菩薩所說深法則發阿耨多羅三藐三菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說深法則不能發阿耨多羅三藐三菩提心如不定命以九日緣命則中夭如彼病人值遇聲藥病則得差若不遇者病則不差是故我說遇佛菩薩聞說深法則能發心若不值遇則不能發如我先說若遇善友諸佛菩薩聞說深法若不值遇俱不能發是義云何善男子一闡提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法及以不遇俱不得離一闡提心何以故斷善根故一闡提輩亦能得阿耨多羅三藐三菩提所以者何若能發於菩提之心則不復名一闡提也善男子以何緣故說一闡提得阿耨多羅三藐三菩提一闡提輩實不能得阿耨多羅三藐三菩提如命盡者雖遇良醫好藥瞻病不能得差何以故以命盡故

善男子一闡名信提名不具不具信故名一闡提佛性非信衆生非具以不具故名一闡名善方便提名不具備善方便不具之故名一闡提佛性非是備善方便衆生非具以不具故云何可斷一闡名進提名不具進不具故名一闡提佛性非進衆生非具以

具以不具故云何可斷一闡名進提名不具進不具故名一闡提佛性非進衆生非具以不具故云何可斷一闡名念提名不具念不具故名一闡提佛性非念衆生非具以不具故云何可斷一闡名定提名不具定不具故名一闡提佛性非定衆生非具以不具故云何可斷一闡名慧提名不具慧不具故名一闡提佛性非慧衆生非具以不具故云何可斷一闡名无常善提名不具以无常善不具之故名一闡提佛性非无常非善非不善何以故善法者要從方便而得而是佛性非方便得是故非善何故復名非不善耶能得善果故善果即是阿耨多羅三藐三菩提又善法者生已得故而是佛性非生已得是故非善以斷生得諸善法故名一闡提

善男子如汝所言若一闡提有佛性者云何不應地獄之罪善男子一闡提中无有佛性善男子譬如有王闡篋篋奇其聲清妙心即躭著喜樂愛念情无捨離即告大臣如是妙音從何處出大臣答言如是妙音從篋出王復語言持是聲來尒時大臣即持篋篋置於王前而作是言大王當知此即是聲王語篋篋出聲出聲而是篋篋聲亦不出尒時大王即斷其絃聲亦不出取其皮木悉皆析裂

發聲出聲出聲而是聲聲聲亦不出今時大
王即斷其往聲亦不出取其皮木悉皆析裂
※ 推求其聲了不能得今時大王即瞋大臣云
何乃作如是妄語大臣白王夫取聲者法不
如是應以衆緣善巧方便聲乃出耳衆生佛
性亦復如是无有住處以善方便故得可見
以可見故得阿耨多羅三藐三菩提心一闡提
輩不見佛性云何能遮三惡道罪善男子
若一闡提信有佛性當知是人不至三惡趣是
亦不名一闡提也以不自信有佛性故即墮
三惡趣三惡故名一闡提
善男子如汝所說若乳无酪性不應出酪屋
拘他子无五丈性則不應有五丈之質愚癡
之人作如是說智者終不發如是言何以故
以无性故善男子如其乳中有酪性者不應
復假衆緣力也善男子如水乳雜卧至一月
終不成酪若以一滴頗求樹汁投之於中即
便成酪若本有酪何故待緣衆生佛性亦復
如是假衆緣故則便可見假衆緣故得成阿
耨多羅三藐三菩提若待衆緣然後成者即
是无性以无性故能得阿耨多羅三藐三菩
提善男子以是義故菩薩摩訶薩常讚人善
不訟彼欺名質直心復次善男子云何菩薩
質直心耶菩薩摩訶薩常不犯惡設有過失

曾直心耶菩薩摩訶薩常不犯惡設有過失
※ 即時懺悔於師同學終不覆藏慚愧自責不
敢復作於輕罪中生極重想若人詰問答言
實犯復問是罪為好不好答言不好復問是
罪為善不善答言不善復問是罪是善果耶
不善果乎答言是罪實非善果又問是罪誰
之所造將非諸佛法僧所作答言非佛法僧
我所作也乃是煩惱之所構集以直心故信
有佛性信佛性故則不得名一闡提也以直
心故名佛弟子若受衆生衣服飲食卧具醫
藥穀各十万不足為多是名菩薩質直心也
云何菩薩備治於戒菩薩摩訶薩受持禁戒
不為生天不為恐怖乃至不受拘戒雖戒牛
戒雉戒不作破戒不作缺戒不作瑕戒不作
雜戒不作聲聞戒受持菩薩摩訶薩戒離
波羅蜜戒得具足戒不生憍慢是名菩薩備
大涅槃具第三戒
云何菩薩親近善友善薩摩訶薩常為衆
生說於善道不說惡道說於惡道非善果報
善男子我身即是一切衆生真善知識是故能
斷富迦羅婆羅門所有耶見善男子若有衆
生親近我者雖有應生地獄因緣即得生天
如須那剎多等應墮地獄以見我故即得斷
除地獄因緣生於色天雖有舍利弗目犍連

如須那剎多等應墮地獄以見我故即得斷
除地獄因緣生於色天雖有舍利弗目犍連
等不名衆生真善知識何以故生一闡提心
因緣故善男子我昔住於波羅奈國時舍利
弗教二弟子一觀白骨令一數息經歷多年
皆不得定以是因緣即生耶見言无涅槃无
漏之法若其有者我應得之何以故我能善
持所受故我於今時見是比丘生此耶心
喚舍利弗而呵責之汝不善教云何乃為是
二弟子顛倒說法汝二弟子其性各異一主
浣衣一是金師金師之子應教數息浣衣之
人應教骨觀以汝錯教令是二人生於惡耶
我於今時為是二人如應說法二人聞已得
阿羅漢果是故我為一切衆生真善知識非
舍利弗目犍連等若使衆生有無重結得遇
我者我以方便即為斷之如我弟難陀有無
重欲我以種種善巧方便而為除斷奪經魔
羅有重瞋恚以見我故瞋恚即息阿闍世王
有重遏瘧以見我故瘧心即滅如婆羅門長
者於无量劫備集成就無重煩惱以見我故
即便斷滅設有弊惡斯下之人親近於我住
弟子者以是因緣一切人天恭敬愛念尸利
毱多耶見熾盛因見我故即滅因見我
故斷地獄因住生天緣如氣嗢梅陀羅命盡

故斷地獄因住生天緣如氣嗢梅陀羅命盡
終時因見我故還得壽命如槍尸迦狂心錯
亂因見我故還得本心如瘦瞿曇弥著密之
子常住惡業以見我故即便捨離如闍提比
丘因見我故穿捨身命不毀禁戒如草繫比
丘以是義故阿難比丘說半梵行名善知識
我言不尒具足梵行乃名善知識是名菩薩
備大涅槃具足第四親善知識
云何菩薩具足多聞菩薩摩訶薩為大涅槃
十二部經書寫讀誦分別解說是名菩薩具
足多聞除十一部唯毗佛略受持讀誦書寫
解說亦名菩薩具足多聞除十二部經若能
受持是大涅槃微妙經典書寫讀誦分別解
說是名菩薩具足多聞除是經典具足全體
若能受持一四句偈復除是偈若能受持如
來常住性无變易是名菩薩具足多聞復除
是事若知如來常不說法亦名菩薩具足多
聞何以故法无性故如來雖說一切諸法常
无所說是名菩薩備大涅槃成就第五具足
多聞
善男子若有善男子善女人為大涅槃具足
成就如是五事雖住能住雖忍能忍雖施能
施云何菩薩雖住能住若聞有人食一胡麻
得阿耨多羅三藐三菩提者信是語故乃至

得何耨多羅三藐三菩提者信是語故乃至
无量阿僧祇劫常食一麻若若聞入火得阿耨
多羅三藐三菩提者於无量劫在阿鼻獄入
熾火聚是名菩薩難作能作去何菩薩難忍
能忍若聞受若手杖石斫打回縁得大涅
槃即於无量阿僧祇劫身具受之不以為苦
是名菩薩難忍能忍去何菩薩難施能施若
聞能以國城妻子頭目髓腦惠施於人得阿
耨多羅三藐三菩提者即於无量阿僧祇劫
以其所有國城妻子頭目髓腦惠施於人是
名菩薩難施能施菩薩難復難作能作終不
念言是我所作難忍難施亦復如是善男子
譬如父母唯有一子愛之甚重以好衣裳上
妙甘饌隨時將養令无所乏其子若於是父
母所起輕慢心惡口罵辱父母愛故不生瞋
恨亦不念言我與是兒衣服飲食菩薩摩訶
薩亦復如是視諸衆生猶如一子若子遇病
父母亦病為求醫藥勤加救療病既若已終
不生念我為是兒療治病苦菩薩亦尒見諸
衆生遇煩惱病生愛念心而為說法以聞法
故諸煩惱斷煩惱斷已終不念言我為衆生
斷諸煩惱若生此念終不得成阿耨多羅三
藐三菩提唯作是念无一衆生我為說法分
斷煩惱菩薩摩訶薩於諸衆生不瞋不喜何

斷煩惱菩薩摩訶薩於諸衆生不瞋不喜何
以故善能備集空三昧故善薩若備空三昧
者當於諸所生瞋生喜善男子譬如山林猛
火所焚若人斫伐或為水澍而是林木當於
諸所生瞋生喜菩薩摩訶薩亦復如是於諸
衆生无瞋无喜何以故備空三昧故
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊一切諸法性自空耶空空故空若性
自空者不應備空然後見空云何如來言以
備空而見空耶若性自不空雖復備空不能
令空善男子一切諸法性本自空何以故一切
法性不可得故善男子色性不可得云何
色性色者非地水火風不離地水火風非青
黃赤白不離青黃赤白非有非无云何當言
色有自性以性不可得故說為空一切諸法
亦復如是以相似相續故凡夫見已說言諸
法性不空舜菩薩摩訶薩具足五事是故見
法性本空舜善男子若有沙門及婆羅門見
一切法性不空者當知是人非是沙門非婆
羅門不得備集般若波羅蜜不得入於大般
涅槃不得現見諸佛菩薩是魔眷屬善男子
一切諸法性本自空亦回菩薩備集空故見
諸法空善男子如一切法性无常故滅能滅
之若非无常滅不能滅有為之法有主相故

之若非无常滅不能滅有為之法有生相故
※ 生能生之有滅相故滅能滅之一切諸法有
若相故若能令苦善男子如鹽性鹹能鹹異
物石蜜性甘能甘異物苦酒性酢能酢異物
薑本性辛能辛異物呵梨勒苦能苦異物
菴羅葉淡能淡異物毒性能害令異物害甘露
之性令人不死若合異物亦能不死菩薩備
空亦復如是以備空故見一切法性皆空尒
无明遍照高貴德王菩薩復作是言世尊若
鹽能令非鹹作鹹備空三昧若如是者當知
是空非善非妙其性顛倒若空三昧唯見空
者空是无法為何所見善男子是空三昧見
不空法能令空尒然非顛倒如鹽非鹹作鹹
是空三昧亦復如是不空作空善男子貪是
有性非是空性貪若是空衆生不應以是因
緣墮於地獄若墮地獄云何貪性當是空耶
善男子色性是有何等色性所謂顛倒以顛
倒故衆生生貪若是色性非顛倒者云何能
令衆生生貪以生貪故當知色性非不是有
以是義故備空三昧非顛倒也善男子一切
凡夫若見女人即生女相菩薩不尒雖見女
人不生女相以不生相貪則不生貪不生故
非顛倒也以世間人見有女故菩薩隨說言
有女人若見男時說言是女則是顛倒是故

有女人若見男時說言是女則是顛倒是故
※ 我為闍提說言汝婆羅門若以畫為夜是即
顛倒以夜為晝是亦顛倒晝為晝相夜為夜
相云何顛倒善男子一切菩薩住九地者見
法有性以是見故不見佛性若見佛性則不
復見一切法性以備如是空三昧故不見法
性以不見故則見佛性諸佛菩薩有二種說
一者有性二者无性為衆生故說有法性為
諸賢聖說无法性為不空者見法空故備空
三昧令得見空无法性者亦備空故空以是
義故備空見空
善男子汝言見空空是无法為何所見者善
男子如是如是菩薩摩訶薩實无所見无所
見者即无所有无所有者即一切法菩薩摩
訶薩備大涅槃於一切法悉无所見若有見
者不見佛性不能備集般若波羅蜜不得入
於大般涅槃是故菩薩見一切法性无所有
善男子菩薩不但回見三昧而見空也復若
波羅蜜亦空禪波羅蜜亦空毗梨耶波羅蜜
亦空羼提波羅蜜亦空尸波羅蜜亦空檀波
羅蜜亦空色亦空眼亦空識亦空如來亦空
大般涅槃亦空是故菩薩見一切法皆悉是
空是故我在迦毗羅城告阿難言汝莫愁惱
悲啼失所雖即言如來世尊我今春屬悉

悲歸啼失所難即言如來世尊我今眷屬悉
皆死喪云何當得不悲泣耶如來與我俱生
此城俱同釋種親戚眷屬云何如來獨不愁
惱光顏更顯善男子我復告言阿難汝見迦
毗羅實是有我見空廚悉无所有汝見釋種
悉是親戚我備空故悉无所見以是因緣汝
生愁苦我身容顏益更光顯諸佛菩薩備集
如是空三昧故不生愁惱是名菩薩備大涅
槃微妙經典成就具足第九功德
善男子云何菩薩備大涅槃微妙經典具足
第十功德善男子菩薩備集三十七品入
大涅槃常樂我淨為諸衆生分別解說大涅
槃經顯示佛性若須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢辟支佛菩薩信是語者悉得入於大般
涅槃若不信者輪迴生死
尒時光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊
何等衆生於是經中不生恭敬善男子我涅
槃後有聲聞弟子愚癡破戒悉生鬪諍捨
十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜
一切不淨之物言是佛聽如是之人以好稍
氎貿易凡木以金易鍮石銀易白臈鍮易毳
褐以甘露味易於惡毒云何稍氎貿易凡木
如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白
衣情逸不喜聽聞白衣處高比丘在下無以

如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白
衣情逸不喜聽聞白衣處高比丘在下無以
種種餚饌飲食而供給之猶不肯聽是名稍
氎貿易凡木云何以金貿易鍮石鍮石鍮色
聲香味與金鬘於我諸弟子以色因緣破
所受戒是名以金貿易鍮石云何以銀易於
白鍮銀鬘十善臈鬘十惡我諸弟子放捨十
善行十惡法是名以銀貿易白臈云何以絹
貿易氎褐氎以鬘无慙无愧絹鬘慙愧
我諸弟子放捨慙愧習无慙愧是名以絹貿易
氎褐云何甘露貿易毒藥毒藥以鬘種種供
養甘露以鬘諸无漏法我諸弟子為利養故
向諸白衣苦自警讚言得无漏是名甘露貿
易毒藥以如是等惡比丘故是大涅槃微妙
經典廣行流布於閻浮提當是之時有諸弟
子受持讀誦書寫是經演說流布當為如是
諸惡比丘之所惱害時惡比丘相與聚集共
立嚴制若有受持大涅槃經書寫讀誦分別
說者一切不得共住共坐談論語言何以故
涅槃經者非佛所說耶見所造耶見之人即
是六師六師所說非佛經典所以者何一切
諸佛悉說諸法无常无我无樂无淨若言諸
法常樂我淨云何當是佛所說經諸佛菩薩
聽諸比丘畜種種物六師所說不聽弟子畜

聽諸比丘高聲種種惡言六師所說不聽弟子畜
一切物如是之義云何當是佛之所說諸佛菩
薩不制弟子斷半五味及以食肉六師不
聽食五種鹽五事半味及以脂血若斷是者
云何當是佛之正典諸佛菩薩演說三乘而
是經中純說一乘謂大涅槃如此之言云何
當是佛之正典諸佛畢竟入於涅槃是經言
佛常樂我淨不入涅槃是經不在十二部數
即是魔說非是佛說善男子如是之人雖我
弟子不能信順是涅槃經善男子當尒之時
若有衆生信此經典乃至半句當知是人真
我弟子回如是信即見佛性入於涅槃尒時
光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊善
哉善哉如來今日善能開示大涅槃經世尊我
回是事即得悟解大涅槃經一句半句以解
一回至半句故見少佛性如佛所說我亦當
得入大涅槃是名菩薩備大涅槃微妙經典
具足成就第十功德

大般涅槃經卷第廿六

即是魔說非是佛說善男子如是之人雖我
弟子不能信順是涅槃經善男子當尒之時
若有衆生信此經典乃至半句當知是人真
我弟子回如是信即見佛性入於涅槃尒時
光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊善
哉善哉如來今日善能開示大涅槃經世尊我
回是事即得悟解大涅槃經一句半句以解
一回至半句故見少佛性如佛所說我亦當
得入大涅槃是名菩薩備大涅槃微妙經典
具足成就第十功德

大般涅槃經卷第廿六

大般若波羅蜜多經卷第二百七十六
初分難信解品第四之九十五　三藏法師玄奘奉詔譯

善現一切智智清淨故世尊聖諦清淨
故四无礙解清淨何以故若一切智智清淨若世
尊聖諦清淨若四无礙解清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故四无礙解清淨何以故若
一切智智清淨若集滅道聖諦清淨若
四无礙解清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故四无礙解清淨何以故若一切智智清淨
若空解脫門清淨空解脫門清淨何以故若一切智智清淨
若空解脫門清淨若四无礙解清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故无相无願解脫
清淨門无相无願解脫門清淨故四无礙清

北六四四七號　背　面　大般若波羅蜜多經卷第二百七十六初分難信解品第三十四之九十五

四无礙解清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故靜慮清淨靜慮清淨若
四無礙解清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故四无量四无色定清淨四量四色无色定清
淨故四无礙解清淨何以故若一切智智清
淨若四無量四无色定清淨若四無礙解清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故四無礙解清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故八勝處九次第
定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨故無礙解清淨何以故若一切智智清淨
若八勝處九次第定十遍處清淨若四無礙解
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故四念住清淨四念住清淨故四无礙解清淨何
以故若一切智智清淨若四念住清淨若四无
礙解清淨无二无二分无別斷故一切智智清淨故
四正斷四神足五根五力七等覺支清淨四正斷
乃至八聖道支清淨故四无礙解清淨何以故
若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支清淨
於四无礙清淨无二无二分无別斷故善現一切
智智清淨故空解脫門清淨空解脫門清
淨故四无礙解清淨何以故若一切智智清淨
若空解脫門清淨若四无礙解清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故无相无願解脫
清淨門无相无願解脫門清淨故四无礙清

*

[illegible]一切智智清淨故无忘失法无願解脫門清淨故四无礙清
淨何以故若一切智智清淨若无相无願解脫
門清淨若四无礙解清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十
地清淨故四无礙解清淨何以故若一切智智
清淨若菩薩十地清淨若四无礙解清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
五眼清淨五眼清淨四无礙解清淨何以故若一切智
智清淨若五眼清淨若四无礙解清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故六神通
清淨故六神通清淨六神通清淨故四无礙解
神通清淨若四无礙解清淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故佛十力清淨佛十力淨
清淨故四无礙解清淨何以故若一切智智清
淨若佛十力清淨若四无礙解清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故四无所畏大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八佛
不共法清淨故四无礙解清淨何以故一切智智
清淨若四无所畏乃至十八佛不共法清淨若四
无礙解清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故四
无礙解清淨何以故若一切智智清淨若无忘失法
清淨若四无礙解清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故四

*

清淨若四无礙解清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故四
无礙解清淨何以故一切智智清淨若无恒住捨
清性淨故四无礙解清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智清淨故一切智清淨
一切智清淨故四无礙解清淨何以故若一切智智
清淨若一切智智清淨若无礙解清淨无二无二分
无別无斷故一切相智智清淨故道相智智清淨故
清淨故无礙解清淨何以故若一切智智清淨
一善現一切智智清淨故无忘失法清淨无忘失法
清淨故四无礙解清淨何以故若一切智智清淨
何以故若一切智智清淨恒住捨性清淨无二无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故一切相智清淨
若道相智一切相智清淨若四无礙解清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨
一切陀羅尼門清淨故四无礙解清淨何以故若一切智智
若一切陀羅尼門清淨若四无礙解清淨无二无二分
无斷故一切智智清淨故一切三摩地門清淨故四
无礙解清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩地
門清淨若无礙解清淨无二无二分无別故斷
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果清淨故四无
礙解清淨何以故若一切智智清淨若預流果清淨若四
无礙解清淨无二无二分无別无斷故一切智智故一來不
還阿羅漢果清淨若四无礙解清淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故獨覺菩提清淨故四无礙解

故善現一切智智清淨故菩提無上正等菩提清淨故无礙解
清淨何以故若一切智智清淨故菩提無上正等菩提清淨若四无
礙解清淨无二无二分无別无斷故善現一切菩薩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨若四无礙解清淨若一
切菩薩摩訶薩行清淨若四无礙解清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上正等菩提
清淨諸佛无上正等菩提清淨故四无礙解清淨何以故
若一切智智清淨故諸佛无上正等菩提清淨若四无
四无礙解脫門清淨无二无二分无別无斷故
須菩提一切智智清淨故色清淨故大慈
清淨何以故若一切智智清淨若色清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨故色清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨故大慈清淨
受想行識清淨受想行識清淨故大慈清淨故何
以故若一切智智清淨若受想行識清淨若大慈
清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故眼界清淨故大
慈清淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨若大慈
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故耳鼻
舌身意界清淨鼻舌身意界清淨若大慈清
无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故色界清淨故大
慈清淨何以故若一切智智清淨若色界清淨若大慈
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故聲香味
觸法界清淨聲香味觸法界清淨故大慈清淨

觸法界清淨聲香味觸法界清淨故大慈清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故眼界清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨
若大慈清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故眼界清淨
眼界識界及眼觸為緣所生諸受清淨
乃至眼觸為緣所生諸受清淨何以故若
若大慈清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故眼界清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若眼界清淨大慈清
淨故无二无二分无別无斷故一切智智清淨故色界
眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨故大慈
清淨何以故若一切智智清淨若聲界乃至身觸為
緣所生諸受清淨若大慈清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故耳界清淨故大慈清淨
一切智智清淨故香味界及鼻觸為緣所生
諸受清淨故大慈清淨何以故
清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若
大慈清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故舌界清淨故大慈清淨何以
故　善現一切智智清淨故身界清淨身界清
淨故大慈清淨何以故若一切清淨若身界清
若大慈清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故觸界身識界及身觸為緣所生諸

*

无明清淨若大慈清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨无二无二分无別无斷故

善現一切智智清淨意界清淨故大慈清淨何以故一切智智清淨若大慈清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若大慈清淨无二无二分无別无斷故

善現一切智智清淨若地界清淨何以故若地界清淨故大慈清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故水火風空識界清淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨若水火風空識界清淨故大慈清淨无二无二分无別无斷故

善現一切智智清淨故无明清淨无明清淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨若无明清淨若大慈清淨无二无二分无別无

无明清淨若大慈清淨无二无二分无別无

*

善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨故大慈清淨何以故若布施波羅蜜多清淨故大慈清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故內外空內空外空內空一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若何以故若一切智智清淨若大慈清淨无二无二分无斷故一切清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨何以故一切智智清淨若乃至般若波羅蜜多權巧實後二頌結之此初也經請佛方便力至乃是實滅賢日此勸捨離如是若言智一切智智

无明清淨若大慈清淨无二无二分无別无

*

善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨故大慈清淨何以故若布施波羅蜜多清淨故大慈清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故內外空內空外空內空一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若何以故若一切智智清淨若大慈清淨无二无二分无斷故一切清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨何以故一切智智清淨若乃至般若波羅蜜多權巧實後二頌結之此初也經請佛方便力至乃是實滅賢日此勸捨離如是若言智一切智智

大般涅槃經卷第廿六

尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子心亦不為貪結所繫亦非不繫非是解脫非不解脫非有非无非現在非過去非未來何以故善男子一切諸法无自性故善男子有諸外道作如是言衆緣和合則有果生若衆緣中本无生性而能生者虛空无生亦應生果虛空不生非是自故以衆緣中本有果性是故合集而得生果所以者何如提婆達欲造嬈聲則取瓷土不取綠色欲造畫像則集綠色不取草木作衣取縷不取瓷木作舍取瓷不取縷綖以人取

北六四四八號（往三七十）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之五至第十之六

取綠色欲造畫像則集綠色不取草木作衣取縷不取瓷木作舍取瓷不取縷綖以人取故當知是中各能生果以生果故當知自和合先有性若无性者一物之中應當生一切諸物若是可取可作可出當知是中必先有果若无果者人則不取不作不出唯有虛空无取无作故能出生一切万物以有自故知是拘陀子住是拘陀樹乳有醍醐縷中有布瓷中有瓶善男子一切凡夫无明所覆作是定說色有著義心有貪性復言凡夫心有貪性亦解脫性過貪自縁心則生貪若遇解脫心則解脫雖作此說是義不決有諸凡夫復作是言一切自中悉无有果自有二種一者微細二者麁大細即是常麁即无常從微細自轉成麁自從此麁自轉復成果麁无常故果亦无常善男子有諸凡夫復作是言心亦无自貪亦无自以時節故則生貪心如是等策以不能知心自縁故輪迴六趣具受生死

善男子譬如枸友縛之於柱終日繞柱不能得離一切凡夫亦復如是彼无明枸縛生死柱繞廿五有不能得離善男子譬如有人薗於清齋既得出已而復還入如人病愈還為病回如人涉路值空曠處既得過已而復還來又如淨洗還塗生一切凡夫亦復如是已得解脫无所有處唯未得脫非非想處而

※

來又如淨流還滓濁生一切凡夫之復如是
已得解脫无所有處唯未得脫非非想處而
復還來至三惡趣何以故一切凡夫唯觀於
果不觀因緣如戈還槐不遠於人凡夫之人
亦復如是唯觀於果不觀因緣以不觀故從
非想退還三惡趣善男子諸佛菩薩終不定
說因中有果因中无果及有无果非有非无
果若言因中先定有果及定无果定有无果
定非有非无果當知是等皆魔伴黨繫屬於
魔即是衆人如是衆人不能永斷生死繫縛
不知心想及以貪想善男子諸佛菩薩顯示
中道何以故雖說諸法非有非无而不決定
所以者何因眼因色因明因心因念是則得
生是識決定不在眼中色中明中心中念中
亦非中間非有非无從緣生故名之為有无
自性故名之為无是故如來說言諸法非有
非无善男子諸佛菩薩終不定說心有淨性
及不淨性淨不淨心无住處故從緣生貪故
說非无本无貪性故說非有善男子從緣因
故心則生貪從因緣故心則解脫善男子因
緣有二一者隨於生死二者隨大涅槃善男
子有因緣故心共貪生共貪俱滅有共貪生
不共貪滅有不共貪生共貪俱滅有不共貪
生不共貪滅云何心共貪生共貪俱滅善男
子若有凡夫未斷貪心備習貪心如是之人
心共貪生心共貪滅一切衆生不斷貪心心

※

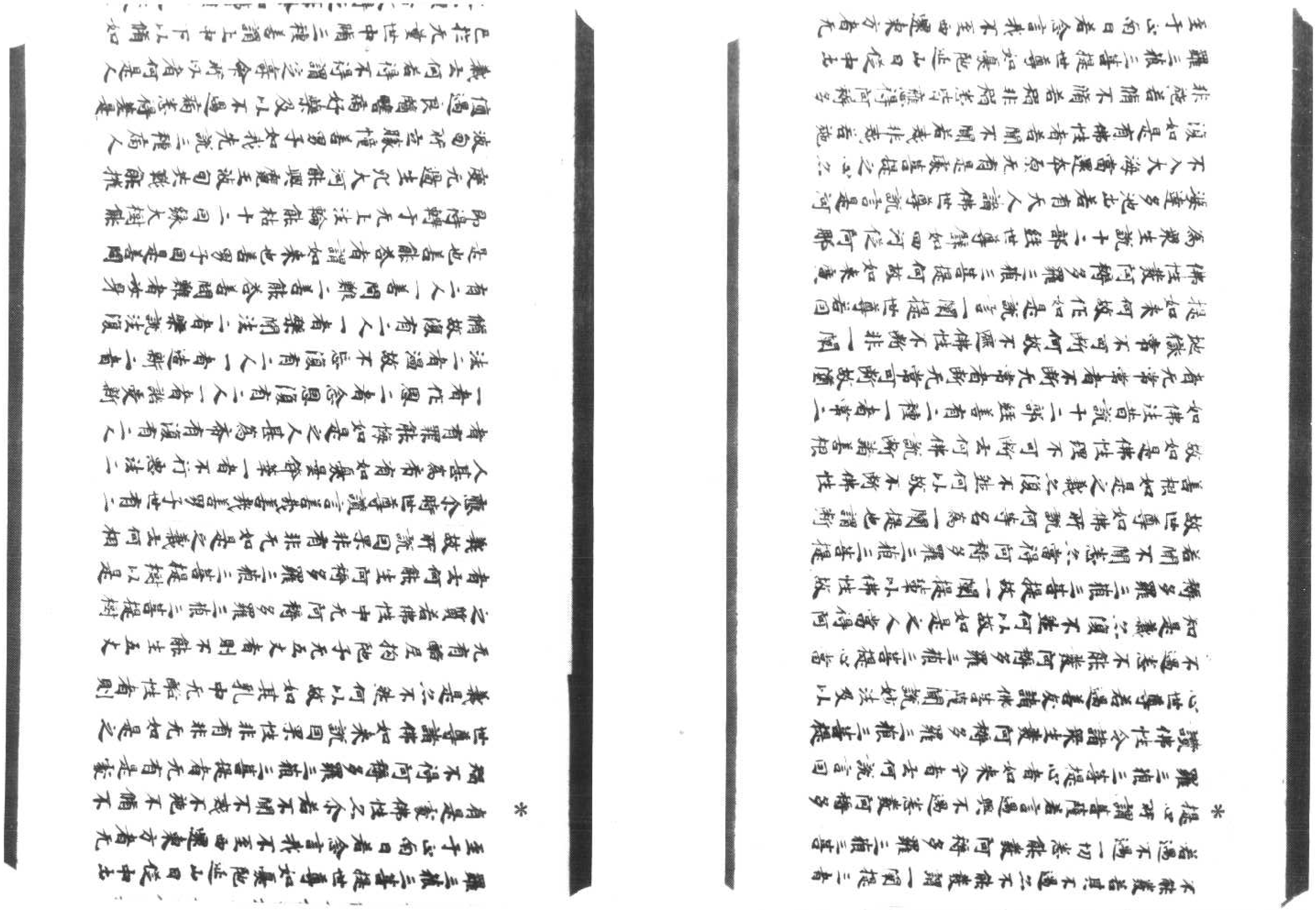
子若有凡夫未斷貪心備習貪心如是之人
心共貪生心共貪滅一切衆生不斷貪心心
共貪生心共貪滅如欲界衆生一切皆有初
地味禪若備不備常得成就遇因緣故即使
得之言因緣者謂大火也一切凡夫之復如
是若備不備心共貪生心共貪滅何以故不
斷貪故云何心共貪生不共貪滅聲聞弟子
有因緣故生於貪心畏貪心故備白骨觀是
名心共貪生不共貪滅復有心共貪生不共
貪滅如聲聞人未證四果有因緣故生於貪
心證四果時貪心得滅是名心共貪生不共
貪滅菩薩摩訶薩得不動地時心共貪生不
共貪滅云何不共貪生共貪俱滅若菩薩摩
訶薩斷貪心已為衆生故示現有貪以示現
故能令无量无邊衆生諸受善法具足成就
是名不共貪生共貪俱滅云何不共貪生不
共貪滅謂阿羅漢緣覺諸佛住不動地其餘
菩薩是名不共貪生不共貪滅以是義故諸
佛菩薩不決定說心性本淨性本不淨善男
子是心不與貪結和合亦復不與瞋癡和合
善男子譬如日月雖為烟塵霧霧及羅睺羅
之所覆蔽以是因緣令諸衆生不能得見雖
不可見日月之性終不與彼五陰和合心亦
如是以因緣故生於貪結衆生雖說心與貪
合而是心性實不與令若是貪心即是貪性

如是以因緣故生於貪結衆生雖說心與貪
合而是心性實不與今若是貪心即是貪性
若是不貪即不貪性不貪之心不能為貪
貪結之心不能不貪善男子以是義故貪欲
之結不能汙心諸佛菩薩永破貪結是故說言
心得解脫一切衆生從因緣故生於貪結從
因緣故心得解脫善男子譬如雪山懸崖之
處人與獼猴俱不能行或復有處獼猴能行
人不能行或復有處人與獼猴二俱能行善
男子人與獼猴能行處者如諸獵師以僑
賹置之案上用捕獼猴獼猴癡故法手舉之
舉已粘手欲脫手故以脚踰之脚復隨著欲
脫脚故以口噉之口復粘著如是五處悉无
得脫於是獵師以杖責之負還歸家雪山崖
處喻佛菩薩所行正道獼猴者喻諸凡夫獵
師者喻魔波旬賹賹者喻貪欲結人與獼猴
俱不行者喻諸凡夫魔王波旬俱不能行獼
猴能行人不能者喻諸外道有稽懃者諸惡
魔等雖以五欲不能縛縛人與獼猴俱能行
者一切凡夫及魔波旬常處生死不能備行
凡夫之人五欲所縛今魔波旬自在將去如
彼獵師賹捕獼猴擔負歸家善男子譬如
國王安住已界身心安樂若至他界則得衆苦
一切衆生亦復如是若能自住於已境界則
得安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自境

一切衆生亦復如是若能自住於已境界則
得安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自境
界者謂四念處他境界者謂五欲也云何名
為賹屬於魔有諸衆生无常見常常見无常
苦見於樂樂見於苦不淨見淨淨見不淨无
我見我我見无我非實解脫橫見解脫真實
解脫見非解脫非乘見乘乘見非乘如是之
人名賹屬魔賹屬魔者心不清淨復次善男
子若見諸法真實是有裡別定相常知是人
若見色時便作色相乃至見識名作識相見
男男相見女女相見日日相見月月相見歲
歲相見陰陰相見入入相見界界相見如是
見者名賹屬魔賹屬魔者心不清淨復次善
男子若見我是色色中有我我中有色色屬
於我乃至見我是識識中有我我中有識識
屬於我如是見者賹屬於魔非我弟子善男
子我聲聞弟子遠離如來十二部經隨集種
種外道典籍不隨出家窮盡之業純營世信
在家之事何等名為在家事也受畜一切不
淨之物奴婢田宅象馬車乘驢騾雞犬猫猫
猪羊種種穀麦遠離師僧親附白衣遠遠怪
教問諸白衣作如是言佛聽比丘受畜種種不
淨之物是名備集在家之事有諸弟子不為
涅槃但為利養親近聽受十二部經招提僧
物及僧踏物衣著食噉如日已有懺悔他所

汝聲聞僧和羅漢僧親近聽受十二部經摩提僧
物及僧臥具衣著食噉如自己有懸情他家
及以佛塔親近國王及諸王子卜筮吉凶推
步盈虛國土吉凶婚姻嫁娶親比五戒及諸
婦女畜二沙彌常擬屠儈沽酒之家及梅地
羅所住處種種販賣手自作食受使諸國
通致信命如是之人當知即是魔之眷屬非
我弟子以是因緣心共貪生心共貪嫉乃至
瘦心共生共滅之復如是善男子以是因緣
心性不淨亦非不淨是故我說心得解脫若
有不受不畜一切不淨之物為大涅槃受持
讀誦十二部經書寫解說當知是等真我弟
子不行惡魔波旬境界即是備集三十七品
以備集故不共貪生不共貪滅是名菩薩備
大涅槃微妙經典具足成就第八功德復次
善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典
具足成就第九功德善男子菩薩摩訶薩
備大涅槃微妙經典初發五事悉得成就何
等為五一者信二者直心三者戒四者親近
善友五者多聞云何為信菩薩摩訶薩信於
三寶施有果報信於二諦一乘之道史无異
趣為諸眾生速得解脫諸佛菩薩分別為三
信第一義諦信善方便是名為信如是信者
若諸沙門若婆羅門若天魔梵一切眾生所
不能壞回是信故得聖人性備行布施若多
若少悉得近於大般涅槃不墮生死戒閑隔

備大涅槃微妙經典若諸沙門若婆羅門若天魔梵一切眾生所
不能壞回是信故得聖人性備行布施若多
若少悉得近於大般涅槃不墮生死戒閑隔
墜久復如是是名為信雖有是信而不見
是為菩薩備大涅槃成就初事云何直心菩
薩摩訶薩於諸眾生作質直心一切眾生若
遇因緣則生諂曲菩薩不尒何以故善解諸
法悉因緣故菩薩摩訶薩雖見眾生諸惡過
咎終不說之何以故怨生煩惱若生煩惱則
障惡道如是菩薩若見眾生有少善事則讚
嘆之云何為善所謂佛性讚佛性故令諸眾
生發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說菩薩摩訶薩讚嘆佛性令
无量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心是義
不然何以故如來初開涅槃經時說有三種
一者若有病人得良醫藥及瞻病者病則易
差如其不得則不可愈二者若得不得悉不
可差三者若得不得悉皆可差一切眾生亦
復如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法則得
發於阿耨多羅三藐三菩提心其不遇則不
能發所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟
支佛二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法亦
不能發若其不遇亦不能發謂一闡提三者
若遇不遇一切悉能發阿耨多羅三藐三菩



已於无量世中脩三種善謂上中下以脩如
是三種善故得定壽命如醫草日人壽命千
年有遇病者若得良醫好藥瞻病及以不待
患皆得差何以故得定命故善男子如我所
說若有病人得遇良醫好藥瞻病病得除差
若不遇者則不得差是義云何善男子如是
之人壽命不定命雖未盡有九回緣能反其
壽何等為九一者知食非安而反食之二者
多食三者宿食未消而復更食四者大小便
利不隨時節五者病時不隨醫教六者不隨
瞻病教勅七者藥劑不味八者夜行以夜行
故惡鬼打之九者房室過差以是義故我說
病者若遇醫藥病則可差若不遇者則不可
愈善男子如我先說若遇不遇俱不差者是
義云何有人命盡若遇不遇悉不可差何以
故以命盡故以是義故我說病人若遇醫藥
及以不遇悉不得差衆生亦爾發菩提心者
若遇善友諸佛菩薩諸受深法若不遇之皆悉
當成何以故以具能發菩提心故如醫草日
人得定壽命如我所說從須陀洹至辟支佛
若聞善友諸佛菩薩所說深法則發阿耨多
羅三藐三菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說
深法則不能發阿耨多羅三藐三菩提如不
定命以九回緣命則中夭如彼病人值遇良
醫病則得差若不遇者病則不差是故我說

定命以九回緣命則中夭如彼病人值遇良
醫病則得差若不遇者病則不差是故我說
遇佛菩薩聞說深法則能發心若不值遇則
不能發如我先說若遇善友諸佛菩薩聞說
深法若不值遇俱不能發是義云何善男子
一闡提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法及
以不遇俱不得離一闡提心何以故斷諸法
故一闡提輩不得阿耨多羅三藐三菩提所
以者何若能發於菩提之心則不復名一闡
提也善男子以何回緣說一闡提得阿耨多
羅三藐三菩提一闡提輩實不得阿耨多羅
三藐三菩提如命盡者雖遇良醫好藥瞻病
不能得差何以故以命盡故善男子一闡名
信提名不具信不具故名一闡提佛性非信
衆生非具以不具故云何可斷一闡名善方
使提名不具脩善方使不具之故名一闡提
佛性非是脩善方使衆生非具以不具故云
何可斷一闡名進提名不具進不具故名一
闡提佛性非進衆生非具以不具故云何可
斷一闡名念提名不具念不具故名一闡提
佛性非念衆生非具以不具故云何可斷一
闡名定提名不具定不具故名一闡提佛性
非定衆生非具以不具故云何可斷一闡名
慧提名不具慧不具故名一闡提佛性非慧
衆生非具以不具故云何可斷一闡名无常

衆生非見以不見故云何可斷一闡名无常
善提名不見以无常善不見之故名一闡提
佛性是常非善非不善何以故善法要從方
便而得而是佛性非方便得是故非善何故
復名非不善也能得善果故善果即是阿耨
多羅三藐三菩提又善法者生已得故而是
佛性非生已得是故非善以漸生得諸善法
故名一闡提善男子如汝所言若一闡提有
佛性者云何不應地獄之罪善男子一闡提
中无有佛性善男子譬如有王聞空篌音其
聲清妙心甚耽著憂樂受念情无捨離即告
大臣如是妙音從何處出大臣答王如是妙
音從空篌出王復語言持是聲來今時大臣
即持空篌置於王前而作是言大王當知此
即是聲王語空篌出聲而是空篌出聲之
不出今時大王即斷其絃聲之不出取其皮
木悉皆折裂推求其聲了不能得今時大王
即瞋大臣云何乃作如是妄語大臣白王夫
取聲者法不如是應以衆緣善巧方便聲為
出耳衆生佛性之復如是无有住處以善方
便故得可見以可見故得阿耨多羅三藐三
菩提一闡提輩不見佛性云何能應三惡道
罪善男子若一闡提信有佛性當知是人不
至三惡道是人不名一闡提也以不自信有
佛性故即墮三惡道墮三惡故名一闡提善
男子如汝所說若乳无酪性不應出酪是物

佛性故即墮三惡道墮三惡故名一闡提善
男子如汝所說若乳无酪性不應出酪是物
※ 他子无五支性則不應有五支之質是癡之
人作如是說翔者終不發如是言何以故以
无性故善男子如其乳中有酪性者不應復
假衆緣力也善男子如水乳雜因至一月終
不成酪若以一滴頗求樹汁投之於中即便
成酪若本有酪何故待緣衆生佛性亦復如
是假衆緣故則便可見假衆緣故得成阿耨
多羅三藐三菩提若待衆緣然後成者所是
无性以无性故能得阿耨多羅三藐三菩提
善男子以是義故菩薩摩訶薩常讚人善不
訟彼缺名質直心復次善男子云何菩薩質
直心也菩薩摩訶薩常不把惡後有過失即
時懺悔於師同學終不覆藏慚愧自責不敢
復作於惡罪中生極重想若人諸問答言實
犯復問是罪為好不好答言不好復問是罪為
善不善答言不善復問是罪是善果邪不善
果邪答言是罪實非善果又問是罪誰之所
造將非是佛法僧所作答言非佛法僧我所
作也乃是煩惱之所搆集以直心故信有佛
性信佛性故則不得名一闡提也以直心故
名佛弟子若受衆生衣服飲食臥具醫藥乃
種各十乃不乏為多是名菩薩質直心也云
何菩薩備持於戒菩薩摩訶薩悉持禁戒不

性故信佛性故則不得名一闡提也以直心故
名佛弟子若受衆生衣服飲食臥具醫藥種
種各十万不乏為多是名菩薩質直心也云
何菩薩備持於戒菩薩摩訶薩受持禁戒不
為生天不為怨怖乃至不受狗戒雞戒牛戒
雉戒不作破戒不作缺戒不作暇戒不作雜
戒不作聲聞戒受持菩薩摩訶薩戒尸羅雖
密戒得具足戒不生憍慢是名菩薩備大涅
槃具第三戒云何菩薩親近善友菩薩摩
訶薩常為衆生說於善道不說惡道說於惡
道非善累報善男子我身即是一切衆生真善
知識是故能斷畜迦羅婆羅門所有邪見善
男子若有衆生親近我者雖有生於地獄回
緣即得生天如須那剎多等應墮地獄以見
我故即得斷墮地獄回緣生於色天雖有舍
利弗目揵連等不名衆生真善知識何以故
生一闡提心回緣故善男子我昔住於波羅
奈國時舍利弗教二弟子一觀白骨一令數
息迦葉多羊各不得定以是回緣即生邪見
言无涅槃无漏之法設其有者我應得之何
以故我能善持所受戒故我於今時見是比
丘生是邪心喚舍利弗而呵責之汝不善教
云何乃為是二弟子親圍說法汝二弟子其
性各異一主洗衣一是金師金師之子應教

性各異一主洗衣一是金師金師之子應教
數息洗衣之人應教骨觀以如鏡教今是二
人生於惡邪我於今時為是二人如應說法
二人聞已得阿羅漢果是故我為一切衆生
真善知識非舍利弗目揵連等若使衆生有
極重結得遇我者我已方便即為斷之如我
弟難陀有極重欲我以種種善巧方便而為
除斷舊婆羅門有重瞋恚以見我故瞋恚即
息阿闍世王有重愚癡以見我故癡心即滅
如婆師伽長者於无量劫備集成就極重煩
惱以見我故即便斷滅設有弊惡新下之人
親近於我作弟子者以是回緣一切人天業
欲愛念尸利毱多耶見熾盛回見我故邪見
即滅回見我故斷地獄回作生天緣如義婦
梅陀羅令壽終時回見我故還得壽命如偷
尸迦住心儲乾回見我故還得命心如瘦瞿
曇弥也看家之子常備惡業以見我故即便
捨離如闡提比丘也回見我故寧捨身命不
毀禁戒如草糅比丘也以是義故阿難比丘
說半偈行名善知識我言不今具足梵行乃
名善知識是故菩薩備大涅槃具之第四親
近善知識云何菩薩具足多聞菩薩摩訶薩
為大涅槃十二部經書寫讀誦分別解說是
名菩薩具足多聞除十一部經唯毗佛略受
持讀誦書寫解說名菩薩具足多聞除十

持讀誦書寫解說之名菩薩具足多聞除十
二部經若能受持是大涅槃微妙經典書寫
讀誦分別解說是名菩薩具足多聞除是經
典具足全體若能受持一四句偈復除是偈
若能受持如來常住性无變易是名菩薩具
足多聞復除是事若知如來常不說法之名
菩薩具足多聞何以故法无性故如來雖說
一切諸法常无所說是名菩薩備大涅槃成
就第五具足多聞善男子若有善男子善女
人為大涅槃具足成就如是五事難作能作
難忍能忍難施能施
云何菩薩難作能作若聞有人負一胡麻得
阿耨多羅三藐三菩提者信是語故乃至无
量阿僧祇劫常食一麻若聞入火得阿耨多
羅三藐三菩提者於无量劫住阿鼻地獄入
熾火聚是名菩薩難作能作云何菩薩難忍
能忍若聞受苦手杖刀石斫打回緣得大涅
槃即於无量阿僧祇劫身具受之不以為苦
是名菩薩難忍能忍云何菩薩難施能施若
聞能以國城妻子頭目髓腦悉施於人得阿
耨多羅三藐三菩提者即於无量阿僧祇劫
以其所有國城妻子頭目髓腦悉施於人是
名菩薩難施能施菩薩雖復難作能作終不
念言是我所作難忍難施亦復如是善男子
譬如父母唯有一子爱之甚重以好衣裳上
妙甘饌隨時將養令无所乏其子若於是父
母所生輕慢心悪口罵辱父母爱故不生瞋
恨亦不念言我興是兒永服飲食菩薩摩訶
薩亦復如是視諸衆生猶如一子若子遇病
父母亦病為求醫藥療治令其子病既差已終
不生念我為是兒療治病苦菩薩亦尒見諸
衆生過煩惱病生悪念心而為說法以開法
故諸煩惱斷煩惱斷已終不念言我為衆生
斷諸煩惱若生此念終不得成阿耨多羅三
藐三菩提唯作是念无一衆生我為說法令
斷煩惱菩薩摩訶薩於諸衆生不瞋不喜何
以故善能備集空三昧故菩薩若備空三昧
者當於誰所生瞋生喜善男子譬如山林穢
火所焚若人斫伐或為水漂而是林木當於
誰所生瞋生喜菩薩摩訶薩亦復如是於諸
衆生无瞋无喜何以故備空三昧
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊一切諸法性自空耶空空故空若性
自空者不應備空然後見空云何如來言已
備空而見空也若性自不空雖復備空不能
令空善男子一切諸法性本自空何以故一
切法性不可得故善男子色性不可得云何
色性色者非地水火風非青
黄赤白不離青黄赤白非有非无云何當言
色自性生不生不可得故說為空故一切諸法

*

佛告白不顛倒善男子白非有非无云何當言
色有因性以性不可得故說為空故一切諸法
亦復如是以相似相續故凡夫見已說言諸
法性不空窮菩薩摩訶薩具足五事是故
見法性本空窮善男子若有涉門及婆羅
門見一切法性不空者當知是人非是涉門
非婆羅門不得備集服若液羅蜜不得入於
大般涅槃不得現見諸佛菩薩是魔眷屬善
男子一切諸法性本自空亦因菩薩備集空
故見諸法空善男子如一切法性无常故滅能
滅之若非无常滅不能滅有為之法有生相
故生能生之有滅相故滅能滅之一切諸法
有苦相故苦能令苦善男子如鹽鹹性能鹹
異物石蜜性甘能甘異物若酒性能能能異
物蓋本性辛能辛異物阿梨勒苦能苦異物
菴羅葉酸能酸異物毒性能害能害異物甘
露之性令人不死若合異物亦能不死菩薩
備空亦復如是以備空故見一切法性皆空
窮光明遍照高貴德王菩薩復作是言世尊
若鹽能令非鹹作鹹備空三昧若如是者當
知是空非善非妙其性顛倒若空三昧唯見
空者空是无法為何所見善男子是空三昧
見不空法能令空窮發非顛倒如鹽非鹹作
鹹是空三昧亦復如是不空作空善男子貪
是有性是空性貪若是空眾生不應以是因

*

緣墮於地獄若墮地獄云何貪性當是空耶
善男子色性是有何等是性所謂顛倒以顛
倒故眾生生貪若是色性非顛倒者云何能
令眾生生貪以生貪故當知色性非不是有
以是義故備空三昧非顛倒也善男子一切
凡夫若見女人即生女想菩薩不尒雖見女
人不生女想以不生想貪則不生貪不生故
非顛倒也以世間人見有女想故菩薩隨說
言有女人若見男時說言是女是則顛倒是
故我為闡提說言波婆羅門若以晝為夜是
則顛倒以夜為晝是為顛倒晝為晝相夜為
夜相云何顛倒善男子一切菩薩住九地者
見法有性以是見故不見佛性若見佛性則
不復見一切法性以備如是空三昧故不見
法性以不見故則見佛性諸佛菩薩有二種
說一者有性二者无性為眾生故說有法性
為諸賢聖說无法性為不空者見法空故備
空三昧令得見空无法性者亦備空故空以
是義故備空見空善男子故言見空空是无
法為何見者善男子如是如是菩薩摩訶薩
實无所見无所見者即无所有无所有者即
一切法菩薩摩訶薩備大涅槃於一切法悉
无所見若有見者不見佛性不能備集服若
液羅蜜不得入於大般涅槃是故菩薩見一
切法性无所有善男子菩薩不見三昧

波羅蜜不得入於大般涅槃是故菩薩見一
＊切法性无所有善男子菩薩不但回見三昧
而見空也般若波羅蜜之空禪波羅蜜之空
毗梨耶波羅蜜之空羼提波羅蜜之空尸波
羅蜜之空檀波羅蜜之空色之空眼之空識
之空如来之空大般涅槃之空是故菩薩見
一切法皆悉是空是故我在迦毗羅城告阿
難言汝莫悲惱悲泣涕哭阿難即言如来世
尊我今脊屬悉皆死亡云何當得不悲泣耶
如来興我俱生此城俱同釋種親戚眷屬云
何如来獨不悲惱光耀益顯善男子我復告
言阿難汝見迦毗羅真實而有我見空者悉
无所見汝見釋種悉是親戚我脩空故悉无
所見以見回縁汝生悲苦我身容顏益更光
顯諸佛菩薩脩集如是空三昧故不生悲惱
是名菩薩脩大涅槃微妙經典成就具足乃
至一切德善男子云何菩薩脩大涅槃微妙經
典具足成就善男子菩薩脩集世
七品入大涅槃常樂我淨為諸衆生示到解
脫令阿羅漢辟支佛菩薩信是語者悉得入
於大般涅槃若不信者輪迴生死尒時光明
遍照高貴德王菩薩白佛言世尊何等衆生
於是經中不生誹謗善男子我涅槃後有聲
聞弟子愚癡破戒妻子闘諍捨十二部經讀
誦毘陀耶外道典籍文筆事業畜一切不淨

誦毘陀耶外道典籍文筆事業畜一切不淨
＊之物言是佛聽如是之人以好袈裟貿易凡
木以金易銅銀易白鵝綿易綾羅以甘露味
易於惡毒云何猶愛貿易凡木如我弟子為
供養故問諸白衣演說經法白衣情逸不憙
聽聞白衣高比丘處下乘以種種饞餌飲
食而供給之猶不肯聽是名袈裟貿易凡木
云何以金貿易銅石銅石喻色聲香味乳金
喻於戒我諸弟子以色因縁破所受戒是名
以金貿易銅石云何以銀易於白鵝銀喻于
善聽喻十惡我諸弟子放捨十善行十惡法
是名以銀貿易白鵝云何以綿貿易綾羅綾
羅喻於无慙无愧綿喻慚愧我諸弟子放捨
慚愧留无慙愧是名以綿貿易綾羅云何甘
露貿易毒藥毒藥喻於種種利養甘露喻於
諸无漏法我諸弟子為利養故問諸白衣若
自譽讚言得无漏是名甘露貿易毒藥以如
是等惡比丘故是大涅槃微妙經典應行流
布於閻浮提當是之時有諸弟子受持讀誦
書寫是經演說流布當為如是諸惡比丘之
所惱害時惡比丘共相聚集立檄峻制若有
受持大涅槃經書寫讀誦分別說者一切不
得共住共坐談論語言何以故涅槃經者非
佛所說邪見所造邪見之人即是六師六師
經典非佛經典所以者何一切諸佛悉說諸法

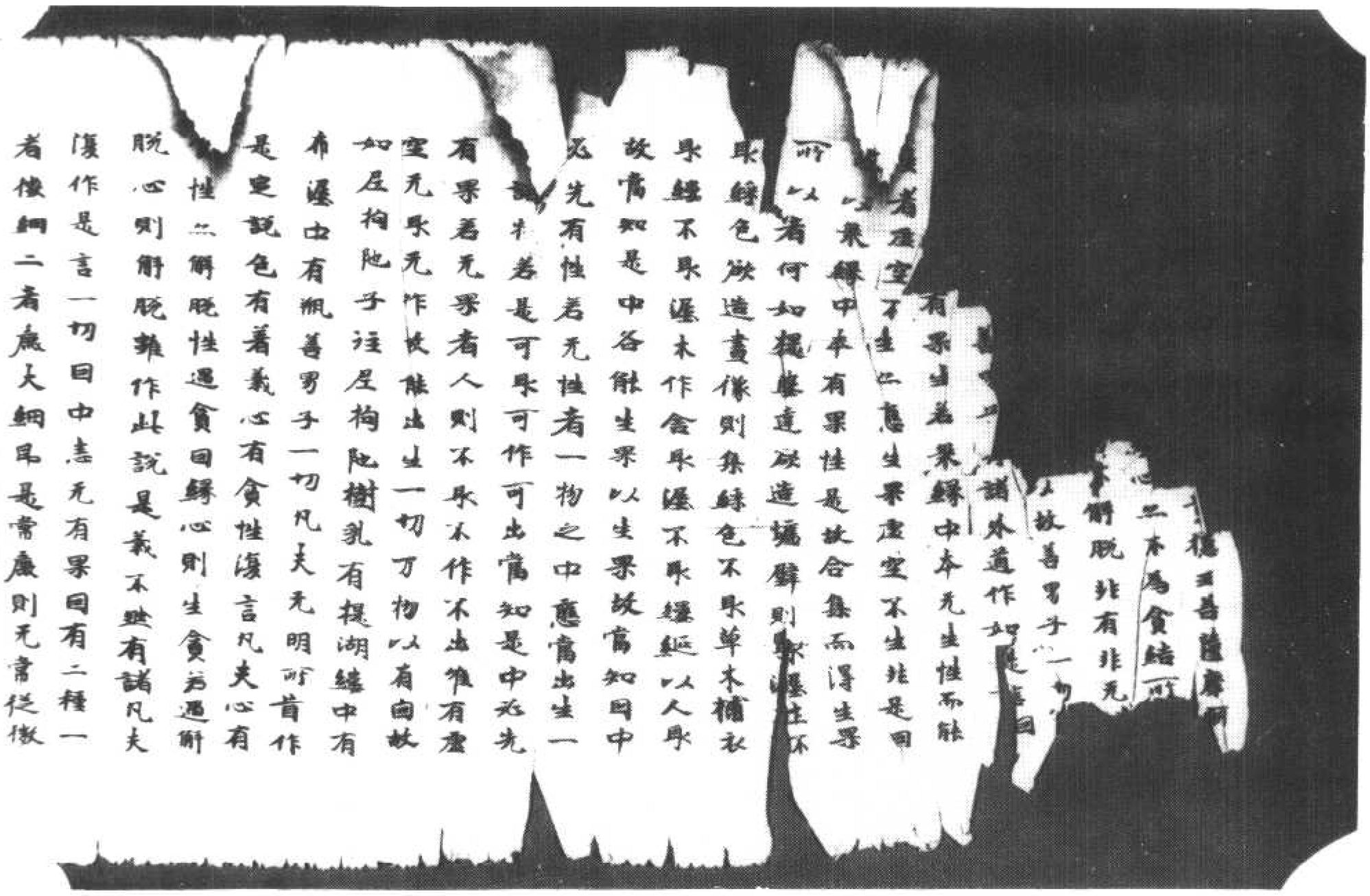
經典非佛經典所以者何一切諸佛悉說諸法
无常无我无樂无淨若言諸法常樂我淨
云何當是佛所說經諸佛菩薩聽諸比丘畜
種種物六師所說不聽弟子畜一切物如是
之義云何當是佛之所說諸佛菩薩不制弟
子斷牛五味及以食肉六師不聽食五種牛
味及以脂肉若斷是者云何當是佛之正典
諸佛菩薩說於三乘而是經中此說一乘謂
大涅槃如此之言云何當是佛之正典諸佛
畢竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅
槃是經不在十二部數即是魔說非是佛說
善男子如是之人雖我弟子不能信順是涅
槃經善男子當念之時若有衆生信此經典
乃至半句當知是人真我弟子因如是信即
見佛性入於涅槃今時光明遍照高貴德王
菩薩白佛言世尊善哉善哉如來今日善能
開示大涅槃經世尊我因是事即得悟解大
涅槃經一句半句以解一句至半句故見少
佛性如佛所說我之當得入大涅槃是名菩
薩備大涅槃微妙經典具足成就第十功德

大般涅槃經卷第廿六

畢竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅
槃是經不在十二部數即是魔說非是佛說
善男子如是之人雖我弟子不能信順是涅
槃經善男子當念之時若有衆生信此經典
乃至半句當知是人真我弟子因如是信即
見佛性入於涅槃今時光明遍照高貴德王
菩薩白佛言世尊善哉善哉如來今日善能
開示大涅槃經世尊我因是事即得悟解大
涅槃經一句半句以解一句至半句故見少
佛性如佛所說我之當得入大涅槃是名菩
薩備大涅槃微妙經典具足成就第十功德

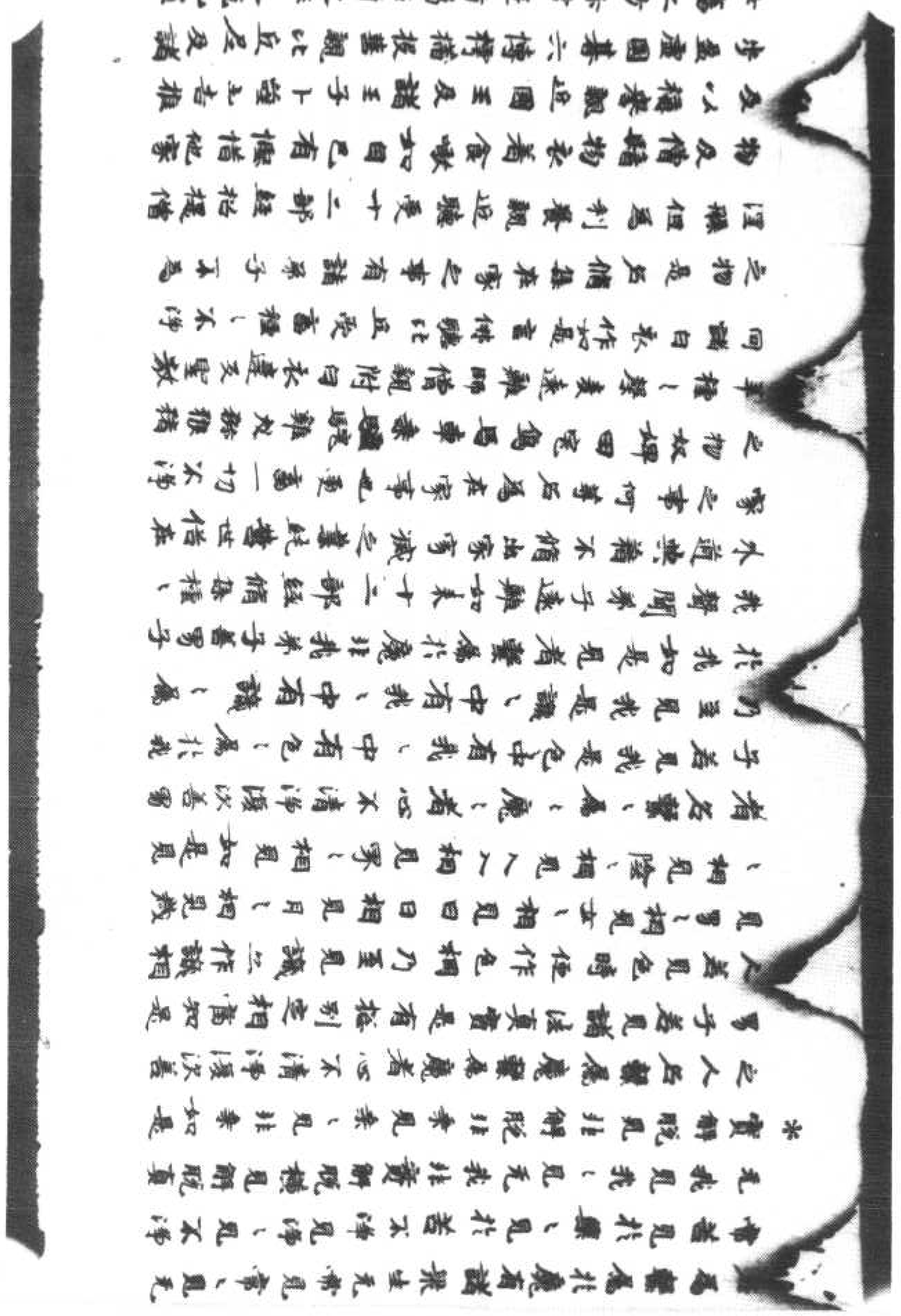
大般涅槃經卷第廿六

北六四四九號（崑六十二）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之五至第十之六



[illegible]非有非无[illegible]當知是菩薩摩訶薩[illegible]
於廣[illegible]是愚人如是愚人不能永斷生死輕
縛不知心相及以貪相善男子諸佛善護顯
[illegible]中道何以故雖說諸法非有非无而不使
※定所以者何回眼回色回明回心回念識則
得生是識決定不在眼中色中明中心中念
中亦非中間非有非无從緣生故名之為有
无回性故名之為无是故如來說言諸法非
[illegible]非无善男子諸佛善護終不更說心有淨
性及不淨性淨不淨心无住處故從緣生貪
故說非无亦无貪性故說非有善男子從回
緣故心則生貪從回緣故心則解脫善男子
回緣有二一者隨於生死二者隨大涅槃善
男子有回緣故心共貪生共貪俱滅有共貪
不共貪滅有不共貪生共貪俱滅有不共
貪生不共貪滅云何心共貪生共貪俱滅善
男子若有凡夫未斷貪心備習貪心如是之
人心共貪生心共貪滅一切衆生不斷貪心
心共貪生心共貪滅如破累衆生一切皆有
初地味禪若備不備常得成就回緣故即
得之言回緣者謂火宅也一切凡夫亦復
如是若備不備心共貪生心共貪滅何以故
不斷貪故云何心共貪生不共貪滅聲聞弟
子有回緣故生於貪心畏貪心故備習胥觀
是名心共貪生不共貪滅復有心共貪生不
共貪滅[illegible]聲聞人未證四果[illegible]

不斷貪故云何心共貪生不共貪滅聲聞弟
子有回緣故生於貪心畏貪心故備習胥觀
是名心共貪生不共貪滅如聲聞人未證四果時貪心得滅是名心共貪生不
※共貪滅如聲聞人未證四果有回緣故生於
心證四果時貪心得滅是名心共貪生不
共貪滅善薩摩訶薩得不動地時心共貪生
不共貪滅云何不共貪生共貪俱滅若善薩
摩訶薩斷貪心已為衆生故示現有貪以示
現故能令无量无邊衆生諸受善法具足成
就是名不共貪生共貪俱滅云何不共貪生
不失貪滅謂阿羅漢緣覺諸佛除不動地其
餘善薩是名不共貪生不共貪滅以是義故
諸佛善薩不決定說心性本淨性本不淨善
男子是心不與貪結和合亦復不與瞋癡和
合善男子譬如日月雖為烟塵雲霧及羅睺
之所覆蔽以是回緣令諸衆生不能得見
雖不可見日月之性終不與彼五翳和合心
亦如是以回緣故生於貪結衆生雖說心與
貪合而是心性實不與合若是貪心即是貪
性若是不貪即不貪性不貪之心不能為貪
貪結之心不能不貪善男子以是義故貪欲
結不能汙心諸佛善薩永破貪結是故說
言心得解脫一切衆生從回緣故生於貪結
從回緣故心得解脫善男子譬如雪山懸崖
之處人與獼猴俱不能行或復有處獼猴能



步盧國尊六博稽播投壺觀比丘及諸
士女二汁弥帝避屠鵝沽酒之事及穢陀羅
可任之處種種賣手作自食受使隨國通
到信命如是之人當知即是魔之眷屬非我
弟子以是因緣心共貪生心共貪滅乃至衆
心共生共滅如是善男子以是因緣心
性非淨亦非不淨是故我說心淨解脫若有
不受不著一切不淨之物為大涅槃要待讀
誦十二部經書寫解說當知是等真我弟子
不行惡魔波旬境界即循集叶七品以循集
故不共貪生不共貪滅是為菩薩循大涅
槃微妙經與昊三戒就第八功德次善男
子云何善薩摩訶薩循大涅槃微妙經與昊
三戒就第九功德善男子善薩摩訶薩循大
涅槃微妙經與初發五事志得戒就何等為
五一者信二者直心三者柔四者親近善友
五者多聞云何為信善薩摩訶薩信於三寶
拖有果報信於二諦一乘之道更无異趣為
諸衆生速得解脫諸佛善薩分別為三信第
一義諦信善方便是名為信如是信者差諸
汁門為嗟羅門差天魔梵一切衆生所不能
壞回是信故得聖人性循行布施若多若少
悉得近於大般涅槃不墮生死就問知慧品
復如是〻名為信雖有是信而亦不見是為

悉得近於大般涅槃雖不墮生死就問知慧品
復如是〻名為信雖有是信而亦不見是為
善薩循大涅槃微妙經初事云何直心善薩摩
訶薩於諸衆生作質直心一切衆生若遇回
緣則生諂曲善薩不令何以故善解諸法悉
回緣故善薩摩訶薩雖見衆生諸惡過者終
不說之何以故怒生煩惱若生煩惱則墮惡
趣如是善薩若見衆生有少善事則讚嘆之
云何為善所謂性佛讚佛性故令諸衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心
令時光明遍照為貴德王菩薩摩訶薩曰佛
言世尊如佛所說善薩摩訶薩讚嘆佛性令
无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是義
不虛何以故如來初開涅槃經時說有三種
一者若有病人得良醫藥及瞻病者病則易
差如其不得則不可愈二者差得不得悉不
可差三者若得不得悉皆可差一切衆生亦
復如是若遇善友諸佛善薩聞說妙法則得
發阿耨多羅三藐三菩提心如其不遇則
不能發所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
辟支佛二者雖遇善友諸佛善薩聞說妙法
亦不能發若其不遇亦不能發謂一闡提三
者若遇不遇一切悉能發阿耨多羅三藐三
菩提所謂善薩若言遇與不遇悉發阿耨多

之不能發菩提心不能發阿一闡提三
菩若遇不遇一切惡能發阿耨多羅三藐三
菩提所謂善友若言遇與不遇惡發阿耨多
羅三藐三菩提心者如來今者云何說言回
讀佛性令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提
心世尊若遇善友諸佛菩薩聞說妙法及以
不遇惡不能發阿耨多羅三藐三菩提心當
知是義之復不然何以故如是之人當得阿
耨多羅三藐三菩提故一闡提輩以佛性故
若聞不聞惡之當得阿耨多羅三藐三菩提
故世尊如佛所說何等名為一闡提也謂斷
善根如是之義之復不然何以故不斷佛性
故如是佛性理不可斷云何佛說斷諸善根
如佛注昔說十二部經善有二種一者常二
者无常一者不斷无常者斷无常可斷故隨
地獄常不可斷何故不遮佛性不斷非一闡提
如來何故作如是說言闡提世尊若回佛
性發阿耨多羅三藐三菩提何故如來廣為
衆生說十二部經世尊譬如四河從阿耨達
隋多池出若有天人諸佛世尊說言是河不
入大海當還本源无有是處善提之心之復
如是有佛性者若聞不聞若或非或若拖非
拖若備不備若知非知惡皆悉得阿耨多羅
三藐三菩提世尊如優陀延山日從中出至
于西南日若念言不我至西還東方者无有

*

稱若備不備若知非知惡皆悉得阿耨多羅
三藐三菩提世尊如優陀延山日從中出至
于西南日若念言不我至西還東方者无有
是處佛性之今若不聞不或不拖不備不知
不得阿耨多羅三藐三菩提者无有是處世
尊諸佛如來說回果性非有非无如是之義
是之不然何以故如其乳中无酪性者則无
有酪尼拘陀子无正又者則不能生五支之
質若佛性中无阿耨多羅三藐三菩提樹者
云何能生阿耨多羅三藐三菩提樹以是義
故所說回果非有非无如是之義云何相應
今時世尊讚言善哉善哉善男子世有二人
甚為希有如優曇華一者不行聲法二者有
罪能悔如是之人甚為希有復有二人一者
作惡二者念惡復有二人一者諸受新法二
者懼故不起復有二人一者造新二者備故
復有二人一樂聞法二樂說法復有二人一
善問難二善能答善問難者所謂是也善能
答者謂如來世善男子回是善問即得轉于
无上法輪能拔十二因緣大樹能度无邊生
死大河能與魔王波旬共戰能摧波旬所立
勝幢善男子如我先說三種病人值遇良醫
聽病好藥及以不遇病惡得差是義云何若
得不得謂定壽命所以者何是人已於无量
世中備三種善謂上中下以備如是三種善

得不得謂定業命可以者何是人已於无量
世中備上種善謂上中下以備如是三種善
故得定業命如佛告曰人業命千年有遇為
者是得良醫好藥醫為及以不得患皆得差
何以故得定命故善男子如我所說為有為
人得遇良醫好藥醫為治得差若不遇者
則不得差是義云何善男子如是之人業命
不定命雖不盡有九曰緣能及其業何等為
九一者知食不步而反食之二者多食三者宿
食未消而復更食四者大小便利不隨時節
五者病時不隨醫教六者不隨醫為教勅之
者強耐不吐八者夜行以夜行故惡鬼打之
九者房室過差以是緣故我說為者若遇醫
藥病則可差若不遇者則不可愈善男子如
我先說若遇不遇俱不差者是義云何有人
命盡若遇不遇若不可差何以故以命盡故
以是義故我說為人若遇醫藥及以不遇患
不得差果生之今最善提心者若遇善知識
佛菩薩謗受誹法若不遇之皆悉當成何以
故以其能發善提心故如佛告曰人得定業
命如我所說從須陀洹至辟支佛若聞善知
識佛菩薩所說誹法則發阿耨多羅三藐三
菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說誹法則不
能發阿耨多羅三藐三菩提如不定命以九

謗佛菩薩所說誹法則發阿耨多羅三藐三
菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說誹法則不
能發阿耨多羅三藐三菩提如不定命以九
曰緣命則中及如彼病人值遇醫藥病則得
差若不遇者病則不差是故我說遇佛菩薩
聞說誹法則能發心若不值遇則不能發如
我先說若遇善友諸佛菩薩聞說誹法若不
值遇俱不能發是義云何善男子一闡提輩
若遇善友諸佛菩薩聞說誹法及以不遇俱
不得離一闡提心何以故斷善法故一闡提
輩亦得阿耨多羅三藐三菩提所以者何若
能發於善提之心則不復名一闡提也善男
子以何緣故說一闡提得阿耨多羅三藐三
提如命盡者雖遇良醫好藥病不能得差
何以故以命盡故善男子一闡名信提名不
具不具信故名一闡提佛性非信衆生非具
以不具故云何可斷一闡提名善方便提名
不具備善方便不具足故名一闡提佛性非
是備善方便衆生非具以不具故云何可斷
一闡名進提名不具進不具故名一闡提佛性
非進衆生非具以不具故云何可斷一闡名
舍提名不具舍不具故名一闡提佛性非舍衆
生非具以不具故云何可斷一闡名定提
名不具定不具故一闡提佛性非定衆生非
具以不具故云何可斷一闡名慧提名不具

名不具足不具故一闡提佛性非定衆生非
具以不具故云何可斷一闡名慧提名不具
慧不具故名一闡提佛性非慧衆生非具以
不具故云何可斷一闡名无常提名不具以
无常善不具足故名一闡提佛性非常非善
非不善何以故善法要從方便而得而是佛
性非方便得是故非善何故復名非不善也
能得善果故善果即是阿耨多羅三藐三菩
提又善法者生已得故而是佛性非生已得
是故非善以斷生得諸善法故名一闡提善
男子如佛所言若一闡提有佛性故者云
何不應地獄之罪善男子一闡提中无有佛
性善男子譬如有王聞箜篌音其聲清妙心
即靡着憙樂愛念情等捨離即告大臣如是
妙音從何處出大臣答王如是妙音從箜篌
出王復語言待是聲美今時大臣即持箜篌
置於王前而作是言大王當知此即是聲
王語箜篌出聲出聲而是箜篌聲之不出
今時大王即斷其絃聲之不出即取其皮木
悉皆析碎推求其聲了不能得今時大王
即瞋大臣云何乃如是無語大臣曰王夫
聲者法不如是應以衆緣善巧方便聲乃
出耳衆生佛性亦復如是无有住處以善方
便故得可見以可見故得阿耨多羅三藐三

出耳衆生佛性亦復如是无有住處以善方
便故得可見以可見故得阿耨多羅三藐三
菩提一闡提輩不見佛性云何能遠三惡道
罪善男子若一闡提信有佛性當知是
人不至三惡是人不名一闡提也以不自信
有佛性故即墮三惡墮三惡故名一闡提善
男子如世所說羝乳无酪性不應出酪反相
陂子无五支性則不應有五支之質過穀
之人作如是說知者終不教如是言何以故
以无性故善男子如其乳中有酪性者不應
復假衆緣力也善男子如水乳雜臥至一日
終不成酪若以一滴頓求樹汁復之於中
即便成酪若本有酪何故待緣衆生佛性
亦復如是假衆緣故則便可見假衆緣故得
成阿耨多羅三藐三菩提若待衆緣然後成
者即是无性以无性故佛得阿耨多羅三藐三
菩提善男子以是義故菩薩摩訶薩常讀
人善不訟彼缺名贊直心復次善男子云
何善薩贊直心也善薩摩訶薩常不犯惡故
有過失即時懺悔於師同學終不隱藏慚
愧母責不敢復作於輕罪中生極重想若人
誘問若言實犯復問是罪為好不好若言不
好復問是罪為善不善若言不善復問是罪
是善果耶不善果乎若言是罪實非善果又

世尊若言實犯淫罪是罪是惡如不好者言不
如淫罪是罪為善不善若言不善淫罪是罪
是善男子不善男子若言是罪實非善男子
問是罪報之可逆將非謗佛法僧作也若言
非佛法僧我可作也乃是煩惱之所攝集以
重心故信有佛性信佛性故則不得名一闡
提也以重心故名佛弟子若受衆生衣服飲
食卧具醫藥若十万不色多是名善薩
實重心也云何善薩偷盜於衆善薩摩訶薩
受持禁戒不為生天不為惡怖乃至不受約
戒雖戒牛戒雖戒不作破戒不作缺戒不作
戒不作雜戒不作斷戒受持善薩摩訶
薩戒尸羅波羅蜜戒淨具足戒不生悔悔是
名善薩偷盜大涅槃經三戒云何善薩親近
善知善薩摩訶薩常為衆生說於善道不說
惡道說於惡道非善男子我身即是
一切衆生真善知識是故能斷罵如羅婆羅
門所有聚見善男子若有衆生親近我者雖
有生於地獄回緣即得生天如須那刹多等
應墮地獄以見我故即得斷墮地獄回緣生
於色天雖有舍利弗目犍連等不名衆生真
善知識何以故生一闡提心回緣故善男子
我昔住於波羅柰國時舍利弗教二弟子一
觀白骨一令數息經歷多年若不得定以是
回緣即生聚見言无涅槃无漏之法說其有

者我應得之何以故我能善持而更求故我
於今時見是比丘坐此聚見心嗔舍利弗而
呵責之世不善教云何乃為是二弟子顛倒
說法世二弟子其性各異一主洗衣一是食
師食師之子應教數息洗衣之人應教骨觀
以法錯教令是二人生於惡聚我於今時為是
二人如應說法二人聞已得阿羅漢果是故
我為一切衆生真善知識非舍利弗目犍連
等若使衆生有極重結得遇我者我以方便
即為斷之如我弟子阿有極重欲我以種
善巧方便而為除斷為摧魔軍有重瞋恚以
見我故瞋恚即息阿闍世王有重遇癡以見
我故癡心即滅如婆羅門長者於无量劫備
集成就極重煩惱以見我故即便斷滅設有
解脫斯不之人親近於我作弟子者以是回
緣一切人天恭敬愛念尸利瑠多聚見城威
回見我故聚見即滅回見我故斷地獄回作
生天緣如象哩攬陀羅命無終時回見我故
遂得奪命如偷尸迦狂心錯乱回見我故還
得本心如商羅曼殊屠家之子常偷屠業以
見我故即便捨離如闡提比丘回見我故身
捨身命不毀禁戒如尊聚比丘以是義故阿

見我故耶便捨離如關提比丘回見我故等
捨身命不與禁戒如華嚫比丘以是義故阿
難比丘說半梵行名善知識我言不今具足
梵行乃名善知識是故菩薩摩訶薩為大
涅槃十二部經書寫讀誦分別解說是名菩
薩摩訶薩除十一部雜毗佛略受持讀誦
書寫解說亦名菩薩摩訶薩除十二部經
若能受持是大涅槃微妙經典書寫讀誦分
別解說是名菩薩摩訶薩除是經典摩訶
衍經乃名善知識我言不今具足梵行
四句偈復除是偈若能受
持如來常住性无變易是名菩薩摩訶薩
復除是事若知如來常住說法乃名善薩摩
訶薩除是事若知如來說一切諸
法常无所說是名菩薩摩訶薩
法常无所說是名菩薩摩訶薩
摩訶薩善男子若有善男子善女人為大
涅槃摩訶薩成就第五
涅槃摩訶薩成就如是五事雖作能雖作惡能
惡雖作能作何善薩雖作能作若聞有人
食一胡麻得阿耨多羅三藐三菩提者信
是諸佛乃至无量阿僧祇劫常食一麻為聞
人大涅槃阿耨多羅三藐三菩提者於无量劫
在阿鼻獄入焰大聚是名菩薩雖作能作惡
何善薩雖惡能惡若聞受苦千林刀石斫打
回緣得大涅槃耶於无量阿僧祇劫身受

何善薩雖惡能惡若聞受苦千林刀石斫打
回緣得大涅槃耶於无量阿僧祇劫身受
之不以為苦是名善薩雖惡能惡云何善薩
雖作能作若聞能以回城妻子頭目髓腦惠
施於人得阿耨多羅三藐三菩提者耶於无
量劫於人是名善薩雖作能作善薩雖復雖
作能作終不念言是我所作雖惡雖作之復
如是善男子譬如父母唯有一子愛之甚重
以好衣裳上妙甘饌隨時將養令无所乏其
若於是父母所生輕慢心惡口罵辱父母愛
故不生瞋恨之不念言我與是兒衣服飲食
善薩摩訶薩之復如是視諸衆生猶如一子
若子遇為父母之為為求財寶難勤而獲之為
既獲已終不生念我為是兒勞治為苦善薩
之今見諸衆生遇煩惱為生愛念心而為說
法以聞法故諸煩惱斷斷煩惱已終不念言
我為衆生斷諸煩惱若生此念終不得成阿
耨多羅三藐三菩提作是念无一衆生我
為說法令斷煩惱善薩摩訶薩於諸衆生不
瞋不喜何以故善能備集空三昧故善薩若
備空三昧者當於諸所生瞋生喜善男子譬
如山林稠大所燒若人斫伐或為水溺而是
林木當於諸所生瞋生喜善薩摩訶薩之復
如是於諸衆生无瞋无喜何以故備空三昧

林木皆於雖所生唵生喜善薩摩訶薩之陰
如是於諸衆生无嗔无喜何以故備空三昧
故令時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩問曰
佛言世尊一切諸法性自空耶空空故空是性
自空為不應備空空空故見空云何如來言
以備空而見空也若性自不空雖復備空不
能令空善男子一切諸法性本自空何以故一
切法性不可得故善男子色性不可得云何
色性色性者非地水火風不離地水火風非
青黃赤白不離青黃赤白非有非无云何當
言色有自性以性不可得故說為空一切諸
法亦復如是以相似相續故凡夫見已說言
諸法性不空空善薩摩訶薩具足五事是故
見法性本空空善男子若有汝門及摩羅門
見一切法性不空者當知是人非是汝門非
摩羅門不得備集假名地獄不得入於大
假還雖不得現見諸佛善薩是魔著為善男
子一切諸法性本自空亦自善薩備空故見諸
法空善男子如一切法性无常故滅能滅
之者非常无滅不能滅有為之法有生相故
生能生之有滅相故滅能滅之一切諸法有
苦相故苦能令苦善男子如鹽鹹性能鹹異
物石蜜性甘能甘異物苦酒性酢能酢異物
薑本性辛能辛異物呵梨勒物苦能苦異物菴

*

苦如鹽鹹能令苦善男子如鹽鹹性能鹹異
物石蜜性甘能甘異物苦酒性酢能酢異物
薑本性辛能辛異物呵梨勒物苦能苦異物菴
羅葉鹹能鹹異物蜜性能令異物甘苦酒
之性令人不乳善令異物亦能不乳善薩備
空亦復如是以備空故見一切法性皆空空
光明遍照高貴德王菩薩復作是言世尊若
鹽能令非鹹作鹹備空三昧若如是者當如
是空非善非妙其性顛倒若空三昧能見空
者空是无法為何所見善男子是空三昧見
不空法能令空空空非顛倒如鹽非鹹作鹹
是空三昧亦復如是不空作空善男子貪是
有性非是空性貪若是空衆生不應以是回
緣墮於地獄若墮地獄云何貪性當是空耶
善男子色性是有何等是性所謂顛倒以顛
倒故衆生貪若是色性非顛倒者云何能
令衆生貪以生貪故當知色性非不是有
以是義故備空三昧非顛倒也善男子一切
凡夫若見女人即生女想善薩不令雖見女
人生不女相以不生相貪則不生貪不生故
非顛倒也以世間人見有女故善薩隨說言
有女人若見男時說言是女則是顛倒是故
我為聞提說言如菩羅門若以晝為夜是即
顛倒以夜為晝是亦顛倒晝為晝相為夜夜
相云何顛倒善男子一切善薩住九地者見

我是用相說言世尊羅門為以晝為夜是即
顛倒以夜為晝是之顛倒晝為晝相為夜夜
相云何顛倒善男子一切菩薩住九地者見
法有性以是見故不見佛性若見佛性則
不復見一切法性以備如是空三昧故不見
法性以不見故則見佛性諸佛善薩有二種
說一者有性二者无性為衆生故說有法性為
諸賢聖說无法性為不空者見法空故備空
三昧令得見空无法性者之備空故空以是
義故備空見空善男子世言見空〻是无法
為何見者善男子如〻是〻菩薩摩訶薩實无
所見无所見者即无所有无所有者即一切
法善薩摩訶薩備大涅槃於一切法悉无所
見若有見者不見佛性不能備集般若波羅
蜜不得入於大般涅槃是故善薩見一切
法性无所有善男子善薩不但回見三昧亦
見空也般若波羅蜜之空禪波羅蜜之空毗
梨耶波羅蜜之空羼提波羅蜜之空尸波羅
蜜之空檀波羅蜜之空色之空眼之空識之
空如來之空大般涅槃之空是故善薩見一
切法皆悉是空是故我在迦毗羅城告阿難
言世尊愁惱悲泣淚央阿難白言如來世尊
我今暮屬悉皆死盡云何當得不愁乖耶如
來與我俱生此城俱同釋種親戚眷屬云何
如來獨不愁惱光顏更顯善男子我淚苦言

阿難汝見迦毗羅實如有我見
有世見釋種悉是親戚我備空故悉見所見
以是回緣汝生愁苦我身容顏益更光顯諸
佛善薩備身如是空三昧故不生愁惱是名
善薩備大涅槃微妙經典成就具足第九功
德善男子云何善薩備大涅槃微妙經典具
足第十功德善男子善薩備集世七品
入大涅槃常樂我淨為諸衆生分別解說大
涅槃經顯示佛性若須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢辟支佛善薩住是語者悉得入於大
般涅槃若不信者輪迴生死今時光明遍照
高貴德王善薩白佛言世尊何等衆生於是
經中不生恭敬善男子我涅槃後有聲聞等
子惡魔破戒喜生鬪諍檀十二部經讀誦種
種外道典籍文頌手筆受高一切不淨之物
言是佛聽如是之人以好氈檀貿易凡木以
金易銅銀易白鑞綿易麻褐以甘露味易於
惡妻云何氈檀貿易凡木如我弟子為供養
故回諸白衣漢說經法白衣情逆不喜聽聞
曰衣麁高此丘在下並以種〻餚饌飲食而
供給之猶不肯聽是名氈檀貿易凡木云何
以金貿易銅石銅石色澤言味重金喻於戒

供給之猶不肯聽是名祇樹貧長凡求之何
以金貧易銅石銅石色麁食味無金喻於我
※我諸弟子以色因緣敬所受式是名以金
貧易銅石云何以銀易於白鵝銀喻十善鵝
喻十惡我諸弟子被搭十善行十惡法是名
以銀貧易白鵝云何以銅貧易雜褐雜褐喻
於見慰見慰銅喻報恨我諸弟子被搭懷恨
習見報恨是名以銅貧易雜褐云何甘露貧
易毒藥毒藥喻於種種供養甘露喻於諸天
易毒藥毒藥
佛法我諸弟子為利養故四諸曰衣若曰番
讀言得天佛是名甘露貧易毒藥以是如等
要比丘故是大涅槃微妙經典廣行流布於
閻浮提當是時也有諸弟子受持讀誦書寫
是經演說流布當為如是諸惡比丘之所惱
害時惡比丘共相聚集至嫉妒剃去有受持
大涅槃經者寫讀誦公剃說者一切不得共
住共坐談論語言何以故涅槃經者非佛所
說邪見所造邪見之人即是六師六師經典
非佛經典所以者何一切諸佛悉諸說法无常
无我无樂无淨若言諸法常樂我淨云何當
是佛所說經諸佛善薩聽諸比丘高種種物
六師所說不聽弟子畜一切物如是之義云
何當是佛之所說諸佛善薩不制弟子斷牛

是佛所說經諸佛善薩聽諸比丘高種種物
六師所說不聽弟子畜一切物如是之義云
※何當是佛之所說諸佛善薩不制弟子斷牛
五味以食肉六師不聽食五種酸五種牛味
及以脂血若斷是者云何當是佛之正典諸
佛善薩說於三乘而是經中純說一乘謂大
涅槃如此之言云何當是佛之正典諸佛畢
竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅槃
是經不在十二部數即是魔說非是佛說善
男子如是之人雖我弟子不能信順是涅槃
經善男子當知之時若有衆生信此經典乃
至半句當知是人真我弟子回如是信即見
佛性入於涅槃尒時光明遍照高貴德王菩
薩白佛言世尊善哉善哉如來今日善能開
示大涅槃經世尊我回是事即得解悟大涅
槃經一句半句以解一句至半句故見方佛
性如佛所說我亦當得入大涅槃是名菩薩摩
大涅槃微妙經典具足成就第十功德

大般涅槃經卷第廿六

非過去非未來[illegible]
[illegible]因性故善男子[illegible]
未合則有果生若未[illegible]
若虛空无生无滅生果
以眾緣中本有果性若[illegible]故合眾不得生果所
以[illegible]何如是[illegible]端解則琢婆土不取
緣[illegible]像[illegible]緣色不取草木作衣取
緣不取瀝木作令[illegible]婆不取鑪鉈以人取故
當知是中各能生果以生果故當知因中必
先有性為无性[illegible]物之中應當出生一切
諸物若是可取可[illegible]可出當知是中必定有
果若无果者人則[illegible]不作不出唯有虛空
无取无作故能出生一切万物以有因緣故
如尼拘陁子生尼拘陁樹乳有醍醐縷有布
瓶中有觀善男子一切凡夫无明所覆作是
說色有香味心有貪性復言凡夫心[illegible]貪
亦性解脫性遇貪因緣心則生貪若遇解脫
心則解脫雖作此說是義不然有諸凡夫復
作是言一切因中悉无有果因有二種一者
微細二者麁大細即是常麁即无常從微細
因轉成麁因從此麁因轉復成果麁无常故果
亦无常善男子有諸凡夫復作是言心亦无
因貪亦无因以時節故則生貪心如是等輩
以不能知心因緣故輪迴六趣具受生死

北六四五〇號（人四十八）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之五至第十之六

因轉成麁因從此麁因轉復成果麁无常故果
亦无常善男子有諸凡夫復作是言心亦无
因貪亦无因以時節故則生貪心如是等輩
以不能知心因緣故輪迴六趣具受生死
*男子辟如有犬繫之於柱終日遶柱不能得
離一切凡夫亦復如是被无明枷繫生死柱
繞廿五有不能得離善男子辟如有人墮於
清廁既得出已而復還入如人病差還為病
因如人涉路值空曠處既得過已而復還來
又如淨洗還塗泥土一切凡夫亦復如是已
得解脫无所有處唯未得脫非非想處而復
還來至三惡趣何以故一切凡夫唯觀於果
不觀因緣如犬逐塊不逐於人凡夫之人亦
復如是唯觀於果不觀因緣以不觀故從非
想退還三惡趣善男子諸佛菩薩終不說定
因中有果因中无果及有无果非有非无果
若言因中定有果及定无果定有无果定
非有非无果當知是等皆魔伴黨繫屬於魔
即是愛人如是愛人不能永斷生死繫縛不
知心相及以貪相善男子諸佛菩薩顯示中
道何以故雖說諸法非有非无而不決定所
以者何因眼因色因明因心因念識則得生
是識決定不在眼中色中明中心中念中亦
非中間非有非无從緣生故名之為有无自
性故名之為无是故如來說言諸法非有非

是論說是不成論中是中明中心中是中心
非中間非有非无從緣生故名之為有无自
性故名之為无是故如來說言諸法非有非
无善男子諸佛菩薩終不逆說心有淨性及
不淨性淨不淨心无法來故從緣生貪故說
非无本无貪性故說非有善男子從因緣故
心則生貪從因緣故心則滅善男子因緣
有二一者隨於生死二者隨大涅槃善男子
有因緣故心共貪俱滅有共貪生不
共貪滅有不共貪生共貪俱滅有不共貪生
不共貪滅云何心共貪生共貪俱滅善男子
若有凡夫未斷心備習貪心如是之人心共
貪生心共貪滅一切衆生不斷貪心心共貪
生心共貪滅如欲界衆生一切皆有初地味
禪若備不備常得成就因緣故即便淨之
言因緣者謂火大也一切凡夫以濕如是若
備不備心共貪生心共貪滅何以故不斷貪
故云何心貪生不共貪滅聲聞弟子有因
緣故生於貪心畏貪心故備白骨觀是名心
共貪生不共貪滅復有心共貪生不共貪滅
如聲聞人未證四果有因緣故生於貪心證
四果時貪心得滅是名心共貪生不共貪滅
善薩摩訶薩得不動地時心共貪生不共貪
滅云何不共貪生共貪俱滅若善薩摩訶薩
斷貪心已為衆生故示現有貪以示現故能

善薩摩訶薩得不動地時心共貪生不共貪
滅云何不共貪生共貪俱滅若善薩摩訶薩
斷貪心已為衆生故示現有貪以示現故能
令凡夫見聞衆生諸惡善法見已歡喜是名
不共貪生共貪俱滅云何不共貪生不共貪
滅謂阿羅漢緣覺諸佛住不動地其餘菩薩
是名不共貪生不共貪滅以是義故諸佛菩
薩不沒於諸欲心性本淨善男子
是心不與貪結和合乃復不與瞋恚和合善
男子譬如日月雖為烟塵雲霧及羅睺羅之
所覆蔽以是因緣令諸衆生不能得見雖不
可見日月之性終不與彼五蔽和合心亦如
是以因緣故生於貪結衆生雖說心與貪合
而是心性實不與合若是貪心即是貪性若
是不貪即不貪性不貪之心不能為貪貪之
結心不能不貪善男子以是義故貪欲之結
不能汙心諸佛菩薩永破貪結是故說言心
得解脫一切衆生從因緣故生於貪結從因
緣故心得解脫善男子譬如雪山懸崖之處
人與獼猴俱不能行或復有處獼猴能行人
不能行或復有處人與獼猴二俱能行善男
子人與獼猴能行處者如諸獵師能以繩縛
置之桑上用捕獼猴獼猴處故注手掌之皐
已粘著手欲脫手故以脚蹋之脚復隨著欲
脫脚故以口噬之口復粘著如是五處悉无

已粘著手欲脫手故以脚蹋之脚還隨著欲
脫脚故以口嚙之口還粘著如是五種毒充
滿脫於是獼猴以杖貫之負還歸家雪山嶮
峻喻佛菩薩所行正道獼猴者喻諸凡夫獼
猴者喻魔波旬縛著者喻貪欲結人與獼猴
俱不行者喻諸凡夫魔王波旬俱不能行獼
猴能行人不能者喻諸外道有智慧者諸惡
魔者猴以五欲不能縛人與獼猴俱能行
者一切凡夫及魔波旬常受生死不能脫行
凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如
彼獼猴獼猴捕獼猴猴猶負歸家善男子譬如國
王安住已界身心安樂若至他界則遇惡魔諸苦惱日增
一切衆生亦復如是若能自住於已境界則
得安樂若至他界則遇惡魔諸苦惱日增
者謂四念處他境界者謂五欲也云何名為
繫屬於魔有諸衆生无常見常常見无常苦
見於樂樂見於苦不淨見淨淨見不淨无我
見我我見无我非實解脫横見解脫真實解
脫見非解脫非乘見乘乘見非乘如是之人
名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子
若見諸法真實是有想別之相當知是人若
見色時便作色相乃至見識亦作識相見男
男相見女女相見日日相見月月相見歲歲
相見陰陰相見入入相見界界相知是見者

見於樂樂見於苦不淨見淨淨見不淨无我
見我我見无我非實解脫横見解脫真實解
脫見非解脫非乘見乘乘見非乘如是之人
名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子
若見諸法真實是有想別之相當知是人若
見色時便作色相乃至見識亦作識相見男
男相見女女相見日日相見月月相見歲歲
相見陰陰相見入入相見界界相知是見者
名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子
若見我是色色中有我我中有色色屬於我
乃至見我是識識中有我我中有識識屬於
我如是見者繫屬於魔非我弟子善男子我
聲聞弟子遠離如來十二部經循彼種種外
道典籍不循出家窮滅之業純習世俗居家
之事何等名為居家事也受畜一切不淨之
物奴婢田宅雞馬車乘隨駝雖犬獅猴猪羊
種種繫麦遠離師僧親附白衣遠近聖教向
諸白衣作如是言佛聽比丘受畜種種不淨
之物是名滿集居家之事有諸弟子不為涅
槃但為利養親近聽受十二部經拍搏增物
及僧臥具物衣着食飲如因已有慳惜但畜受
以稱譽親近國王及諸王子卜筮吉凶推步
盈虛圍碁六博樗蒲投壺親近比丘及諸處
女畜二沙彌常捉屠殺沽酒之家及衛池罪

以種種親近供養恭敬尊重讚歎如來乃至以一食施辟支佛
及諸聲聞婆羅門貧窮孤獨諸乞丘等皆悉充足復以上妙
衣服臥具醫藥飲食及諸所須盡其一劫常行是事
於意云何是善男子所得福德寧為多不
佛言如是如是若有善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法
皆從此經出須菩提所謂佛法者如來說即非佛法
須菩提白佛言世尊頗有眾生於未來世聞說是法生信心
佛言須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以為真實當知是人不於一佛二佛三四五佛種善根
已曾於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸眾生得如是無量福德之聚何以故是諸眾生無我相
無人相無衆生相無壽者相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者
何以故是諸衆生若心取法相即著我人衆生壽者何以故是諸衆生若心取非法相即著我人衆生壽者
是故不應取法不應取非法以此義故如來常說汝等比丘知我說法如筏者法尚應捨何況非法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所謂善法者如來說非善法是故如來說名善法
須菩提於意云何三千大千世界所有諸須彌山王如是等七寶聚有人盡以施
須菩提若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說而此福德勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出
須菩提所謂佛法者如來說即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不
須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不
須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不
須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不
須菩提白佛言世尊如來在然燈佛所於法無所得
佛言如是如是須菩提若有菩薩莊嚴佛土者是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴
須菩提是故諸菩薩摩訶薩應如是生淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙佛所說是沙寧為多不
須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以滿爾所恒河沙等世界七寶持用布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說
須菩提云何為人演說不取於相如如不動何以故一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

為諸衆生之類而為說法
第一義諦信等方便是名為信如是信者為
諸沙門婆羅門若天魔梵一切衆生所不
能壞因是信故得聖人性猶行布施若多若
少悉得近於大般涅槃不須生死求解脫
亦復如是是名為信雖有是信而亦不見是
為菩薩摩訶薩應如是物事如何直心菩薩
摩訶薩於諸衆生作實直心一切衆生為遇
因緣則生諸惡菩薩不分何以故善解諸法
悉因緣故菩薩摩訶薩雖見衆生諸惡逆等
終不說之何以故怒生煩惱為生煩惱則諸
惡道如是菩薩若見衆生有少善事則讚嘆
之云何為善所謂佛性說佛性故令諸衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說善薩摩訶薩讚嘆佛性令
无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是義
不然何以故如來初開涅槃經時說有三種
一者為病病人得良醫藥及瞻病者病則易
差如其不得則不可愈二者為得不得悉不
可差三者若得不得悉皆可差一切衆生之
類如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法則得

人心共貪生心共貪滅如欲界衆生一切皆有
心共貪生心共貪滅如欲界衆生一切皆有
初地味禪者修不修當得滅盡定遇因緣故
便得之言因緣者猶火災也一切凡夫亦復
如是若修不修心共貪生心共貪滅何以
不斷貪故云何心共貪生不共貪滅
是名因緣故生於貪心長貪心故修白
是名心共貪生不共貪滅復有心共貪生
不共貪滅如聲聞人未證
貪心初四果時人心得滅是名心共貪生不
共貪滅菩薩摩訶薩得不動地得心共貪生
不共貪滅云何不共貪生共貪俱滅善菩薩
摩訶薩斷貪心已為衆生故示現有貪心示
現故能令无量无邊衆生諸受善法具足成
就是名不共貪生共貪俱滅云何不共貪生
不共貪滅謂阿羅漢緣覺諸佛除不動地其
餘菩薩是名不共貪生不共貪滅又是故說
諸佛菩薩不決定說心性本淨
男子是心不與貪結和合亦復不與瞋癡和
合善男子譬如日月雖為烟塵雲霧及雖
睺羅之所覆蔽以是因緣令諸衆生不能得見
雖不可見日月之性終不與彼五翳和合心
亦如是以因緣故生於貪結衆生雖說心與
貪合而是心性實不與合若是貪心即是貪

北六四五一號（夜四十）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之五至第十之六

亦如是以因緣故生於貪結衆生雖說心與
貪合而是心性實不與合若是貪心即是貪
心性猶是不貪即不貪性不貪之心不能為貪
貪結之心不能不貪善男子凡夫亦復如是
如諸佛菩薩永斷貪結
是心復解脫一切衆生從因緣故生於貪結
從因緣故心得解脫善男子譬如雪山懸峻
之處人與獼猴俱不能行或復有處獼猴能
行人不能行或復有處人與獼猴二俱能行
善男子人與獼猴能行處者如諸獵師純以
檜獼宜之棄上用捕獼猴獼猴庭故往手綱
之網已粘手欲脫手故以脚蹋之脚復隨著
欲脫脚故以口噬之口復粘著如是展轉
乃得脫於是獵師以杖貫之負還歸家雪山
險處喻佛菩薩所得正道獼猴者喻諸凡夫
獵師者喻魔波旬檜獼者喻貪欲結人與獼
猴俱不能行者喻諸凡夫魔王波旬俱不能
行獼猴能行人不能者喻諸外道有智慧者
諸惡魔等雖以五欲不能堅縛人與獼猴俱
能行者一切凡夫及魔波旬常處生死不能
修行凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將
去如彼獵師檜捕獼猴檜負歸家善男子
譬如國王安住己界身心安樂若至他界則得
衆苦一切衆生亦復如是若住住己境

[illegible]如國王安住已身心安樂若至他家則得
衆善一切衆生亦復如是若能自住色境
界則得安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱
自境界者謂四念處他境界者謂五欲也云
何名為繫屬於魔有諸衆生无常見常常
見无常苦見於樂樂見於苦不淨見淨淨見不
淨无我見我我見无我非實解脫横見解脫
真實解脫見非解脫非乘見乘乘見非乘如
是之人名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次
善男子若見諸法真實是有想別定相當如
是人若見色特便作色相乃至見識亦作識
相見男相見女女相見日日相見月月相見
歲歲相見陰陰相見入入相見界界相如
是見者名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次
善男子若見我是色色中有我我中有色
色屬於我乃至見我是識識中有我我中有識
識屬於我如是見者繫屬於魔非我弟子善
男子我聲聞弟子遠離如來十二部經修習
種種外道典籍不修出家所滅之業純營世
俗在家之事何等名為在家事也受畜一切
不淨之物奴婢田宅象馬車乘駝驢雞犬猫
猪羊種種穀麦遠離師僧親附白衣違反
聖教向諸白衣作如是言佛聽比丘受畜種
種不淨之物是名修習在家之事有諸弟子

[illegible]親附白衣違反
聖教向諸白衣作如是言佛聽比丘受畜種
種不淨之物是名修習在家之事有諸弟子
不為涅槃但為利養親近聽受十二部經招
提僧物及僧尋物衣著食噉如自己有慳惜
他家及以稱譽親近國王及諸王子卜筮吉
凶推步盈虛國界六博摴蒱投壺親比丘尼
及諸寡女畜二俗弥常遊屠獵估酒之家及
旃陀羅所住之處種種販賣手自作食受使
諸國通致信命如是之人當知即是魔之眷
屬非我弟子以是因緣心共貪生心共貪滅
乃至廣心共生共滅亦復如是善男子以是
因緣心性非淨亦非不淨是故我說心得解
脫若有不受不畜一切不淨之物為大涅槃
受持讀誦十二部經書寫解說當知是等真
我弟子不行惡魔波旬境界即是修習三十
七品以修習故不共貪生不共貪滅是名菩
薩修大涅槃微妙經典具足成就第八功德
復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微
妙經典具足成就第九功德善男子菩薩摩
訶薩修大涅槃微妙經典初發五事悉得成
就何等為五一者信二者直心三者柔四者
親近善友五者多聞云何為信菩薩摩訶薩
信於三寶施有果報信於二諦一乘之道更
无異趣為諸衆生速得解脫諸佛菩薩分別

[illegible]何為信菩薩摩訶薩
信於三寶施有眾振信行二諦一乘之道更
无異趣為諸眾生速得解脫諸佛菩薩分別
為三信等一義諦信善方便是名為信如是
信者若諸沙門婆羅門若天魔梵一切眾
生所不能壞因是信故得聖心住能行布施
若少若少悉得近於大般涅槃不墮生死式
聞智慧亦復如是是名為信雖有是信而亦
不見是為菩薩修大涅槃成就初事云何直
心菩薩摩訶薩於諸眾生作質直心一切眾
生若過因緣則生諂曲菩薩不尒何以故善
解諸法悉因緣故菩薩摩訶薩雖見眾生諸
惡過咎終不說之何以故恐生煩惱若生煩惱
則墮惡趣如是菩薩若見眾生有少善事
則讚歎之云何為善所謂佛性讚佛性故令
諸眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說菩薩摩訶薩讚歎佛性令
无量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心是義
不然何以故如來初開涅槃經時說有三種
一者若有病人得良醫藥及瞻病者病則易
差如其不得則不可愈二者若得不得悉不
可差三者若得不得悉皆可差一切眾生亦
復如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法則得
發於阿耨多羅三藐三菩提心如其不遇則

復如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法則得
發於阿耨多羅三藐三菩提心如其不遇則
不能發所謂消他迦斯陀含阿那含阿羅漢
辟支佛二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法
亦不能發若其不遇亦不能發謂一闡提三
者若遇不遇一切悉能發阿耨多羅三藐三
菩提心所謂菩薩若言遇與不遇悉發阿耨
多羅三藐三菩提心者如來今者云何說言
因讚佛性令諸眾生發阿耨多羅三藐三菩
提心世尊若遇善友諸佛菩薩聞說妙法及
以不遇悉不能發阿耨多羅三藐三菩提心
當知是義亦復不然何以故如是之人當得
阿耨多羅三藐三菩提故一闡提輩以佛性
故若聞不聞悉亦當得阿耨多羅三藐三菩
提故世尊如佛所說何等名為一闡提也謂
斷善根如是之義亦復不然何以故不斷佛
性故如是佛性理不可斷云何佛說斷諸善
根如佛往昔說十二部經善有二種一者常
二者无常常者不斷无常者斷无常可斷故
墮地獄常不可斷何故不遮佛性不斷非一
闡提如來何故作如是說言一闡提世尊若
因佛性發阿耨多羅三藐三菩提何故如來
廣為眾生說十二部經世尊譬如四河從阿
耨婆嶮多池出若有天人諸佛世尊說言是

廣為衆生說十二部經世尊譬如四河從阿
耨達池出若有天人諸佛世尊說言是
河不入大海當還本源无有是處善提之心
亦復如是有佛性者若聞不聞若式非式若
施非施若修不修若智非智悉皆應得阿耨
多羅三藐三菩提世尊如優陀延山日從中
出至于西南日若念言我不至西還東方者
无有是處佛性亦尒若不聞不式不施不修
不智不得阿耨多羅三藐三菩提者无有是
處世尊諸佛如來說因果性非有非无如是
之義是亦不然何以故如其乳中无酪性者
則无有酪左拘陀子无五支者則不能生五
支之質若佛性中无阿耨多羅三藐三菩提
樹者云何能生阿耨多羅三藐三菩提樹以
是義故不說因果非有非无如是之義云何
相應

尒時世尊讚言善哉善哉善男子世有二人
甚為希有如優曇花一者不行惡法二者有
罪能悔如是之人甚為希有復有二人一者
作恩二者念恩復有二人一者諂受新法二
者慢故不忘復有二人一者造新二者修故
復有二人一樂聞法二樂說法復有二人一
善問難二能善答善問難者汝身是也善能
答者謂如來也善男子因是善問即得轉于

善問難二能善答善問難者汝身是也善能
答者謂如來也善男子因是善問即得轉于
无上法輪能令十二因緣大樹能度无邊生死
大海能與魔王波旬共戰能摧波旬而立勝
幢善男子如我先說三種病人值遇良醫
嗜病好藥及以不遇病患得差是義云何若
得不得謂定壽命所以者何是人已於无量
世中修三種善謂上中下以偈如是三種善
故得定壽命如贊單日人壽命千年有過病
者若得良醫好藥嗜病及以不得悉皆得差
何以故得定命故善男子如我所說若有病
人得遇良醫好藥嗜病病得除差若不遇者
則不得差是義云何善男子如是之人壽命
不定命雖未盡有九因緣能令其壽何等為
九一者知食不安而反食之二者多食三者
宿食未消而復更食四者大小便利不隨時
節五者病時不隨醫教六者不隨瞻病教勅
七者強耐不住八者夜行以夜行故惡鬼打
之九者房室過差以是緣故我說病者若遇
良醫好藥病則可差若不遇者則不可愈善男
子如我先說若遇不遇俱不差者是義云何有
人命盡若遇不遇悉不可差何以故以命盡
故以是義故我說病人若遇醫藥及以不遇
悉不得差衆生亦尒發菩提心者若遇善友

故以是義故我說病人若遇醫藥及以不遇
悉不得差衆生亦尒發菩提心者若遇善友
諸佛菩薩落受深法若不遇之皆悉當成何
以故以其能發菩提心故如醫單日人得定
壽命如我所說從須陀洹至辟支佛若聞善
友諸佛菩薩所說深法則發阿耨多羅三藐
三菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說深法則
不能發阿耨多羅三藐三菩提如不定命以
九因緣命則中夭如彼病人值遇醫藥病則
得差若不遇者病則不差是故我說遇佛菩
薩聞說深法則能發心若不值遇則不能發
如我先說若遇善友諸佛菩薩聞說深法若
不值遇俱不能發是義云何善男子一闡提
輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法及以不遇
俱不得離一闡提心何以故斷善根故一闡
提輩亦能得阿耨多羅三藐三菩提所以者
何若能發於菩提之心則不復名一闡提也
善男子以何緣故說一闡提得阿耨多羅三
藐三菩提一闡提輩實不得阿耨多羅三藐
三菩提如命盡者雖遇良醫好藥猶病不能
得差何以故以命盡故善男子一闡名信提
名不具不具信故名一闡提佛性非信衆生
非具以不具故云何可斷一闡名善方便提
名不具修善方便不具之故名一闡提佛性
非是修善方便衆生非具以不具故云何可
斷一闡名追提名不具追不具故名一闡提
佛性非追衆生非具以不具故云何可斷一
闡名念提名不具念不具故名一闡提佛性
非念衆生非具以不具故云何可斷一闡名
定提名不具定不具故名一闡提佛性非定
衆生非具以不具故云何可斷一闡名慈提
名不具慈不具故名一闡提佛性非慈衆
生非具以不具故云何可斷一闡名无常菩提
名不具以无常菩不具之故名一闡提佛性
是常非善非不善何以故善法要從方便而
得而是佛性非方便得是故非善何故復名
非不善也能得善果故善果即是阿耨多羅
三藐三菩提又善法者生已得故而是佛性
非生已得是故非善以斷生得諸善法故名
一闡提善男子如汝所言若一闡提有佛性
者云何不遠地獄之罪善男子一闡提中无
有佛性善男子譬如有王聞箜篌音其聲清
妙心即耽著憙樂愛念情无捨離即告大臣
如是妙音從何處出大臣如是沙門迦
箜篌出王復語言持是聲來尒時大臣即往
箜篌置於王前而作是言大王當知此即是

如是妙音從何處出大悪菩王如是妙音從
瑩猴出王復語言持是聲來令侍大悪即持
瑩猴置於王前而作是言大王當知此即是
聲王語瑩猴出聲出聲而是瑩猴聲亦不出
令侍大王即斷其弦聲亦不出取其皮木悪
皆拆裂推求其聲了不能得令侍大王即瞋
大悪云何乃作如是妄語大悪白王夫取聲
者法不如是應以衆緣善巧方便聲乃出耳
衆生佛性亦復如是无有住處以善方便故
得可見以可見故得阿耨多羅三藐三菩提
心一闡提輩不見佛性云何能悉三悪道罪
善男子若一闡提信有佛性當知是人不至
三悪是亦不名一闡提也以不自信有佛性
故即墮三悪故名一闡提善男子如
法所說若乳无酪性不應出酪反拘他子无
五丈性則不應有五丈之質悪慶之人作如
是說智者終不發如是言何以故以无性故
善男子如其乳中有酪性者不應復假衆緣
力也善男子如水乳雜卧至一月終不成酪
若以一佛頗求樹汁投之於中即便成酪者
本有酪何故待緣衆生佛性亦復如是假衆
緣故則便可見假衆緣故得成阿耨多羅三
藐三菩提若待衆緣欲後成者即是无性以
无性故能得阿耨多羅三藐三菩提善男子

*

无性故能得阿耨多羅三藐三菩提善男子
以是義故菩薩摩訶薩常讚善不說彼故
名質直心復次善男子云何菩薩質直心也
菩薩摩訶薩非不犯悪設有過失即待懺悔
於師同學終不覆藏慚愧自責不敢復作於
餘罪中生無悪者人語問答言實犯復問
是罪為好不好答言不好復問是罪為善不
善答言不善復問是罪是善果耶不善果乎
答言是罪實非善果又問是罪誰之所造答
非諸佛法僧所作答言非佛法僧我所作也
乃是煩惱之所構集以直心故信有佛性信
佛性故則不得名一闡提也以直心故名佛
弟子若受衆生衣服飲食卧具醫藥種各
十万不乏為多是名菩薩質直心也云何菩薩
修持於戒善薩摩訶薩受持禁戒不為主天
不為悪怖乃至不受狗戒牛戒雑戒雑戒不
作破戒不作缺戒不作假戒不作雑戒不作
斷開戒受持善薩摩訶薩戒尸羅波羅蜜戒
得具足戒不生惱愛是名菩薩修大涅槃具
第三戒云何菩薩親近善友善薩摩訶薩
常為衆生說於善道不說悪道說於悪道非
善果報善男子我身即是一切衆生真善知識
是故能斷當伽羅婆羅門所有耶見善男子

善男子我身即是一切衆生真善知識
是故能斷當伽羅婆羅門所有耶見善男子
若有衆生親近我者雖有生於地獄因緣即
得生天如須那剎多等應墮地獄以見我故
即得斷墮地獄因緣生於色天雖有舍利弗
目犍連等不名衆生真善知識何以故生一
闡提心因緣故善男子我昔住於波羅奈國
時舍利弗教二弟子一觀白骨一令數息經
歷多年各不得定以是因緣即生邪見言无
涅槃无漏之法設其有者我應得之何以故
我能善持不受戒故我於余時見是比丘生
此邪心幾舍利弗而呵責之汝不善教云何
乃為是二弟子顛倒說法汝二弟子其性各
異一主洗衣一是金師金師之子應教數息
洗衣之人應教骨觀以汝錯教令是二人生
於惡耶我於余時為是二人如應說法二人
聞已得阿羅漢果是故我為一切衆生真善
知識非舍利弗目犍連等若使衆生有極重
結得遇我者我以方便即為斷之如我弟難
陀有極重欲我以種種善巧方便而為除斷
譬經憍罪有重瞋恚以見我故瞋恚即息阿
闍世王有重惡處以見我故處心即滅如婆
羅伽長者於无量劫修習成就極重煩惱以
見我故即便斷滅設有斧鉞下之人親近

阿闍世王有重惡處以見我故處心即滅如婆
羅伽長者於无量劫修習成就極重煩惱以
見我故即便斷滅設有斧鉞下之人親近
於我作弟子者以是因緣一切人天恭敬愛
念尸利毱多耶見嫉妒因見我故邪見即滅
因見我故斷地獄因作生天緣如氣噓旃陀
羅命垂終時因見我故還得壽命如憍尸迦
狂心錯亂因見我故還得本心如瘦體羸羸
屠家之子常修惡業以是我故即便捨離如
闡提比丘因見我故寧捨身命不毀禁戒如
尊槃比丘以是義故阿難比丘說半梵行名
善知識我言不余其芝梵行乃名善知識是
故菩薩修大涅槃其芝第四親善知識云何
菩薩具芝多聞菩薩摩訶薩為大涅槃十二
部經書寫讀誦分別解說是名菩薩具芝多
聞除十二部唯毗佛略受持讀誦書寫解說
亦名菩薩具芝多聞除十二部經若能受持
是大涅槃微妙經典書寫讀誦分別解說是
名菩薩具芝多聞除是經典其芝全體若能
受持一四句偈復除是偈若能受持如來常
住性无變易是名菩薩具芝多聞復除是事
若知如來常不說法亦名菩薩具芝多聞何
以故法无性故如來雖說一切諸法常无性
說是名菩薩修大涅槃成就第五具芝多聞

以說法究竟故如來雖說一切諸法常无所
說是名菩薩修大涅槃成就第五具足多聞
善男子若有善男子善女人為大涅槃具足之
成就如是五事難作能作難忍能忍難施能
施云何菩薩難作能作若聞有人食一胡麻
得阿耨多羅三藐三菩提者信是語故乃至
无量阿僧祇劫常食一麻若聞入火得阿耨
多羅三藐三菩提者於无量劫在阿鼻獄入
熾火聚是名菩薩難作能作云何菩薩難忍
能忍若聞受苦手支刀石斫打因緣得大涅
槃即於无量阿僧祇劫身具受之不以為苦
是名菩薩難忍能忍云何菩薩難施能施若
聞能以國城妻子頭目髓腦惠施於人得阿
耨多羅三藐三菩提者即於无量阿僧祇劫
以其所有國城妻子頭目髓腦惠施於人是
名菩薩難施能施菩薩雖復難作能作終不
念言是我所作難忍難施亦復如是善男子
譬如父母唯有一子愛之甚重以好衣裳上
妙甘露隨時供養令无所乏其子若於是父
母所生輕慢心惡口罵辱父母愛故不生瞋
恨亦不念言我與是兒衣服飲食菩薩摩訶
薩亦復如是視諸衆生猶如一子若子遇病
父母亦病為求醫藥勤而療之病既差已終
不生念我為是兒療治病苦菩薩亦令見諸
衆生遇煩惱病生愛念心而為說法以聞法

父母亦病為求醫藥勤而療之病既差已終
不生念我為是兒療治病苦菩薩亦令見諸
衆生遇煩惱病生愛念心而為說法以聞法
故諸煩惱斷煩惱斷已終不念言我為衆生
斷諸煩惱若生此念終不得成阿耨多羅三
藐三菩提唯作是念无一衆生我為說法令
斷煩惱菩薩摩訶薩於諸衆生不瞋不喜何
以故善能修習空三昧故菩薩若修空三昧
者當於誰所生瞋生喜善男子譬如山林猛
火所焚若人斫伐或為水澍而是林木當於
誰所生瞋生喜菩薩摩訶薩亦復如是於諸
衆生无瞋无喜何以故修空三昧故令待光
明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊
一切諸法性自空耶空空故空若性自空者
不應修空然後見空云何如來言以修空而
見空也若性自不空雖復修空不能令空善
男子一切諸法性本自空何以故一切法性
不可得故善男子色性不可得云何色性色
者非地水火風不離地水火風非青黃赤白
不離青黃赤白非有非无云何當言色有自
性以性不可得故說為空一切諸法亦復如
是以相似相續故凡夫見已說言諸法性不
空聲聞菩薩摩訶薩見之五事是故見法性本
空聲聞善男子若有沙門及婆羅門見一切法
性不空者當知是人非是沙門非婆羅門不

空所菩薩摩訶薩具足五事是故見法性本
空所善男子若有沙門及婆羅門見一切法
性不空者當知是人非是沙門非婆羅門不
得修習般若波羅蜜不得入於大般涅槃不
得現見諸佛菩薩是魔眷屬善男子一切諸
法性本自空亦因菩薩修習空故見諸法空
善男子如一切法性无常故滅能滅之若非
无常滅不能滅有為之法有生相故生能生
之有滅相故滅能滅之一切諸法有為相故
善能令為善男子如鹽鹹性能鹹異物石蜜
性甘能甘異物酢酒性酢能酢異物薑本性
辛能辛異物呵梨勒苦能苦異物菴羅菓
酸能酸異物毒性能害令異物害甘露之性令
人不死若令異物亦能不死菩薩修空亦復
如是以修空故見一切法性皆空解光明遍
照高貴德王菩薩復作是言世尊若鹽能令
非鹹作鹹修空三昧若知是者當知是空非
善非妙其性顛倒若空三昧唯見空者空是
无法為何所見善男子是空三昧見不空法
能令空解然非顛倒如鹽非鹹作鹹是空三
昧亦復如是不空作空善男子若是有性非
是空性貪若是空衆生不應以是因緣墮於
地獄若墮地獄云何有性當是空耶善男子
色性是有何等是性所謂顛倒以顛倒故衆

色性是有何等是性所謂顛倒以顛倒故衆
生生貪若是色性非顛倒者云何能令衆生
生貪以生貪故當知色性非不是有以是義
故修空三昧非顛倒也善男子一切凡夫若
見女人即生女相菩薩不尒雖見女人不生
女相以不生相貪則不生貪不生故非顛倒
也以世間人見有女故菩薩隨說言有女人
若見男特說言是女則是顛倒是故我為闡
提說言汝婆羅門若以晝為夜是即顛倒以
夜為晝是亦顛倒晝為晝相夜為夜相云何
顛倒善男子一切菩薩住九地者見法有性
以是見故不見佛性若見佛性則不復見一
切法性以修如是空三昧故不見法性以不
見故則見佛性諸佛菩薩有二種說一者有
性二者无性為衆生故說有法性為諸賢聖
說无法性為不空者見法空故修空三昧令
得見空无法性者亦修空故空以是義故修
空見空善男子汝言見空空是无法為何所
見者善男子如是如是菩薩摩訶薩實无所
見无所見者即无所有无所有者即一切法
菩薩摩訶薩修大涅槃於一切法悉无所見
若有見者不見佛性不能修習般若波羅蜜
不得入於大般涅槃是故菩薩見一切法性无
所有善男子菩薩不但因是三昧而見空也

不得入於大般涅槃是故菩薩見一切法性无所有善男子菩薩不但因是三昧而見空也般若波羅蜜亦空禪波羅蜜亦空毗梨耶波羅蜜亦空羼提波羅蜜亦空尸波羅蜜亦空檀波羅蜜亦空色亦空眼亦空識亦空如來亦空大般涅槃亦空是故菩薩見一切法皆悉是空是故我在迦毗羅城告阿難言汝莫愁惱悲泣啼哭阿難即言如來世尊我今眷屬皆悉死喪云何當得不愁啼也如來與我俱生此城俱同釋種親戚眷屬云何如來獨不愁惱光顏更顯善男子我復告阿難汝見迦毗真實而有我見空府悉无所有汝見釋種悉是親戚我修空故悉无所見以是因緣汝生愁苦我身容顏蓋更光顯諸佛菩薩修習如是空三昧故不生愁惱是名菩薩修大涅槃微妙經典成就具足第九功德

善男子云何菩薩修大涅槃微妙經典具足第十功德善男子菩薩修習三十七品最後第十功德善男子菩薩修習三十七品入大涅槃常樂我淨為諸衆生分別解說大涅槃經顯示佛性者須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩信是語者悉得入於大般涅槃若不信者輪迴生死余時光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊何等衆生於是經中不生恭敬善男子我涅槃後有聲聞弟

高貴德王菩薩白佛言世尊何等衆生於是經中不生恭敬善男子我涅槃後有聲聞弟子愚癡破戒喜生鬪諍修十二部經諸誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好辦檀質易凡木以金易鍮石銀易白鑞鉛易毳褐以甘露味易於惡毒云何辦檀質易凡木如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白衣情逸不悉聽聞白衣處鳥比丘在下敢以種種鮮餚飲食而供給之猶不肯聽是名辦檀質易凡木云何以金質易鍮石鍮石喻色聲香味觸金喻於戒我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金質易鍮石云何以銀易於白鑞銀喻十善鑞喻十惡我諸弟子修十善行十惡法是名以銀質易白鑞云何以鉛質易毳褐毳褐喻於无慚无愧鉛喻慚愧我諸弟子設修慚愧習无慚愧是名以鉛質易毳褐云何甘露質易毒藥毒藥喻於種種供養甘露喻於諸无漏法我諸弟子為利養故向諸白衣皆自稱讚言得无漏是名甘露質易毒藥以如是等惡比丘故是大涅槃微妙經典廣行流布於閻浮提當是時也有諸弟子受持讀誦書寫是經演說流布當為如是諸惡比丘之所然害持惡比丘共相聚集立厨設制若有受

當是經演說流布當為如是演悉比丘之所
然宮殿經比丘共相聚集立義設制若有受
持大涅槃經書寫讀誦分別說者一切不得
共住共坐談論語言何以故涅槃經者非佛
所說邪見所造邪見之人即是六師六師經
典非佛經典以者何一切諸佛悉說諸法
无常无我无樂无淨若言諸法常樂我淨去
何當是佛所說經諸佛菩薩聽諸比丘畜種
種物六師所說不聽弟子畜一切物如是之
義云何當是佛之所說諸佛菩薩不制弟子
斷半五味及以食肉六師不聽食五種半味
及以脂血若斷是者云何當是佛之正典諸
佛菩薩說於三乘而是經中純說一乘謂大
涅槃如此之言云何當是佛之正典諸佛畢
竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅槃
是經不在十二部數即是魔說非是佛說善
男子如是之人雖我弟子不能信順是涅槃
經善男子當知是人真我弟子因如是信即見
至半句當知是人真我弟子因如是信即見
佛性入於涅槃今時光明遍照高貴德王菩
薩白佛言世尊善哉善哉如來今日善能開
示大涅槃經世尊我因是事即得悟解大涅
槃經一句半句以解一句至半句故見少佛
性如佛所說我亦當得入大涅槃是名菩薩
摩訶薩修行正戒亦當得入大涅槃是名菩薩

竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅槃
是經不在十二部數即是魔說非是佛說善
男子如是之人雖我弟子不能信順是涅槃
經善男子當知是人真我弟子因如是信即見
至半句當知是人真我弟子因如是信即見
佛性入於涅槃今時光明遍照高貴德王菩
薩白佛言世尊善哉善哉如來今日善能開
示大涅槃經世尊我因是事即得悟解大涅
槃經一句半句以解一句至半句故見少佛
性如佛所說我亦當得入大涅槃是名菩薩
修行正戒亦當得入大涅槃

大般涅槃經卷第廿六

之人五欲所縛令度彼向自在
師檢捕猘狼擔負歸家善男子譬如國
住已眾身心安樂若至他眾則得眾苦一
眾生亦復如是若能自住已境眾者則得安
樂若至他眾則遇惡魔受諸苦惱自境眾者
謂四念處他境眾者謂五欲也云何名為繫
屬於魔有諸眾生无常見常見无常苦見
於樂樂見於苦不淨見淨淨見不淨无我見
我我見无我非實解脫橫見解脫真實解
脫見非解脫非乘見乘乘見非乘如是之人
名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子
若見諸法真實是有總別之相當知是人若
見色時便作色相乃至見識亦作識相見男
男相見女女相見日日相見月月相見歲歲
用見陰陰相見入入相見眾眾相如是見者
名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子
若見我是色色中有我我中有色色屬於我
乃至見我是識識中有我我中有識識屬於
我如是見者繫屬於魔非我弟子善男子我

北六四五二號（辰六十七）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之五至第六之十

*

如繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子
若見我是色色中有我我中有色色屬於我
乃至見我是識識中有我我中有識識屬於
我如是見者繫屬於魔非我弟子善男子我
聲聞弟子達離如來十二部經循習種種外
道典籍不循出家穿滅之業純營世俗在家
之事何等名為在家事耶受畜一切不淨之物
奴婢田宅象馬車乘驢駝雞犬猫猴豬羊種種
禁戒遠離師僧親附白衣違返聖教向諸白
衣作如是言佛聽比丘受畜種種不淨之物
是名循習在家之事有諸弟子不為涅槃但
為利養親近聽受十二部經招提僧物及僧
貿物衣著食噉如自己有慳惜他家及以稱
譽親近國王及諸王子卜筮吉凶推步盈虛
圍棊六博摴蒱投壺親比丘尼及諸婦女畜
二沙彌常遊屠穢估酒之家及販他羅所住
之處種種販賣手自作食受使隣國通致信
命如是之人當知即是魔之眷屬非我弟子
以是回緣心共貪生心共貪滅乃至癡心
共生共滅亦復如是善男子以是回緣心性
不淨亦非不淨是故我說心得解脫若有不
受不畜一切不淨之物為大涅槃受持讀誦

共生共城如須山是善男子以是因緣心性
不淨如非不淨是故我說心得解脫若有不
受不書一切不淨之物爲大涅槃受持讀誦
十二部經書寫解說當知是等真我弟子不
行惡魔波旬境界即是修習卅七品以修習
故不共貪生不共貪滅是名菩薩修大涅槃
微妙經典具足成就第八功德復次善男子
云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足
成就第九功德善男子菩薩摩訶薩修大涅
槃微妙經典初發五事悉得成就何等爲五
一者信二者直心三者滅四者親近善友五者
多聞云何爲信善薩摩訶薩信於三寶施有
果報信於二諦一乘之道更无異趣爲諸衆
生速得解脫諸佛菩薩分別爲三信第一義
諦信善方便是故爲信如是信者若諸沙門
若婆羅門若天魔梵一切衆生所不能壞因
是信故得聖人姓修行布施若多若少悉得
近於大般涅槃不墮生死成聞智慧如須如
是是名爲信雖有是信而如不見是爲菩薩
修大涅槃成就初事云何直心菩薩摩訶薩
於諸衆生作質直心一切衆生若惡因緣則
生諂曲菩薩不尒何以故善解諸法悉因緣

修大涅槃成就初事云何直心菩薩摩訶薩
於諸衆生作質直心一切衆生若遇因緣則
生諂曲菩薩不尒何以故善解諸法悉因緣
故菩薩摩訶薩雖見衆生諸惡過咎終不說
之何以故恐生煩惱若生煩惱則墮惡趣如
是菩薩若見衆生有少善事則讚嘆之云何
爲善所謂佛性讚佛性故令諸衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說菩薩摩訶薩讚嘆佛性令
无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是義
不然何以故如來初開涅槃經時說有三種
一者若有病人得良醫藥及瞻病者病則易
差如其不得則不可愈二者若得不得悉不
可差三者若得不得悉皆可差一切衆生如
須如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法則得
發於阿耨多羅三藐三菩提心如其不遇則
不能發所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
辟支佛二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法
如不能發若其不遇如不能發謂一闡提三
者若遇不遇一切悉能發阿耨多羅三藐三
菩提心所謂菩薩若言遇与不遇悉發阿耨

※

若不能發起其不遇無不能發謂一闡提三
者若遇不遇一切惡能發阿耨多羅三藐三
菩提心所謂善權若言遇与不遇惡發阿耨
多羅三藐三菩提心者如來今者云何說言
回讀佛性令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心世尊若遇善友諸佛菩薩開說妙法及
以不遇惡不能發阿耨多羅三藐三菩提心
當知是義亦復不然何以故如是之人當得
阿耨多羅三藐三菩提故一闡提輩以佛性
故若聞不聞惡亦當得阿耨多羅三藐三菩
提故世尊如佛所說何等名為一闡提也謂
斷善根如是之義亦復不然何以故不斷佛
性故如是佛性理不可斷云何佛說斷諸善
根如佛往昔說十二部經善有二種一者常
二者无常常者不斷无常者斷无常可斷故
墮地獄常不可斷何故不遮佛性不斷非一
闡提如來何故作如是說言一闡提世尊若
回佛性發阿耨多羅三藐三菩提何故如來
廣為衆生說十二部經世尊譬如四河從阿
耨婆踰多池出若有天人諸佛世尊說言是
河不入大海當還本原无有是處菩提之心
亦復如是有佛性者若聞不聞若或非或若

※

河不入大海當還本原无有是處菩提之心
亦復如是有佛性者若聞不聞若或非或若
他不他若備不備若智非智悉皆應得阿耨
多羅三藐三菩提世尊如憂陀延山日從中
出至于西南日若念言我不至西還東方者
无有是處佛性亦尒若不聞不或不施不備
不智不得阿耨多羅三藐三菩提者无有是
處世尊諸佛如來說回果性非有非无如是
之義是亦不然何以故如其乳中无酪性者
則无有酪屈拘陀子无五丈者則不能生五
丈之質若佛性中无阿耨多羅三藐三菩提
樹者云何能生阿耨多羅三藐三菩提樹以
是義故所說回果非有非无如是之義云何
相應尒時世尊讚言善哉善哉善男子世有
二人甚為希有如憂曇華一者不行惡法二
者有罪能悔如是之人甚為希有復有二人
一者作恩二者念恩復有二人一者諸受新
法二者溫故不忘復有二人一者造新二者
備故復有二人一樂聞法二樂說法復有二
人一善問難二能善答善問難者汝身是也
善能答者謂如來也善男子回是善問即得
轉于无上法輪能枯十二回緣大樹能度无

循故復有二人一樂聞法二樂說法復有二
人一善問難二能善答善問難者汝身是也
善能答者謂如來也善男子曰是善問即得
轉于无上法輪能枯十二由縁大樹能度无
邊生死大河能与魔王波旬共戰能摧波旬
所立勝幢善男子如我先說三種病人值遇
良醫聽病好藥及以不遇病患得差是義云
何若得不得謂定壽命所以者何是人已於
无量世中循三種善謂上中下以循如是三
種善故得定壽命如醫草曰人壽命千年有
遇病者若得良醫好藥聽病及以不得患皆
得差何以故得定命故善男子如我所說若
有病人得遇良醫好藥聽病病得除差若不
遇者則不得差是義云何善男子如是之人
壽命不定命雖未盡有九由縁能反其壽何
等為九一者知食不安而反食之二者多食
三者宿食未消而復更食四者大小便利不
隨時節五者病時不隨醫教六者不隨聽病
教勅七者強耐不吐八者夜行以夜行故惡
鬼打之九者房室過差以是縁故我說病者
若遇醫藥病則可差若不遇者則不可愈善
男子如我先說若遇不遇俱不差者是義云

鬼打之九者房室過差以是縁故我說病者
若遇醫藥病則可差若不遇者則不可愈善
男子如我先說若遇不遇俱不差者是義云
何有人命盡若遇不遇悉不可差何以故以
命盡故以是義故我說病人若遇醫藥及以
不遇悉不得差衆生亦復善提心者若遇
善友諸佛菩薩諸受深法若不遇之皆悉當
成何以故以其能發善提心故如醫草曰人
得定壽命如我所說從須陀洹至辟支佛若
聞善友諸佛菩薩所說深法則發阿耨多羅
三藐三菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說深
法則不能發阿耨多羅三藐三菩提心如不定
命以九由縁命則中夭如彼病人值遇醫藥
病則得差若不遇者病則不差是故我說遇
佛菩薩聞說深法則能發心若不值遇則不
能發如我先說若遇善友諸佛菩薩聞說深
法若不值遇俱不能發是義云何善男子一
闡提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法及以
不遇俱不得離一闡提心何以故斷善法故
一闡提輩不得阿耨多羅三藐三菩提所以
者何若能發於善提之心則不復名一闡提
也善男子以何縁故說一闡提得阿耨多羅

一闡提輩不得阿耨多羅三藐三菩提所以者何若能發於善提之心則不復名一闡提也善男子以何緣故說一闡提得阿耨多羅三藐三菩提一闡提輩實不得阿耨多羅三藐三菩提如命盡者雖遇良醫好藥聽病不能得差何以故以命盡故善男子一闡名信提名不具不具信故名一闡提佛性非信衆生非具以不具故云何可斷一闡名善方便提名不具備善方便不具足故名一闡提佛性非是備善方便衆生非具以不具故云何可斷一闡名進提名不具進不具故名一闡提佛性非進衆生非具以不具故云何可斷一闡名念提名不具念不具故名一闡提佛性非念衆生非具以不具故云何可斷一闡名定提名不具定不具故名一闡提佛性非定衆生非具以不具故云何可斷一闡名慧提名不具慧不具故名一闡提佛性非慧衆生非具以不具故云何可斷一闡名无常善提名不具以无常善不具足故名一闡提佛性是常非善非不善何以故善法要從方便而得而是佛性非方便得是故非善何故復名非不善也能得善果故善果即是阿耨多

性是常非善非不善何以故善法要從方便而得而是佛性非方便得是故非善何故復名非不善也能得善果故善果即是阿耨多羅三藐三菩提又善法者生已得故而是佛性非生已得是故非善以斷生得諸善法故名一闡提善男子如汝所言若一闡提有佛性者云何不遊地獄之罪善男子一闡提中无有佛性善男子譬如有王聞箜篌音其聲清妙心即耽著喜樂愛念情无捨離即告大臣如是妙音從何處出大臣答言如是妙音從箜篌出王復語言持是聲來尒時大臣即持箜篌置於王前而作是言大王當知此即是聲王語箜篌出聲而是箜篌聲無不出尒時大王即斷其弦聲亦不出耶其皮木蕉皆悉裂推求其聲了不能得尒時大王即瞋大臣云何乃作如是妄語大臣白王天耶聲者法不如是應以衆緣善巧方便聲乃出耳衆生佛性亦復如是无有住處以善方便故得可見以可見故得阿耨多羅三藐三菩提一闡提輩不見佛性云何能遮三惡道罪善男子若一闡提信有佛性當知是人不至三

提一闡提輩不見佛性云何能遮三惡道罪善男子若一闡提信有佛性當知是人不至三惡是知不名一闡提也以不自信有佛性故即墮三惡墮三惡故名一闡提善男子如汝所說若乳元酪性不應出酪反拘他乎元五文性則不應有五文之質愚癡之人作如是說智者終不發如是言何以故以元性故善男子如其乳中有酪性者不應須假衆緣力也善男子如水乳雜卧至一月終不成酪若以一滴頻求樹汁投之於中即便成酪若本有酪何故待緣衆生佛性亦須如是假衆緣故則便可見假衆緣故得成阿耨多羅三藐三菩提若待衆緣然後成者即是元性以元性故能得阿耨多羅三藐三菩提善男子以是義故善薩摩訶薩常讚人善不說彼缺名質直心復次善男子云何善薩質直心也善薩摩訶薩常不犯惡設有過失即時慙愧於師同學終不覆藏慚愧自責不敢復作於輕罪中生極重想若人詰問答言實犯復問是罪為好不好答言不好復問是罪為善不善如佛不善復問是罪是善果耶不善果耶答

阿耨多羅三藐三菩提

罪中生極重想若人詰問答言實犯復問是罪為好不好答言不好復問是罪為善不善即言不善復問是罪是善果耶不善果耶答言是罪實非善果又問是罪誰之所造將非諸佛法僧為汝作耶答言非佛法僧我所作也乃是煩惱之所攝集以直心故信有佛性信佛性故則不得名一闡提也以直心故名佛弟子若受衆生衣服飲食卧具醫藥種各十万不足為多是名善薩質直心也云何善薩備持於戒善薩摩訶薩受持禁戒不為生天不為恐怖乃至不受雖戒狗戒半戒雖戒不作破戒不作缺戒不作瑕戒不作雜戒不作聲聞戒受持善薩摩訶薩戒尸波羅蜜戒得具足戒不生憍慢是名善薩備大涅槃具第三戒云何善薩親近善友善薩摩訶薩常為衆生說於善道不說惡道說於惡道非善果報善男子我身即是一切衆生真善知識是故能斷盲迦羅婆羅門所有耶見善男子若有衆生親近我者雖有生於地獄回緣即得生天如須那剎多等應墮地獄以見我故即得斷墮地獄回緣生於色天雖有舍利弗目

有衆生親近我者雖有生於地獄因緣即得生天如須那刹多等應墮地獄以見我故即得斷墮地獄因緣生於色天雖有舍利弗目*揵連等不名衆生真善知識何以故生一闡提心因緣故善男子我昔住於波羅㮈國時舍利弗教二弟子一觀白骨一令數息經歷多年各不得定以是因緣即生邪見言无涅槃无漏之法設其有者我應得之何以故我能善持所受戒故我於尒時見是比丘生此邪心喚舍利弗而呵責之汝不善教云何乃為是二弟子顛倒說法汝二弟子其性各異一主浣衣一是金師金師之子應教數息浣衣之人應教骨觀以汝錯教令是二人生於惡邪我於尒時為是二人如應說法二人聞已得阿羅漢果是故我為一切衆生真善知識非舍利弗目揵連等若使衆生有極重結得遇我者我以方便即為斷之如我弟難陁有極重欲我以種種善巧方便而為除斷鴦掘摩羅有重瞋恚以見我故瞋恚即息阿闍世王有重愚癡以見我故癡心即滅如婆熈伽長者於无量劫脩習成就極重煩惱以見我故即便斷滅設有弊惡斯下之人親近

闍世王有重愚癡以見我故癡心即滅如婆熈伽長者於无量劫脩習成就極重煩惱以見我故即便斷滅設有弊惡斯下之人親近*於我作弟子者以是因緣一切人天恭敬愛念尸利毱多邪見熾盛因見我故邪見即滅因見我故斷地獄因作生天緣如氣噓旃陁羅命垂終時因見我故還得壽命如憍尸迦狂心錯亂因見我故還得本心如瘦瞿曇弥屠家之子常脩惡業以見我故即便捨離如闍提比丘因見我故寧捨身命不毀禁戒如草繫比丘以是義故阿難比丘說半梵行名善知識我言不尒具足梵行乃名善知識是故菩薩脩大涅槃具足第四親善知識云何菩薩具足多聞菩薩摩訶薩為大涅槃十二部經書寫讀誦分別解說是名菩薩具足多聞除十一部唯毗佛略受持讀誦書寫解說亦名菩薩具足多聞除十二部經若能受持是大涅槃微妙經典書寫讀誦分別解說是名菩薩具足多聞除是經典具足全體若能受持一四句偈復除是偈若能受持如來常住性无變易是名菩薩具足多聞復除是事若知如來常不說法亦名菩薩具足多聞何

性无變易是名菩薩具足多聞復除是事若如如來常不說法亦名菩薩具足多聞何以故法无性故如來雖說一切諸法常无所說是名菩薩備大涅槃成就第五具足多聞

善男子若有善男子善女人為大涅槃具足成就如是五事難作能作難忍能忍難施能施云何善薩難作能作若聞有人食一胡麻得阿耨多羅三藐三菩提者信是語故乃至无量阿僧祇劫常食一麻若聞入火得阿耨多羅三藐三菩提者於无量劫在阿鼻獄入熾火聚是名菩薩難作能作云何善薩難忍能忍若聞受苦手杖刀石斫打囚縛得大涅槃即於无量阿僧祇劫身具受之不以為苦是名菩薩難忍能忍云何善薩難施能施若聞能以國城妻子頭目髓腦惠施於人得阿耨多羅三藐三菩提者即於无量阿僧祇劫以其所有國城妻子頭目髓腦惠施於人是名菩薩難施能施善薩難復難作能作終不念言是我所作難忍難施亦復如是善男子譬如父母唯有一子愛之甚重以好衣裳上妙飯食隨時將養令无所乏其子若於是父母

如父母唯有一子愛之甚重以好衣裳上妙飯食隨時將養令无所乏其子若於是父母所生輕惱心惡口罵辱父母愛故不生瞋恨亦不念言我与是兒衣服飲食善薩摩訶薩亦復如是視諸衆生猶如一子若子遇病父母亦病為求醫藥勤而療之病既差已終不生念我為是兒療治病苦善薩亦令見諸衆生遇煩惱病生愛念心而為說法以開法故諸煩惱斷煩惱斷已終不念言我為衆生斷諸煩惱若生此念終不得成阿耨多羅三藐三菩提唯作是念无一衆生我為說法令斷煩惱善薩摩訶薩於諸衆生不瞋不喜何以故善能循習空三昧故善薩若循空三昧者當於誰所生瞋生喜善男子譬如山林猛火所焚若人斫伐或為水澍而是林木當於誰所生瞋生喜善薩摩訶薩亦復如是於諸衆生无瞋无喜何以故循空三昧故令時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊一切諸法性自空耶空空故空若性自空者不須循空然後見空云何如來言以循空而見空耶若性自不空雖復循空不能令空善男子一切諸法性本自空何以故一切法性不可

備空然後見空云何如來言以備空而見空
耶若性自不空雖復備空不能令空善男子
一切諸法性本自空何以故一切法性不可
得故善男子色性不可得云何色性色者非
地水火風不離地水火風非青黃赤白不離
青黃赤白非有非无云何當言色有自性以性
不可得故說爲空一切諸法亦復如是以相
似相續故凡夫見已說言諸法性不空有善
薩摩訶薩具足五事是故見法性本空空善
男子若有沙門及婆羅門見一切法性不空
者當知是人非是沙門非婆羅門不得備習
般若波羅蜜不得入於大般涅槃不得覩見
諸佛善薩是魔眷屬善男子一切諸法性本
自空亦回善薩備習空故見諸法空善男子
如一切法性无常故滅能滅之若非无常滅
不能滅有爲之法有生相故生能生之有滅
相故滅能滅之一切諸法有苦相故苦能令
苦善男子如鹽鹹性能鹹異物石蜜性甘能
甘異物苦酒性酢能酢異物薑本性辛能辛
異物呵梨勒苦能苦異物菴羅葉酸能酸異
物毒性能害令異物害甘露之性令人不死

異物呵梨勒苦能苦異物菴羅葉酸能酸異
物毒性能害令異物害甘露之性令人不死
若令異物亦能不死善薩備空亦復如是以
備空故見一切法性皆空有光明遍照高貴
德王善薩復作是言世尊若鹽能令非鹹作
鹹備空三昧若如是者當知是法非善非妙
其性顛倒若空三昧唯見空者空是无法爲
何所見善男子是空三昧見不空法能令空
有然非顛倒如鹽非鹹作鹹是空三昧亦
復如是不空作空善男子貪是有性非是空
性貪若是空衆生不應以是回緣墮於地獄
若墮地獄云何貪性當是空耶善男子色性
是有何等是性所謂顛倒以顛倒故衆生生
貪若是色性非顛倒者云何能令衆生生貪
以生貪故當知色性非不是有以是義故備空
三昧非顛倒也善男子一切凡夫若見女人
即生女想善薩不令雖見女人不生女想以
不生想貪則不生貪不生故非顛倒也以世
間人見有女故善薩隨說言有女人若見男
時說言是女是則顛倒是故我爲闍提說言
汝婆羅門若以晝爲夜是即顛倒以夜爲晝

時說言是女是則顛倒是故我為閻提說言
汝婆羅門若以晝為夜是即顛倒以夜為晝
是名顛倒晝為晝相夜為夜相云何顛倒善
男子一切菩薩住九地者見法有性以是見
故不見佛性若見佛性則不復見一切法性
以備如是空三昧故不見法性以不見故則
見佛性諸佛菩薩有二種說一者有性二者
无性為衆生故說有法性為諸賢聖說无法
性為不空者見法空故備空三昧令得見空
无法性者亦備空故空以是義故備空見空
善男子汝言見空空是无法為何見者善男
子如是如是善薩摩訶薩實无所見无所見
者即无所有无所有者即一切法善薩摩訶
薩備大涅槃於一切法悉无所見若有見者
不見佛性不能備習般若波羅蜜不得入於
大般涅槃是故善薩見一切法性无所有善
男子善薩不但見三昧而見空也般若波
羅蜜亦空檀波羅蜜亦空毗梨耶波羅蜜亦
空羼提波羅蜜亦空尸波羅蜜亦空禪波羅
蜜亦空色亦空眼亦空識亦空如來亦空
大般涅槃亦空是故善薩見一切法皆悉是

空羼提波羅蜜亦空尸波羅蜜亦空禪波羅
蜜亦空色亦空眼亦空識亦空如來亦空
大般涅槃亦空是故善薩見一切法皆悉是
空是故我在迦毗羅城告阿難言汝莫愁惱
悲泣涕哭阿難即言如來世尊我今春屬悉
皆死亡云何當得不愁啼耶如來与我俱生
此城俱同釋種親戚春屬云何如來獨不愁
惱光顏更顯善男子我復告言阿難汝見迦
毗羅真實而有我見空穿悉无所有汝見
釋種悉是親戚我備空故悉无所見以是因
緣汝生愁苦我身顏容益見光顯諸佛善薩
備習如是空三昧故不生愁惱是名善薩備
大涅槃微妙經典成就具足第九功德善男
子云何善薩備大涅槃微妙經典具足家後
第十功德善男子善薩備習三十七品入大
涅槃常樂我淨為諸衆生分別解說大涅
槃經顯示佛性若須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢辟支佛善薩信是語者悉得入於大般
涅槃若不信者輪迴生死今時光明遍照高
貴德王菩薩白佛言世尊何等衆生於是經
中不生恭敬善男子我涅槃後有聲聞弟子
愚癡破戒善生鬪諍捨十二部經讀誦種種

貴德王菩薩白佛言世尊何等衆生於是經
中不生恭敬善男子我涅槃後有聲聞弟子
愚癡破戒喜生關諍捨十二部經讀誦種種
外道典籍文頌手筆受言一切不淨之物言
是佛聽如是之人以好栴檀貿易凡木以金
易鉢銀易白臘鉢易氎褐以甘露味易於惡
蘇云何栴檀貿易凡木如我弟子為供養故
向諸白衣演說經法白衣情逸不喜聽聞白
衣家高比丘在下兼以種種餚饌飲食而供
給之猶不肯聽是名栴檀貿易凡木云何以
金貿易鉢石鉢石鉢色聲香味奪金鉢於戒
我諸弟子以色回緣破所受戒是名以金貿
易鉢石云何以銀易於白臘銀鉢十善臘鉢
十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以
銀貿易白臘云何以絹貿易氎褐氎褐鉢於
无慚无愧絹鉢慚愧我諸弟子放捨慚愧習
无慚愧是名以絹貿易氎褐云何甘露貿易
蘇蘇蘇鉢於種種利養甘露喻於諸无漏
法我諸弟子為利養故向諸白衣苦自譽讚
言得无漏是名甘露貿易蘇蘇以如是等惡
比丘故是大涅槃微妙經典廣行流布於閻
浮提當是時也有諸弟子受持讀誦書寫是

言得无漏是名甘露貿易蘇蘇以如是等惡
比丘故是大涅槃微妙經典廣行流布於閻
浮提當是時也有諸弟子受持讀誦書寫是
經演說流布當為如是諸惡比丘之所敗壞
時惡比丘共相聚集立嚴峻制若有受持大
涅槃經書寫讀誦不別說者一切不得共住
共坐談論語言何以故涅槃經者非佛所說
耶見所造耶見之人即是六師六師經典非
佛經典所以者何一切諸佛悉說諸法无常
无我无樂无淨若言諸法常樂我淨云何當
是佛所說經諸佛菩薩聽諸比丘畜種種物
六師所說不聽弟子畜一切物如是之義云
何當是佛之所說諸佛菩薩不制弟子斷牛
五味及以食肉六師不聽食五種鹽五種牛
味及以脂肉若斷是者云何當是佛之正典
諸佛菩薩說有三乘而是經中純說一乘謂
大涅槃如此之言云何當是佛之正典諸佛
畢竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅
槃是經不在十二部數即是魔說非是佛說
善男子如是之人雖我弟子不能信慎是涅
槃經善男子當尒之時若有衆生信此經典
乃至半句當知是人真我弟子回如是信即

大涅槃如此之言云何當是佛之正典諸佛
畢竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅
槃是經不在十二部數即是魔說非是佛說
善男子如是之人雖我弟子不能信順是涅
槃經善男子當尒之時若有衆生信此經典
乃至半句當知是人真我弟子因如是信即
見佛性入於涅槃尒時光明遍照高貴德王
菩薩白佛言世尊善哉善哉如來今日善能
開示大涅槃經世尊我因是事即得悟解大
涅槃經一句半句以解一句至半句故見少
佛性如佛所說我亦當得入大涅槃是名善
薩備大涅槃微妙經典具足成就第十功德

大般涅槃經卷第廿六

[illegible]支佛聲聞人中信方等者何故名為善知識者所謂善護佛
法僧[illegible]善知識者能教菩提遠離十惡修十善
以是義故名善知識復次善男子善知識者如
法而說如說而行去何名為如法而說如說如說
而行自不樂少教人不樂乃至自行正見教
人正見若能如是則得名為真善知識自修
善提亦能教人修行善提以是義故名善知
識自能修行信戒而施多聞智慧亦能教人
信戒而施多聞智慧復以是義名善知識
以為有善法故何等善法所作之事不求目
樂常為衆生而求於樂見他有過不說其短
口常宣說經善之事以是義故名善知識善
男子如空中月從初一日至十五日漸漸增
長善知識者亦復如是令諸學人漸漸遠惡
法增長善法善男子若有親近善知識者布
施有戒之慧解脫知見即便有之未具
足者則得增廣何以故其親近善知識故因
是親近復得了達十二部經甚深之義若能
聽是十二部經甚深義者名為聽法聽法者
則是大乘方等經典聽方等經名真聽法真

聽是十二部經甚深義者名為聽法聽法者
則是大乘方等經典聽方等經名真聽法真
聽法者即是聽受大涅槃經大涅槃中開有
佛性如來畢竟不般涅槃是故名為專心聽
法專心聽法名八重道以八重道斷貪欲
瞋恚過癡故名聽法夫聽法者名十一望以
此望於一切法不作相狀夫聽者名利養
心乃至究竟阿耨多羅三藐三菩提心以
因緣初心得大涅槃不以聞故得大涅槃善
男子譬如病人雖聞醫藥及藥名字不能愈
病以取貪故能得差病雖聽十二深因緣
法不能得斷一切煩惱要以繫念善思惟
故能得除斷是名為三繫念思惟復以何
為繫念思惟而謂三三昧空三昧无相三昧
无作三昧空者於十五有不見一實无作者
於十五有不作種來无相者无有十相而謂
色相聲相香相味相觸相男相女相
相女相謂集如是三昧者是名善護念思惟
云何名為如法循行如法循行即是循行種
波羅蜜乃至般若波羅蜜知陰入界真實之
相知聲聞緣覺諸佛同於一道而般
涅槃法者即是常樂我不生不滅不老不病不
死不垢不濁不趣不退不沒善男子
解大涅槃甚深義者則知諸佛終不畢竟入
於涅槃善男子為一真實善知識者所謂善

解大涅槃甚深義者則知諸佛終不畢竟入
於涅槃善男子為一真實善知識者所謂善
護諸佛世尊何以故常以三種善調御故何
等為三一者畢竟涅槃二者畢竟呵責三者
涅槃語呵責以是義故善護諸佛是真實善知
識也復次善男子諸及善護為大實故名善
知識何以故知病知藥能病故藥故譬如良
醫善知種種術治病相相有三種何等為三
謂熱熱水有風病者故之藥油熱病之人故
之石蜜水病之人故之豆湯以知病相故藥
得差故名良醫佛及善護亦復如是知諸凡
夫病有三種一者貪欲二者瞋恚三者愚
癡貪欲病者厭觀骨相瞋恚病者觀慈悲相
愚癡病者觀十二因緣相以是義故諸佛善
護名善知識善男子如大海師善度人故名大
海師諸佛善護亦復如是度諸衆生无大涅
以是義故名善知識復次善男子因佛善護
令諸衆生見之得善法根本故善男子譬
如雪山乃是種種藥根本之處佛及善
護亦復如是是一切善根本處以是義故名善
知識善男子雪山之中有上香藥名曰婆呵
有人見之得受无量无有病苦雖有四壽不
能中傷若有能者增長壽命滿百廿若有命
者得延命猶何以故藥勢力故諸佛善護亦
復如是若有見者即得斷除一切煩惱

*

[illegible]中佛菩薩摩訶薩[illegible]

若得阿耨多羅三藐三菩提[illegible]

菩薩如是若有見者即得斷除一切煩惱雖有四魔不能壞乃能若有聚者命不可夭不生不死不退不沒而能集者若在佛邊聽受妙法若有念者得阿羅漢三藐三菩提以是義故諸佛菩薩名善知識善男子如香山中有阿那婆達多池水由是池故有四大河所謂恒河辛頭和他博叉世間衆生常作是言若有罪者洛此四河衆罪得滅當知此言虛妄不實除此已後何等為實諸佛菩薩是名為實而以者何若人親近則得除滅一切衆罪以是義故名善知識復次善男子譬如大地所有藥草一切藥林百穀苗稼華菓之屬復天炎旱得敬拔死難地龍王及婆羅他龍[illegible]悉皆從大海出雖甘而一切草木林百穀華木滋潤還生一切衆生亦復如是所有善根得敬消滅諸佛菩薩生大慈悲從禪慧海深廣出露而令諸衆生具足還得十善之法以是義故諸佛菩薩名善知識善男子譬如良醫善八種術見諸病人不觀種姓端正好醜貴賤貧富為治之是故世稱為大良醫諸佛菩薩亦復如是見諸衆生有煩惱病不觀種姓端正好醜貴賤貧富慈悲心為說法衆生聞已煩惱病除是以義故諸佛菩薩名善知識以是親近善友因緣則近於大涅槃

*

[illegible]姓端正好醜貴賤貧富慈悲心為說法衆生聞已煩惱病除是以義故諸佛菩薩名善知識以是親近善友因緣則近於大涅槃

如何善薩聽法因緣而得近於大涅槃一切衆生以慈法故則具信根得信根故樂行布施忍辱精進禪定智慧得須陀洹果乃至佛果是故當知得諸善法皆是聽法因緣勢力善男子譬如長者唯有一子遊至他國市易而須臾其道路遭賊之後而復試之若遣女頻充親愛若親愛者重身須命爾乃以財寶贖惡之人亦莫交接其子敬順父之教勤身心安隱多獲財寶善薩摩訶為諸衆生教[illegible]道聽是諸衆等以聞法故遠離諸惡其乃善法以是義故聽法因緣則得近於大涅槃善男子譬如明鏡照人面像光明了聽法明鏡亦復如是有人照之則見善惡明了光潤以是義故聽法因緣則得近於大涅槃善男子譬如估客欲至寶渚不知道路有人示之其人隨語即至寶渚多獲諸珍不可稱計一切衆生亦復如是欲至善處探取道寶不知其路道聽之處善薩亦之衆生隨已得至善處獲得充上大涅槃寶以是義故聽法因緣則得近於大涅槃善男子譬如醫師以大鐵針刺病[illegible]

得涅槃若聲聞如聲身得聽聞
多欲無智所謂為聞以大鐵鉗鉗斷其頂所
時謂愚惡心都盡一切煩惱無不滅如是貪欲瞋
恚癡等故欲身遠惡諸善薩等以聞法鉗斷
之令住更不得起遠諸惡心以是義故聽法
因緣則得涅槃大般涅槃是故我於經中
說我弟子身心聽受十二部經則離五蓋備
七覺分以是備集七覺分故則得近於大般
涅槃以聽法故須陀洹人雖猶怨怖而以者
猶須達長者身遇重病心大怖懼聞舍利弗
說須陀洹有四種一種歷劫聞是事已怨
怖即除以是義故聽法因緣則得近於大般
涅槃何以故聞法眼故世有三人一者无目
二者一目三者二目言无目者常不聞法一
目之人雖聞法心不住二目之人身心聽
受如聞而行以聽法故得知世間如是三人
以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男
子如我昔於拘尸那城時舍利弗身遇病苦
我時願命阿難北拘盧為說法時舍利弗聞
是事已告四弟子汝等我於今欲
聽法時四弟子即共舉住隨得聞法以聞力
故而苦除差身得安隱以是義故聽法因緣
則得近於大般涅槃云何善薩思惟因緣而得
近於大般涅槃因是思惟心得解脫何以故一
切衆生皆為五欲之所繫縛以思惟故悉得解

切衆生皆為五欲之所繫縛以思惟故悉得解
脫以是義故思惟因緣得近於大般涅槃復次
善男子一切衆生皆為煩惱之所
顛倒以思惟故得見諸法无常无樂无我无淨
如是見已四倒即斷以是義故思惟因緣則得
近於大般涅槃復次善男子一切諸法有四
種相何等為四一者生相二者老相三者病
相四者滅相以是四相能令一切凡夫衆生
至須陀洹乃至大菩提若能繫念善思惟者雖
遇此四不生於苦以是義故思惟因緣則得
近於大般涅槃復次善男子一切善法无不
因於思惟而得何以故有人雖於无量无邊
阿僧祇劫專心聽法若不思惟終不能得何
等多羅三藐三菩提以是義故思惟因緣則
得近於大般涅槃復次善男子若有衆生信
佛法僧无有變易而生恭敬當知皆是繫念
思惟因緣力故因得斷除一切煩惱以是義於
思惟因緣得近於大般涅槃云何善薩如法
修行善男子斷諸惡法修集善法是名善薩
如法修行見一切法空无有无常无樂无我
无淨以是見故尊養身命不犯戒禁是名善薩
如法修行復次云何如法修行修行二種一真
實二者不實不實者不知涅槃佛性如來法
僧寶真實者空等相是名不實云何真實能知
涅槃佛性如來法僧寶相是空等相是名真

相是名不實云何真實能知
涅槃佛性如來法僧實相虛空等相是名真
實云何名為如涅槃相涅槃之相凡有八事
何等為八一者真二者善性三者實四真五
常六樂七我八淨是名涅槃復有八事何等
為八一者解脫二者善性三者不實四者不
真五者无常六者无樂七者无我八者无淨
復有六相一者解脫二者善性三者不實四
者不真五者无常六者清淨若有樂生你世
諸道斷煩惱者如是涅槃則有八事解脫不
實何以故不常故以无常故則无有實无有
實故則无有真雖斷煩惱以是起故无常无
我无樂无淨是名涅槃解脫八事云何六相
聲聞緣覺斷煩惱故名為解脫而未能得阿
耨多羅三藐三菩提故名為不實以不實故
名為不真未來之世當得阿耨多羅三藐三
菩提故名无常以得无漏八聖道故名為淨
樂善男子若如是知是知涅槃不名佛性如
來法僧實相虛空云何善薩知於佛性佛性
有六何等為六一常二淨三實四善五當見
六真復有七事一者可證餘六如上是名善
薩知於佛性云何善薩知如來相如來即
是覺相善相常樂我淨解脫實真六道可
見是名善薩知如來相云何善薩知於法相
法者善善不善常不常樂不樂若我无

見是名善薩知如來相云何善薩知於法相
法者善善不善常不常樂不樂若我无
我若淨不淨若知不知若解不解若真不真
若攝不攝若師非師若實不實是名善薩知
於法相云何善薩知於僧相僧者常樂我淨
是諸子相可見之相善真不實何以故一切
解脫得佛道故何故名真悟法性故是名善
薩知於僧相云何善薩知於實相實相者
常无常若樂无樂若我无我若淨无淨若善
不善若有若无若涅槃若涅槃若解脫非解
脫若知不知若斷不斷若證不證若滅不滅
若見不見是名實相非是涅槃佛性如來法
僧虛空是名善薩因滅如是大涅槃故知於
涅槃佛性如來法僧實相虛空等法差別
之相善男子善薩摩訶薩大涅槃微妙經
典不見虛空何以故佛及善薩雖有五眼而
不見故唯有慧眼乃能見之慧眼而見无法
可見故名為見若是无相名虛空者如是虛
空乃名為實以是實故則名常无以常无
故无樂我淨善男子空名无法无法名空離
如世間无相名空虛空之性亦復如是无而
有故名為虛空善男子樂生之性与虛空性
俱无實性何以故人說言除滅有相法復作
空而是虛空實不可作何以故无而有故以
无實故當知无空是虛空性若可作者則為

空而是虛空實不可作何以故无而有故以无有故虛空无空是虛空性若可作者則為无常若常若无常者不名虛空善男子如世間人說言虛空无色无身常不變易是故世間虛空之法為第五大善男子而是虛空實无有性以光明故故名虛空實无虛空猶如世諦實无其性為樂生故說有世諦善男子涅槃之體亦復如是无有住處直是諸佛斷煩惱處故名涅槃所是常樂我淨涅槃雖樂非是受樂乃是上妙寂滅之樂諸佛如來有二種樂一者滅樂二覺知樂實相之體有三種樂一者受樂二者寂滅樂三覺知樂佛性一樂以智知故得阿耨多羅三藐三菩提時名為提樂

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若煩惱斷盡是涅槃者是事不然何以故如來往昔利成佛道至尼連禪河邊尒時魔王多共眷屬到於佛所而作是言世尊涅槃時到何故不入佛告魔王我今未有多聞弟子善持禁戒聰明利智能化衆生是故不入若言煩惱斷滅之處是涅槃者諸善薩摩訶薩於无量劫已斷煩惱何故不得稱為涅槃俱是斷處何緣獨稱諸佛有之善薩无乎若斷煩惱非涅槃者何故如來告告迦葉言

俱是斷處何緣獨稱諸佛有之善薩无乎若斷煩惱非涅槃者何故如來告告迦葉言門言我今此身即是涅槃如來有時在耶合雖四魔波旬猶如來昔以來有為弟子多聞持戒聰明利智能化衆生不入涅槃今已具足何故不入如來尒時即告魔言汝今莫生色遲之想於後三月吾當涅槃世尊若使滅度非涅槃者何故如來自期三月當般涅槃世尊若斷煩惱是涅槃者如來往昔初在道場菩提樹下斷煩惱時便是涅槃何故復言於後三月當般涅槃世尊若使尒時是涅槃者云何方為拘尸那城諸力士等說言後於娑羅雙樹間當般涅槃如來說實去何出是處妄之言尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善男子若言如來涅槃廣長舌當知如來於无量劫已離妄語一切諸佛諸及菩薩化所護言說皆悉如實若言如來於我入涅槃者善男子而是魔王莫者說諸於我入涅槃者善男子而是魔王莫實不知涅槃之相何以故波旬意謂不化衆生嘿然而住便是涅槃善男子譬如世人見人言无而遠作便謂是人如死无異魔王波旬亦如是意謂如來不化衆生嘿无而說便謂如來入於涅槃善男子如來不說佛法衆僧无差別相唯說常住清淨二法无

佛法僧無差別相唯說常住清淨二法无
差別耳善男子佛亦不說佛性涅槃无
差別相唯說常恒不變无差別耳善男子佛
亦不說涅槃實相无差別相唯說常有實不
變易无差別耳善男子尒時我諸聲聞弟子
生於邪見如狗咬狐語惡比丘遠反我教多
犯禁戒受不淨物貪求利養問諸曰衣服食
讚嘆我得无漏讚須陀洹果乃至我得阿羅漢
果數辱於他於佛法僧威神和上不生恭敬
公於我前言如是狗佛而聽畜如是等狗佛
不聽畜我亦語言如是等狗我實不聽畜反
我言如是等狗實是佛聽如是惡人不信我
言為是等故我告波旬汝莫色遲新後三月
當般涅槃善男子因如是等惡比丘故令諸
聲聞受學弟子不見我身不聞我法便言如
來入於涅槃雖諸善薩能見我身常聞我
法是故不言我入涅槃聲聞弟子雖復後
言如來涅槃而我實不入於涅槃善男子若
我而有聲聞弟子能言如來入涅槃者當知
是人非我弟子魔伴黨所見惡人非正見也
若言如來不入涅槃當知是人真我弟子非
魔伴黨正見之人非惡所也善男子我初不
見弟子之中有言如來不化衆生嘿然而住
名涅槃也善男子譬如長者多有子息捨至

名涅槃也善男子譬如長者多有子息捨至
他方未得還頃諸子並聞父亡已死矣而是長者
實不死諸子顛倒皆生死想聲聞弟子亦
復如是不見我故便謂如來已於拘尸那城
娑羅雙樹間而般涅槃而我實不般涅槃也
聲聞弟子生涅槃和善男子譬如明燈有人
覆之餘不知者謂燈已滅而是明炎實不
滅以不知故生於滅想聲聞弟子亦復如是
雖有慧目以煩惱覆令心顛倒不見真身而
便生於滅度之想而我實不取滅度也善男
子如生盲人不見日月以不見故不知晝夜
明闇之相以不知故便謂无有日月之實亦
有日月盲者不見以不見故生於倒想言无
日月聲聞弟子亦復如是被生盲不見
如來便謂如來入於涅槃如來實不入於涅
槃以倒想故生如是心善男子譬如雲霧覆
蔽日月處人便言无有日月實有真以
覆故衆生不見聲聞弟子亦復如是以諸煩
惱覆蔽慧眼不見如來便言如來入於滅
度善男子實是如來現變化行非滅度也善
男子如閻浮提日入之時衆生不見以黑山
鄣故而是日性實无沒入衆生不見生沒入
想聲聞弟子亦復如是為諸煩惱山所鄣故
不見我身以不見故便於如來生滅度想而
我實不取滅度也是故我於此處雖復說

不見我身以不見故便於如來生滅變想而
我實不承滅度也是故我於此處維摩詰者波
旬言却後三月我當涅槃善男子如來玄覺
迦葉善薩却後三月善根當熟然見香山須
跋陀羅意安居已當至我所是故我告魔王
波旬却後三月當般涅槃善男子有諸力士
其數五百終竟三月然當得菩提阿耨多羅三
藐三菩提心我為是故告波旬言却後三月
當般涅槃善男子純陀等及五百乘車菩
薩菩提女却後三月无上道心善根熟為是
等故我告波旬却後三月當般涅槃善男子
須跋陀羅多聞近外道見乾子等我為說法滿
十二年彼人聞見不信不受我知是人聞見
損滅却後三月之可所化我為是故告波旬
言却後三月當般涅槃善男子何因緣故我
於往昔屈連河邊告魔波旬我今未有多聞
弟子是故不得入涅槃者我時欲為五比丘
等於婆羅棕轉法輪故次復欲為五比丘等
所謂憍陳如摩訶那摩婆羅提婆羅提須婆跋
次復欲為耶伽長者等五十人次復欲為摩
伽陀國頻婆娑羅王等无量人天次復欲為
優樓頻螺迦葉門徒五百比丘次復欲為那
提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五百弟子次
復欲為舍利弗目乾連等二百五十比丘轉
妙法輪是故我告魔王波旬不能涅槃善男

妙法輪是故我告魔王波旬不能涅槃善男
子有名涅槃非大涅槃云何涅槃非大涅槃
不見佛性而斷煩惱是名涅槃非大涅槃以
不見佛性故見常見唯有無漏以是義故
雖有煩惱不得名為大涅槃也若見佛性能
斷煩惱是則名為大涅槃也以見佛性故得
名為常樂我淨是義故斷於煩惱乃得稱為
大般涅槃善男子般涅槃者不樂者言無不樂
之義名涅槃又言實不實之義乃能名涅
槃槃者去來不去不來乃名涅槃樂者言乖
不乖之義乃名涅槃槃者不乏乏无不乏乃
名涅槃槃者新故无新故義乃名涅槃槃者
新身无新身義乃名涅槃善男子有優樓迦
迦毗羅等子等者等者名相无相之義乃名
涅槃善男子能樂者者有无有之義乃名涅
槃槃名和合无和合義乃名涅槃槃者者者
无者之義乃名涅槃善男子斷煩惱者不名
涅槃不生煩惱乃名涅槃善男子諸佛如來
煩惱不起是名涅槃而有增慧於法无尋是
為如來如來非是凡夫聞緣覺菩薩是名
佛性如來身心猶慧通達无量无邊阿僧祇
土无所動身是名虛空如來常住无有變易
名曰實相以是義故如來實不畢竟涅槃是
名善薩摩訶大涅槃波妙經典其足成就第七
卷

是菩薩摩訶大涅槃後妙經與其是處無諸七
* 功德善男子云何菩薩摩訶薩摩訶大涅槃後
妙經與其是處無諸八功德善男子菩薩摩
訶薩摩訶大涅槃除斷五事遠離五事處於六事
滿集五事守護一事親近四事信順一實心
善解脫慧善解脫善男子云何菩薩除斷五
事所謂五陰色受想行識所言陰者其義何
謂能令衆生生死相續不離重擔八微聚合
三世所攝求其義理了不可得以是諸義故
名為陰善薩摩訶薩雖見色陰不見其相何
以故於十色推求其性悉不可得為世及故
說言為陰受有百八雖見受陰初无受相何
以故受雖百八理无定實是故菩薩不見
受陰想行識等亦復如是菩薩摩訶薩深見五
陰是生煩惱之根本也以是義故方便令
斷云何菩薩遠離五事所謂五見何等為五
一者身見二者邊見三者邪見四者戒取五
者見取因是五見生六十二見因是諸見生
死不絕是故菩薩防之不近云何菩薩成就
六事謂六念處何等為六一者念佛二者念
法三者念僧四者念天五者念施六者念戒
是名菩薩成就六事云何菩薩摩訶薩滿集五事所
謂五定一者知定二者身定三者身心定受悅
樂定四者无樂定五者首楞嚴定菩薩滿集如是
五種定心則得近於大般涅槃是故菩薩愈

樂定四者无樂定五者首楞嚴定菩薩滿集如是
五種定心則得近於大般涅槃是故菩薩愈
心滿集云何菩薩守護一事謂善提心菩薩
摩訶薩常愈守護是善提心猶如世人守
護一子忍如瞎者護餘一目如行曠野守護
藥者菩薩守護善提心故得阿耨多羅三
藐三菩提因得阿耨多羅三藐三菩提故
常樂我淨其忍而有即是无上大般涅槃是
故菩薩守護一法云何菩薩親近四事謂四
无量心何等為四一者大慈二者大悲三者
大喜四者大捨因是四心能令无量无邊衆
衆生發菩提心是故菩薩蠲心親近云何菩
薩信順一實菩薩了知一切衆生皆悉一道
一道者謂大乘也謂佛菩薩而為衆生故分
之為三是故菩薩信順不逆云何菩薩心善
解脫貪恚癡心永斷滅故是名菩薩心善解
脫云何菩薩慧善解脫菩薩摩訶薩於一切
法知无邊際是名菩薩慧善解脫因慧解脫
昔所不聞而今得聞昔所不知見而今得見
昔所不到而今得到
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言世
尊如佛所說心解脫者是義不然何以故心
本无繫所以者何是心本性不為貪欲瞋恚
邇癡諸結所繫若本无繫云何而言心善解
脫世尊若心本性不貪為結之所繫者何等

通處猶如所繫著本无繫云何而言心善解
脫世尊若心本性不貪為結之所繫者何等
※ 因緣而能得繫如人猶角本无乳相雖加功
力乳无由出猶乳之者不得如是加功雖少
乳則多出心亦如是本无貪者令去何有若
本无貪後方有者猶佛菩薩本无貪相令起
應有世尊譬如石女本无子相雖加功力无
量因緣子不可得心亦如是本无貪相雖造
繫緣貪无由生世尊如積濕木火不可得心
亦如是雖復積求貪不可得云何貪結能繫
於心世尊譬如押油不可得心亦如是雖
復押之貪不可得當知貪心二理各異設復
有之何能汙心世尊譬如有人安擲於空終
不得住安貪於心亦復如是種種因緣不能
令貪繫縛於心世尊若心无貪名解脫者猶
如善薩何故不說無空中刺世尊過去世心
不名解脫未來世心亦无解脫現在世心不
与道共何等世心名得解脫世尊知過去燈
不能滅闇未來世燈亦不滅闇現在世燈復
不滅闇何以故明之与闇二不並故心亦如
是云何而言心得解脫世尊貪亦是有若貪
无者見女相時不應生貪若因女相而得生
者當知是貪真實而有以有貪故墮三惡道
世尊譬如有人見畫女像亦復生貪以生貪

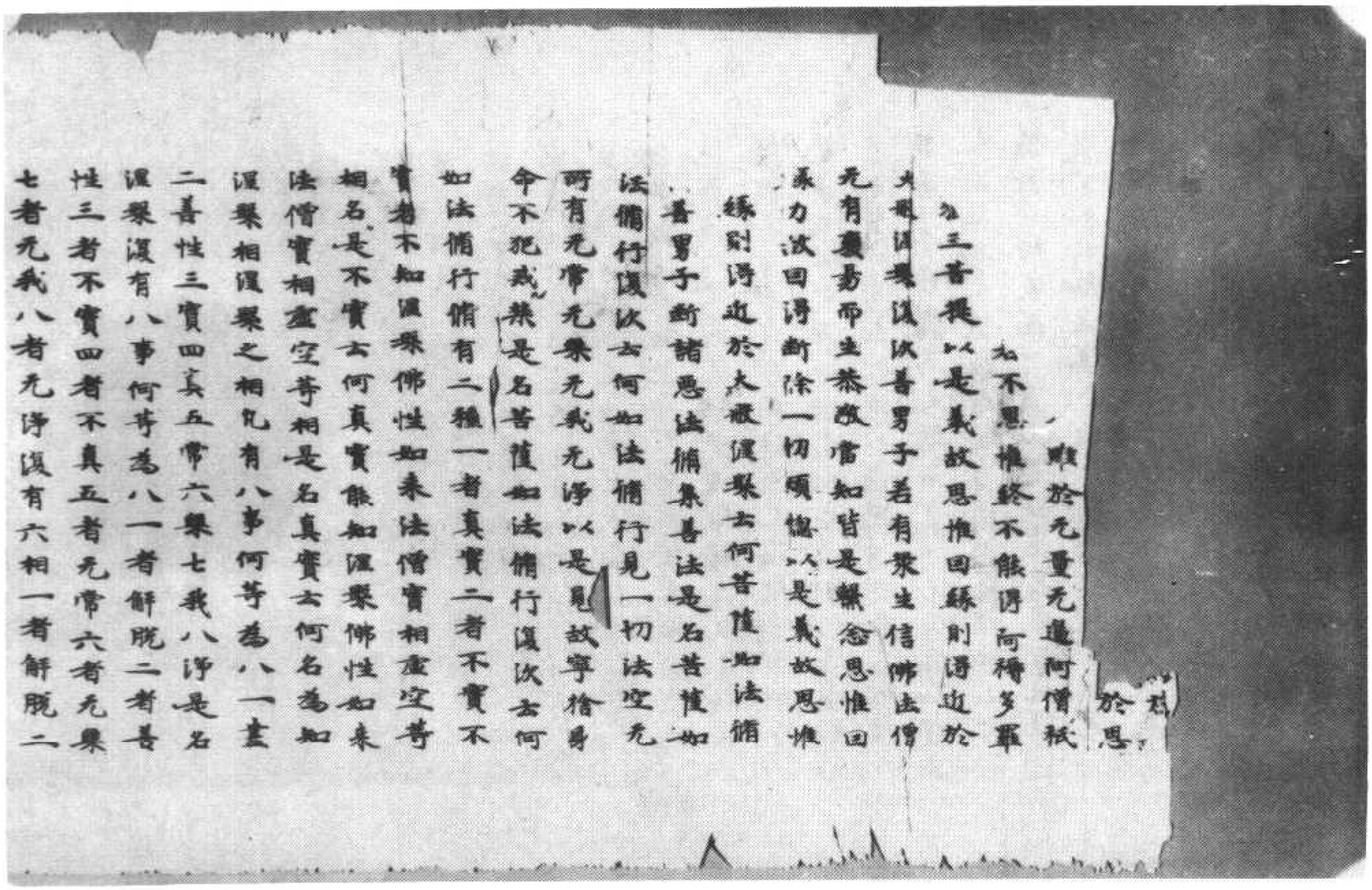
若當知是貪真實而有以有貪故墮三惡道
世尊譬如有人見畫女像亦復生貪以生貪
※ 故得種種繫著本无貪云何見畫而生於貪
若心无貪云何知來起言善薩心得解脫心
若有貪云何見相然後方生不見相者則不
生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚惡
趣亦復如是世尊譬如衆生有身无我而諸
凡夫横計我想雖有我想不墮三惡云何貪
著於无女相而起女想墮三惡道世尊譬如
横火而生於火然是火性衆緣中无以相因
緣而得生耶世尊貪亦如是色中无貪香味
等法亦復无貪云何於色香味等法生於貪
耶若衆緣中悉无貪者云何衆生獨生於貪
諸佛菩薩而不生耶世尊心亦不定若心定
者无有貪欲瞋恚癡若不定者云何而言
心得解脫貪亦不定若不定者云何因之生
三惡趣貪者境界二俱不定何以故供緣一
色或生於貪或生於瞋或生惡癡是故貪者
及与境界二俱不定若俱不定何故如來言能
善薩摩大涅槃心得解脫

大般涅槃經卷第五

凡夫横計我想雖有我想不墮三惡云何貪
著於无女相而起女想墮三惡道世尊譬如
横火而生於火然是火性繫縛中无以相因
緣而得生所世尊貪欲如是色中无貪香味
觸法欲无貪云何於色香味觸法生於貪
耶若繫縛中悉无貪者云何衆生猶生於貪
諸佛善薩而不生耶世尊心欲不定若心定
者无有貪欲瞋恚愚癡若不定者云何而言
心得解脫貪欲不定若不定者云何因之生
三惡趣貪者境界二俱不定何以故供緣一
色或生於貪或生於瞋或生愚癡是故貪者
及与境界二俱不定若俱不定何故如來言貪
義菩薩消大涅槃心得解脫

大般涅槃經卷第廿五

市易而
通姪女愼莫親
財寶幷惡之人亡失
勤身心妄憶多變資貨善
生教演法要亡復如是示諸衆生
諸通通惡是諸衆等以聞法故遠離諸惡
之善法以是義故聽法因緣則得近於大般涅
涅槃善男子譬如明鏡照人面像无不明了
聽法明鏡亡復如是有人照之則見善惡明
了无礙以義故聽法。因緣則得近於大般涅
槃善男子譬如高人欲至寶渚不知道路有
人示之其人隨語即至寶渚多變諸珍不可
稱計一切衆生亡復如是欲至善處探求法
寶不知其路遇善之相善薩示之衆生隨已
得至善處變得无上大涅槃善男子譬如聽
法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如醉
象狂逸暴惡多欲致害有調象師以大鐵鉤
鉤攝其頂即時調順惡心都盡一切衆生亡



涅槃復有八事何等為八一者解脫二者善
性三者不實四者不真五者无常六者无樂
七者无我八者无淨復有六相一者解脫二
者善性三者不實四者不真五者安樂六者
※清淨若有衆生依世信道斷煩惱者如是涅
槃則有八事解脫不實何以故不常故以无
常故則无有實无有實故則无有真雖斷煩
惱以還起故无常无我无樂无淨是名涅槃
解脫八事云何六相聲聞緣覺斷煩惱故名
為解脫而來涅槃可稱多羅三藐三菩提故名
為不實以不實故名為不真亦來之世當得
阿稱多羅三藐三菩提故名无常以得无滿
八聖道故名為淨樂善男子若如是知是知
涅槃不名佛性如來法僧實相虛空云何菩
薩知於佛性佛性有六何等為六一常二淨
三實四善五當見六真復有七事一者可證
餘六如上是名菩薩知於佛性云何菩薩知
如來相如來即是覺相善相常樂我淨解脫
真實亦道可見是名菩薩知如來相云何菩
薩知於法相法者若善不善若常不常若樂
不樂若我无我若淨不淨若知不知若解不
解若真不真若脩不脩若師非師若實不實
是名菩薩知於法相云何菩薩知於僧相僧
者常樂我淨是弟子相可見之相善長不實
何以故一切聲聞弟子佛是故名真佛法性故
是名菩薩知於僧相云何菩薩知於實相實

何以故一切聲聞得佛道故名真佛法性故
是名菩薩知於僧相云何菩薩知於實相實
相者若常无常若樂无樂若我无我若淨无
淨善善不善若有若无若涅槃非涅槃若解
脫非解脫若知不知若斷不斷若證不證若
脩不脩若見不見是名實相非是涅槃佛性
如來法僧虛空是名菩薩回脩如是大涅槃
故知涅槃佛性如來法僧實相虛空等法差別
之相善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經
典不見虛空何以故佛及菩薩雖有五眼所
不見故唯有慧眼乃能見之慧眼所見无法
可見故名為見若是无物名虛空者如是虛
空乃名為實以是實故則名常无以常无故
无樂我淨善男子空名无法无法名空譬如
世間无物名空虛空之性亦復如是无所有
故名為虛空善男子衆生之性与虛空性俱
无實性何以故如人說言除滅有物然後作
空而是虛空實不可作何以故无所有故以
无有故當知无空是虛空性若可作者則名
无常若无常者不名虛空善男子如世間人
說言虛空无色无身常不變易是故世稱虛
空之法為第五大善男子而是虛空實无有
性以光明故故名虛空實无虛空猶如世諦
實无其性為衆生故說有世諦善男子涅槃
之體亦復如是无有住處直是諸佛斷煩惱
處故名涅槃涅槃即是常樂我淨涅槃雖樂

之體亦復如是无有住處直是諸佛斷煩惱
處故名涅槃涅槃即是常樂我淨涅槃雖樂
非是受樂乃是上妙窮城之樂諸佛如來有
二種樂一窮城樂二覺知樂實相之體有三
種樂一者受樂二窮城樂三覺知樂佛性一
樂以常見故得阿耨多羅三藐三菩提時名
菩提樂
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊若煩惱斷處是涅槃者是事不然何
以故如來往昔初成佛道在尼連禪河邊尒
時魔王与其眷屬到於佛所而作是言世尊
涅槃時到何故不入佛告魔王我今未有多
聞弟子善持禁戒聰明利婞能化衆生是故
不入若言煩惱斷滅之處是涅槃者諸菩薩
等於无量劫已斷煩惱何以故不得稱為涅
槃俱是斷處何緣獨稱諸佛有之善薩无邪
若斷煩惱非涅槃者何故如來昔告生名婆
羅門言我今此身即是涅槃如來又時在毗
舍離國魔復啓請如來昔以未有弟子多聞
持戒聰明利婞能化衆生不入涅槃今已具
足何以故不入如來尒時即告魔言汝今莫
生邪逸之想却後三月吾當涅槃世尊若使
滅度非涅槃者何故如來自期三月當般涅
槃世尊若斷煩惱是涅槃者如來往昔初在
菩提樹下斷煩惱時便是涅槃何故更言

槃世尊若斷煩惱是涅槃者如來往昔初在
菩提樹下斷煩惱時便是涅槃何故復言
却後三月當般涅槃世尊若使尒時是涅槃
者云何方為枸尸那城諸力士等說言後夜
當般涅槃如來誠實云何出是虛妄之言尒
時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩
言善男子若言如來得廣長舌當知如來於
无量劫已離妄語一切諸佛及諸菩薩凡所
發言誠諦无虛善男子如汝所言波旬往昔
啓請於我入涅槃者善男子而是魔王真實
不知涅槃定相何以故波旬意謂不化衆生
然而便是涅槃善男子譬如世人見人
不言无所造作便謂是人如此无異魔王波
旬亦復如是意謂如來不化衆生嘿无所說
便謂如來入於涅槃善男子如不來說佛法
衆僧无差別相唯說常住清淨三法无差別
耳善男子佛亦不說佛及佛性涅槃无差別
相唯說常恒不變无差別耳善男子佛亦不
說涅槃實相无差別相唯說常有實不變易
无差別耳善男子尒時我諸聲聞弟子生於
諍訟如拘睒彌諸惡比丘違反我教多犯禁
戒受不淨物貪求利養向諸白衣而自讚嘆
我得无漏謂須陀洹果乃至我得阿羅漢果
毀辱於他於佛法僧戒律和上不生恭敬公
於我前言如是物佛所聽畜如是等物佛不

於我前言如是物佛所聽畜如是等物佛不
聽畜我亦語言如是等物我實不聽復受我
畜如是等物實是佛聽如是惡人不信我言
為是等故我告波旬從其色遲却後三月當
般涅槃善男子譬如是等惡比丘故令諸聲
聞受學弟子不見我身不聞我法便言如來
入於涅槃唯諸菩薩能見我身常聞我法是
故不言我入涅槃聲聞弟子雖復數言如來
涅槃而我實不入於涅槃善男子若我所有
聲聞弟子說言如來入涅槃者當知是人非
我弟子是魔伴儻耶見惡人非正見也若言
如來不入涅槃當知是人真我弟子非魔伴
儻正見之人非惡耶也善男子我初不見弟
子之中有言如來不化衆生嘿然而住名般
涅槃也善男子譬如長者多有子息捨至他
方未得還頃諸子並謂父已死矣而是長者
實亦不死諸子顛倒皆生死想聲聞弟子亦
復如是不見我故便謂如來已於拘尸那城
娑羅雙樹間而般涅槃而我實不般涅槃也
聲聞弟子生涅槃想善男子譬如明燈有人
覆之餘不知者謂燈已滅而是明炎實亦不
滅以不知故生於滅想聲聞弟子亦復如是
雖有慧目以煩惱覆令心顛倒不見真身而
便生於滅度之想而我實不取滅度也善男
子如生盲人不見日月以不見故不知晝夜

子如生盲人不見日月以不見故不知晝夜
明闇之相以不知故便說无有日月之實實
有日月盲者不見以不見故生於倒想言无
日月聲聞弟子亦復如是如彼生盲不見如
來便謂如來入於涅槃如來實不入於涅槃
以倒想故生如是心善男子譬如雲霧霖霧
日月癡人便言无有日月實有直以霧
故衆生不見聲聞弟子亦復如是以諸煩惱
霧翳慧眼不見如來便言如來入於滅度善
男子直是如來現嬰見行非滅度也善男子
如閻浮提日入之時衆生不見以黑山鞞故
而是日性實无沒入衆生不見生沒入想聲
聞弟子亦復如是為諸煩惱山所鞞故不見
我身以不見故便於如來生滅度想而我實
不取滅度也是故我於毗舍離四告波旬言
却後三月當般涅槃善男子如來慈見迦葉
善薩却後三月善根當熟亦見香山須跋陀
羅竟夜居已當至我所是故我告魔王波旬
却後三月當般涅槃善男子有諸力士其數
五百終竟三月亦當得菩提阿耨多羅三藐三
菩提心我為是故告波旬言却後三月當般
涅槃善男子純陀等輩及五百梨車菩薩摩
女却後三月无上道心善根成熟為是等故
我告波旬却後三月當般涅槃善男子須那
剎多（今言善生）親近外道尼乾子等我為說法滿十

剎多親近外道尼乾子等我為說法滿十
二年彼人邪見不信不受我知是人邪見根
載舒殘三月定可斷代我為是故告波旬言
舒殘三月當般涅槃善男子何因緣故我於
往昔尼連河邊告魔波旬我今未有多知弟
子是故不得入涅槃者我時破為五比丘等
於波羅奈轉法輪故復次故為比丘等所謂
耶舍富那毗摩羅闍槍梵波提須婆跋次復
欲為鄔伽長者等五十人次復故為摩伽陀
國頻婆娑羅王等无量人天次復故為優樓
頻螺迦葉門徒五百比丘次復故為那提迦
葉伽那迦葉兄弟二人及五百弟子次復故
為舍利弗目犍連等二百五十比丘轉妙法
輪是故我告魔王波旬不般涅槃善男子有
名涅槃非大涅槃云何涅槃非大涅槃不見
佛性而斷煩惱是名涅槃非大涅槃以不見
佛性故无常无我唯有樂淨以是義故雖斷
煩惱不得名為大涅槃也若見佛性能斷煩
惱是則名為大涅槃也以見佛性故得名為
常樂我淨以是義故斷於煩惱亦得稱為大
般涅槃善男子般涅言不樂者言纖不纖之
義名之涅槃樂又言實之義乃名涅槃樂言
去來不去不來乃名涅槃樂者言取不取之
義乃名涅槃樂言不定定无不定乃名涅槃
樂言新故无新故義乃名涅槃樂言鄔婆塞无
鄔婆義乃名涅槃善男子有憂婆夷如此羅

槃言新故无新故義乃名涅槃樂言鄔婆塞无
鄔婆義乃名涅槃善男子有憂婆夷如此羅
睺子等言樂者名相无相之義乃名涅槃善
男子樂者言有无有之義乃名涅槃樂名和
合无和合義乃名涅槃樂者言苦无苦之義
乃名涅槃善男子斷煩惱者不名涅槃不生
煩惱乃名涅槃善男子諸佛如來煩惱不起
是名涅槃所有相慧於法无身是為如來如
來非是凡夫聲聞緣覺菩薩是名佛性如來
身心相慧遍滿无量无邊阿僧祇土无所鄣
礙是名虛空如來常住无有變易名曰實相
以是義故如來實不畢竟涅槃是名菩薩備
大涅槃微妙經典具足成就第七功德善男
子云何菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典具
足成就第八功德善男子菩薩摩訶薩備大
涅槃除斷五事遠離五事成就六事備集五
事奇讚一事親近四事信順一實心善解脫
慧善解脫善男子云何菩薩除斷五事所謂
五陰色受想行識所言陰者其義何謂能令
衆生生死相續不離重擔八段界含三世所
攝求其義理了不可得以是諸義故名為陰善
薩摩訶薩聚見色陰不見其相何以故於十
色中推求其性悉不可得為世界故說言為
陰受有百八聚見受陰初无受相何以故受
聚百八理无定實是故菩薩不見受陰想行

唯百八煩无定實是故菩薩不見受陰想行
識等亦復如是菩薩摩訶薩漏見五陰是生
煩惱之根本也以是義故方便令斷云何菩
薩遠離五事所謂五見何等為五一者身見
二者邊見三者耶見四者戒取五者見取回
是五見生六十二見回是諸見生死不絕是
故菩薩防之不近云何菩薩成就六事謂六
念處何等為六一者念佛二者念法三者念
僧四者念天五者念施六者念戒是名菩薩
成就六事云何菩薩備集五事所謂五定一
者智定二者穿定三者身心受快樂定四者
无漏定五者首楞嚴定備集如是五種定心
則得近於大般涅槃是故菩薩勉心備集云
何菩薩守護一事謂菩提心菩薩摩訶薩常
勤守護是菩提心猶如世人守護一寶亦如
暗者燃燈一目如行曠野守護眞者菩薩守
護菩提心亦復如是回護如是菩提心故
得阿耨多羅三藐三菩提回得阿耨多羅三
藐三菩提故常樂我淨具足而有所是无上
大般涅槃是故菩薩守護一法云何菩薩親
近四事謂四无量心何等為四一者大慈二
者大悲三者大喜四者大捨回是四心能令
无量无邊衆生發菩提心是故菩薩親心親
近云何菩薩信順一實菩薩了知一切衆生
皆歸一道一道者謂大乘也諸佛菩薩為衆
生故示現一切無量文字三昧文字菩薩信順不生云何可生

皆歸一道一道者謂大乘也諸佛菩薩為衆
生故示現一切無量文字三昧文字菩
薩信順不生云何可生菩薩摩訶薩漏見五陰是生
菩薩心善解脫貪恚癡心永斷云何菩
薩慧善解脫菩薩慧善解脫回
心善解脫云何菩薩慧善解脫菩薩摩訶薩
於一切法知无鄣礙是名菩薩慧善解脫回
慧解脫者昔所不聞而今得聞昔所不見而
今得見昔所不到而今得到尒時光明遍照
高貴德王菩薩摩訶薩言世尊如佛所說心
解脫者是義不然何以故心本无繫所以者
何是心本性不為貪欲瞋恚愚癡諸結所繫
若本无繫云何而言心善解脫世尊若心本
性不為貪結之所繫者何等回緣而能得繫
如人攝角本无乳相雖加功力乳无由出攝
乳之者不得如是加功雖少乳則多出心亦
如是本无貪者今云何有若本无貪後方有
者諸佛善薩本无貪相今悉應有世尊譬如
石女本无子相雖加功力无量回緣子不可
得心亦如是本无貪相雖造衆緣貪无由生
世尊如糞濕木火不可得心亦如是雖復攝
求貪不可得云何貪結能繫於心世尊譬如
榨沙油不可得心亦如是雖復榨之貪不可
得當知貪心二理各異設復有之何能汙心
世尊譬如有人安擿於空終不得住安貪於
心亦復如是種種回緣不能貪令繫縛於心
世尊若心无貪名解脫者諸佛菩薩何以故

得當知貪心二理各異設復有之何能行心
世尊譬如有人安擿於空終不得住安貪於
心亦復如是種種因緣不能貪今繫縛於心
世尊若心无貪名解脫者諸佛菩薩何以故
不捉虛空中刺世尊過去世心不名解脫未
來世心亦无解脫現在世心不与道共何等
世心名得解脫世尊如過去燈不能滅闇未
來世燈亦不滅闇現在世燈復不滅闇何以
故明之与闇二不並故心亦如是云何而言
心得解脫世尊貪亦是有若貪无者見女相
時不應生貪若因女相而得生者當知是貪
真實而有以有貪故隨三惡道世尊譬如有
人見畫女像亦復生貪以生貪故得種種罪
若本无貪云何見畫而生於貪若心无貪云
何如來說言菩薩心得解脫若心有貪云何
見相然後方生不見相者則不生也我今現
見有愚累報當知有貪瞋恚愚癡亦復如是
世尊譬如衆生有身无我而諸凡夫横計我
想雖有我想不隨三惡云何貪者於无女相
而起女想隨三惡道世尊譬如積火而生於
火然是火性衆緣中无以何因緣而得生耶
世尊貪亦如是色中无貪香味觸法亦復无
貪云何於色香味觸法生於貪耶若衆緣中
悉无貪者云何衆生獨生於貪諸佛菩薩而
不生耶世尊心亦不定若心定者无有貪欲

真實而有以有貪故隨三惡道世尊譬如有
人見畫女像亦復生貪以生貪故得種種罪
若本无貪云何見畫而生於貪若心无貪云
何如來說言菩薩心得解脫若心有貪云何
見相然後方生不見相者則不生也我今現
見有愚累報當知有貪瞋恚愚癡亦復如是
世尊譬如衆生有身无我而諸凡夫横計我
想雖有我想不隨三惡云何貪者於无女相
而起女想隨三惡道世尊譬如積火而生於
火然是火性衆緣中无以何因緣而得生耶
世尊貪亦如是色中无貪香味觸法亦復无
貪云何於色香味觸法生於貪耶若衆緣中
悉无貪者云何衆生獨生於貪諸佛菩薩而
不生耶世尊心亦不定若心定者无有貪欲
瞋恚愚癡若不定者云何而言心得解脫貪
亦不定若不定者云何因之生三惡趣貪者
境界二俱不定何以故俱緣一色或生於貪
或生於瞋或生愚癡是故貪者乃与境界二
俱不定若俱不定何故如來說言菩薩備人
涅槃心得解脫

俱是
住空而是
以无有故當知无空是
名无常者无常者不名虛空
人說言虛空无色无导常不變
虛空之法為第五大善男子
有性以光明故故名虛空寶
諦實无其性為衆生故說有世諦善男子
滅之體如須如是无有住處直是諸佛新頻
惚故名涅槃涅槃即是常樂我淨涅槃雖
樂非是受樂乃是上妙寂滅之樂諸佛如來
有二種樂一者滅樂二覺知樂實性之體有
三種樂一者受樂二寂滅樂三覺知樂佛性
一樂以當見故得阿耨多羅三藐三菩提時
名善提樂
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊若頻惚新滅是涅槃者是事不然
以故如來往昔初成佛道至尼連禪河邊尒
時魔王與眷屬到於佛所而作是言世尊
涅槃時到何故不入佛言魔王我今未有多
聞弟子善持禁戒聰明利智教化衆生是故
不入若言頻惚新滅之處是涅槃者諸菩薩
等於无量劫已斷煩惚何故不得稱為涅槃
俱是新滅何緣稱諸佛有之菩薩无耶若
涅槃者何故如來昔告生名淩羅

不入若言頻惚新滅之處是涅槃者諸菩薩
等於无量劫已斷煩惚何故不得稱為涅槃
俱是新滅何緣稱諸佛有之菩薩无耶若
涅槃者何故如來昔告生名淩羅
身即是涅槃如來又時在毗舍
離殿請如來者以未有弟子多聞將
明利智能化衆生不入涅槃今已具足
何故不入如來尒時即告魔言汝今莫生邪
逸之想却後三月吾當涅槃世尊若使滅度
非涅槃者何故如來自期三月當滅涅槃世
尊若新頻惚是涅槃者如來往昔初在道場
菩提樹下新頻惚時便是涅槃何故須言却
後三月當滅涅槃世尊若使尒時是涅槃者
云何方為拘尸那城諸力士等說言後夜當
滅涅槃如來誠實云何出是虛妄之言尒時
世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言
善男子若言如來得病養吾當知如來於无
量劫已離妄語一切諸佛及諸菩薩无所欺
誑誠實无虛善男子如汝所言波旬往昔殿
請於我入涅槃者善男子而是魔王真實不
知涅槃之相何以故波旬產謂不化衆生黑
白无所住使是涅槃善男子譬如世人見人不
言无所住使謂是人如死无異魔王波旬
亦復如是產謂如來不化衆生嘿无所說使
謂如來入於涅槃善男子如來不說佛法衆
僧无差別相唯說常住清淨二法无差別耳
善男子佛與不說佛及佛性涅槃无差別相

之涅如是言謂如來不化衆生說無所說使
謂如來入於涅槃善男子如來不說神法衆
僧无差別相唯說衆住清淨二法无差別耳
善男子佛亦不說佛及佛性涅槃无差別相
唯說衆性不變无差別耳善男子佛亦不說
涅槃實相无差別相唯說衆有實不變易无
差別耳善男子今時我諸弟子聞弟子生於神
力如拘睒彌諸惡比丘違逆我教多犯禁戒
乞不淨物貪求利養向諸白衣而自讚嘆我
得无漏謂他涅槃門至我得阿羅漢果賺
辱於他於佛法僧戒律如上不生恭敬心於
我前言如是物佛所應畜如是等物佛不聽
畜我亦語言如是等物我實不聽汝畜我言
如是等物實是佛聽如是惡人不信我言為
是等故我告波旬汝莫色進却後三月當取
涅槃善男子白如是等惡比丘故令諸聲聞
受等弟子不見我身不聞我法便言如來入
於涅槃唯諸菩薩能見我身常聞我法是故
不言我入涅槃聲聞弟子雖復長言如來涅
槃而我實不入於涅槃善男子若我所有聲
聞弟子說言如來入涅槃者當知是人非我
弟子是魔伴僧那見惡人非正見也若言如
來不入涅槃當知是人是我弟子非魔伴僧
正見之人非惡邪之善男子我初不見弟子
之中有言如來不化衆生唯願世尊而住名聚涅
槃也善男子譬如長者失有子息捨至他方

正見之人非惡邪之善男子我初不見弟子
之中有言如來不化衆生唯願世尊而住名聚涅
槃也善男子譬如長者失有子息捨至他方
未得還聞諸子並謂父已死矣而是長者實
不死諸子聞倒皆生死想聲聞弟子亦復
如是不見我故便謂如來已於拘尸那城娑
羅雙樹間而般涅槃而我實不般涅槃也聲
聞弟子生涅槃想善男子譬如明燈有人覆
之餘不知者謂燈已滅而是明實無不滅
以不知故生於滅想聲聞弟子亦復如是雖
有慧眼以煩惱實令心顛倒不見真身而便
生於滅度之想而我實不來滅度也善男子
如生盲人不見日月以不見故不知晝夜明
闇之想以不知故便說无有日月之實實有
日月者不見以不見故生於倒想言无日
月聲聞弟子亦復如是如彼生盲不見如來
便謂如來入於涅槃如來實不入於涅槃以
倒想故生如是心善男子譬如實覆藏日
月衆人便言无有日月日月實有直以覆故
衆生不見聲聞弟子亦復如是以諸煩惱覆
障慧眼不見如來便言如來入於涅槃善男
子直是如來現變現行非滅度也善男子如
聞浮提日入之時衆生不見以黑山鄣故而
是日性實无沒入衆生不見生沒入想聲聞
弟子亦復如是為諸煩惱黑山所鄣不見我
身以不見故便於如來生滅度想而我實不

日月皆者不見以不見故生於世間告波
月解脫弟子如汝如是如彼生會不見如來
使頞如來入於涅槃如來實不入於涅槃以
倒想故生如是心善男子譬如雲霧覆蔽日
月疑人使言无有日月日月實有豈以覆故
衆生不見解脫弟子如汝如是以諸煩惱覆
智慧眼不見如來使言如來入於涅槃善男
子豈是如來現變現行非滅度也善男子如
閻浮提日入之時衆生不見以黑山鄣故而
是日性實无沒入衆生不見生沒入想解脫
弟子如汝如是為諸煩惱山所鄣故不見我
身以不見故便於如來生滅度想而我實不
滅度也是故我於此合掌波旬言却
後三月當般涅槃善男子如來亦見迦葉善
薩却後三月善根當熟亦見香山須跋陀羅
竟安居已當至我所是故我告汝波旬却後
三月當般涅槃善男子有諸力士共數五百
終竟三月如當得數阿耨多羅三藐三菩提
心我為是故告波旬言却後三月當般涅槃
善男子純陀等輩及五百梨車菴羅女却
後三月无上道心善根成熟為是等故我告
波旬却後三月當般涅槃善男子須那利多
親近外道居乾子等我為說法滿十二年波
人耶見根我却後

我實不取滅度也是故我於此耶離周告波
旬言却後三月我當涅槃善男子如來懸見
迦葉善薩却後三月善根當熟亦見香山須
跋陀羅竟安居已當至我所是故我告波
波旬却後三月當般涅槃善男子有諸力士
其數五百終竟三月亦當得發阿耨多羅三
藐三菩提心我為是故告波旬言却後三月
當般涅槃善男子純陀等輩及五百梨車菴
羅女却後三月无上道心善根成熟為是
等故我告波旬言却後三月當般涅槃善男子
須那利多親近外道居乾子等我為說法滿
十二年彼人耶見不信不受我如是人耶見根
我却後三月定可斫代我為是故告波旬
言却後三月當般涅槃善男子何因緣故我
於往昔居連河邊告魔波旬我今未有多智
弟子是故不得入涅槃者我時欲為五比丘等
等於波羅捺轉法輪故次復欲為五比丘等
所謂耶奢富那毗摩羅闍憍梵波提須婆羅
次復欲為都伽長者等五十人次復欲為摩
伽陀國頻婆娑羅王等无量人天次復欲為
優婆塞頻螺迦葉門徒五百比丘次復欲為那
提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五百弟子次
復欲為舍利弗目犍連等二百五十比丘

伽陀國頻婆娑羅王等无量人天次復破為
優樓頻螺迦葉門徒五百比丘次復破為那
提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五百弟子次
復破為舍利弗目乾連等二百五十比丘轉
妙法輪是故我告魔王波旬不般涅槃善男
子有名涅槃非大涅槃云何涅槃非大涅槃
不見佛性而斷煩惱是名涅槃非大涅槃以
不見佛性故无常无我无樂无淨以是義故
雖斷煩惱不得名為大涅槃也若見佛性能
斷煩惱是則名為大涅槃也以見佛性故得
名為常樂我淨以是義故斷於煩惱亦得稱
為大般涅槃善男子般涅言不滅者言識不
滅之義名之涅槃又言復不覆之義乃名
涅槃槃言去未不去不來乃名涅槃槃者言
取不取之義乃名涅槃槃言不定定无不定
乃名涅槃槃言新故无新故義乃名涅槃槃
言鄭闡无鄭闡義乃名涅槃槃善男子有優
樓迦迦吐羅弟子等言槃者名相无相之義乃
名涅槃善男子槃者言有无有之義乃名涅
槃槃名和合无和合義乃名涅槃槃者言善
无善之義乃名涅槃善男子斷煩惱者不名
涅槃不生煩惱乃名涅槃善男子諸佛如來
煩惱不起是名涅槃所有智慧於法无閡是

无善之義乃名涅槃善男子斷煩惱者不名
涅槃不生煩惱乃名涅槃善男子諸佛如來
煩惱不起是名涅槃所有智慧於法无閡是
為如來如來非是凡夫聲聞緣覺菩薩是
名佛性如來身心智慧遍滿无量无邊何僧
祇主无所鄭闡是名虛空如來常住无有變易
名曰實相以是義故如來實不畢竟涅槃是
名善薩摩訶薩大涅槃微妙經典具足成就第
七功德
復次善男子云何善薩摩訶薩摩訶薩大涅槃微
妙經典具足成就第八功德善男子善薩摩
訶薩摩訶薩大涅槃除斷五事遠離五事成就六
事修集五事守護一事親近四事信順一實
心善解脫慧善解脫善男子云何善薩除斷
五事所謂五陰色受想行識所言陰者其義
何謂能令衆生生死相續不離重擔分散聚
合三世所攝求其義理了不可得以是諸義
故名為陰善薩摩訶薩雖見色陰不見其相
何以故於十色中推求其性悉不可得為世
界故說言為陰受有百八雖見受陰初无受
相何以故受雖百八理无定實是故善薩不
見受陰想行識等亦復如是善薩摩訶薩深
見五陰是生煩惱之根本也以是義故方便

相何以故受雖百八種无定實是故菩薩不見受陰種行識等亦復如是菩薩摩訶薩深見五陰是生煩惱之根本也以是義故方便令斷云何菩薩遠離五事所謂五見何等為五一者身見二者邊見三者邪見四者戒取五者見取因是五見生六十二見因是諸見生死不絕是故菩薩防之不近云何菩薩成就六事謂六念處何等為六一者念佛二者念法三者念僧四者念戒五者念施六者念天是名菩薩成就六事云何菩薩修集五事所謂五定一者知定二者斷定三者身心受快樂定四者无樂定五者首楞嚴定修集如是五種定心則得近於大般涅槃是故菩薩勤心修集云何菩薩守護一事謂菩提心菩薩摩訶薩常勤守護是菩提心猶如世人守護一子亦如瞎者護餘一目如行曠野守護導者菩薩守護菩提之心亦復如是因護如是菩提心故得阿耨多羅三藐三菩提因得阿耨多羅三藐三菩提故常樂我淨具足而有即是无上大般涅槃是故菩薩守護一法云何菩薩親近四事謂四无量心何等為四一者大慈二者大悲三者大喜四者大捨因是四心能令无量无邊衆生發菩提心是故

云何菩薩親近四事謂四无量心何等為四一者大慈二者大悲三者大喜四者大捨因是四心能令无量无邊衆生發菩提心是故菩薩繫心親近云何菩薩信順一實菩薩了知一切衆生皆歸一道一道者謂大乘也諸佛菩薩為衆生故分之為三月是故菩薩信順不逆云何菩薩心善解脫貪恚癡心永斷滅故是名菩薩心善解脫云何菩薩慧善解脫菩薩摩訶薩於一切法知无部閡是名菩薩慧善解脫因慧解脫菩薩不聞而令得聞者所不見而令得見昔所不到而令得到今時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言世尊如佛所說心解脫者是義不然何以故心本无繫所以者何是心本性不為貪欲瞋恚愚癡諸結所縛若本无繫云何而言心善解脫世尊若心本性不為貪結之所繫者何等因緣而能得繫如人攜角本无乳相雖加功力乳无由出攜乳之者不得如是加功雖少乳則多出心亦如是本无貪者今云何有若本无貪後方有者諸佛菩薩本无貪相今悉應有世尊譬如石女本无子相雖加功力无量因緣子不可得心亦如是本无貪相雖造衆緣貪无由生世尊如積濕木火不可得心

*

應有世尊辭如石女本无子相雖加功力无
量因緣子不可得心亦如是本无貪相唯造
衆緣貪无由生世尊如搖濕木火不可得心
亦如是雖復搖求貪不可得云何貪結能繫
於心世尊辭如抑沙油不可得心亦如是雖
復抑之貪不可得當知貪心二理各異設復
有之何能汙心世尊辭如有人安振於空終
不得住安貪於心亦復如是種種因終不能
令貪繫縛於心世尊若心无貪名解脫者諸
佛菩薩何故不拔靈空中刺世尊過去世心
不名解脫未來世心亦无解脫現在世心不
與道共何等世心名得解脫世尊如過去燈
不能滅闇未來世燈亦不滅闇現在世燈復
不滅闇何以故明之與闇二不並故心亦如
是云何而言心得解脫世尊貪亦是有若貪
无者見女相時不應生貪若因女相而得生
者當知是貪真實而有以有貪故隨三惡道
世尊辭如有人見畫女像亦復生貪以生貪
故得種種罪若本无貪云何見畫而生於貪
若心无貪云何如來說言善護心得解脫若
心有貪云何見相然後方生不見相者則不
生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚
癡亦復如是世尊辭如衆生有身毛我而諸

生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚
癡亦復如是世尊辭如衆生有身毛我而諸
*
凡夫横計我想雖有我想不隨三惡云何貪
著於无女相而起女想隨三惡道世尊辭如
搖火而生於火然是火性衆緣中无以何因
緣而得生耶世尊貪亦如是色中无貪香味
觸法亦復无貪云何於色香味觸法生於貪
耶若衆緣中悉无貪者云何衆生獨生於貪
諸佛菩薩而不生耶世尊心亦不定若心定
者无有貪欲瞋恚愚癡若不定者云何而言
心得解脫貪亦不定若不定者云何因之生
三惡趣貪者境界二俱不定何以故俱緣一
色或生於貪或生於瞋或生於愚癡是故貪
者及與境界二俱不定若俱不定何故如來
說言善護諸大涅槃心得解脫

大般涅槃經卷第廿五

緣而得生耶世尊貪亦如是色中无貪香味
觸法亦復无貪云何於色香味觸法生於貪
耶若衆緣中悉无貪者云何衆生獨生於貪
諸佛菩薩而不生耶世尊心亦不定若心定
者无有貪欲瞋恚愚癡若不定者云何而言
心得解脫貪亦不定若不定者云何因之生
三惡趣貪者境界二俱不定何以故俱緣一
色或生於貪或生於瞋或生於愚癡是故貪
者及與境界二俱不定若俱不定何故如來
說言菩薩摩訶薩大涅槃心得解脫

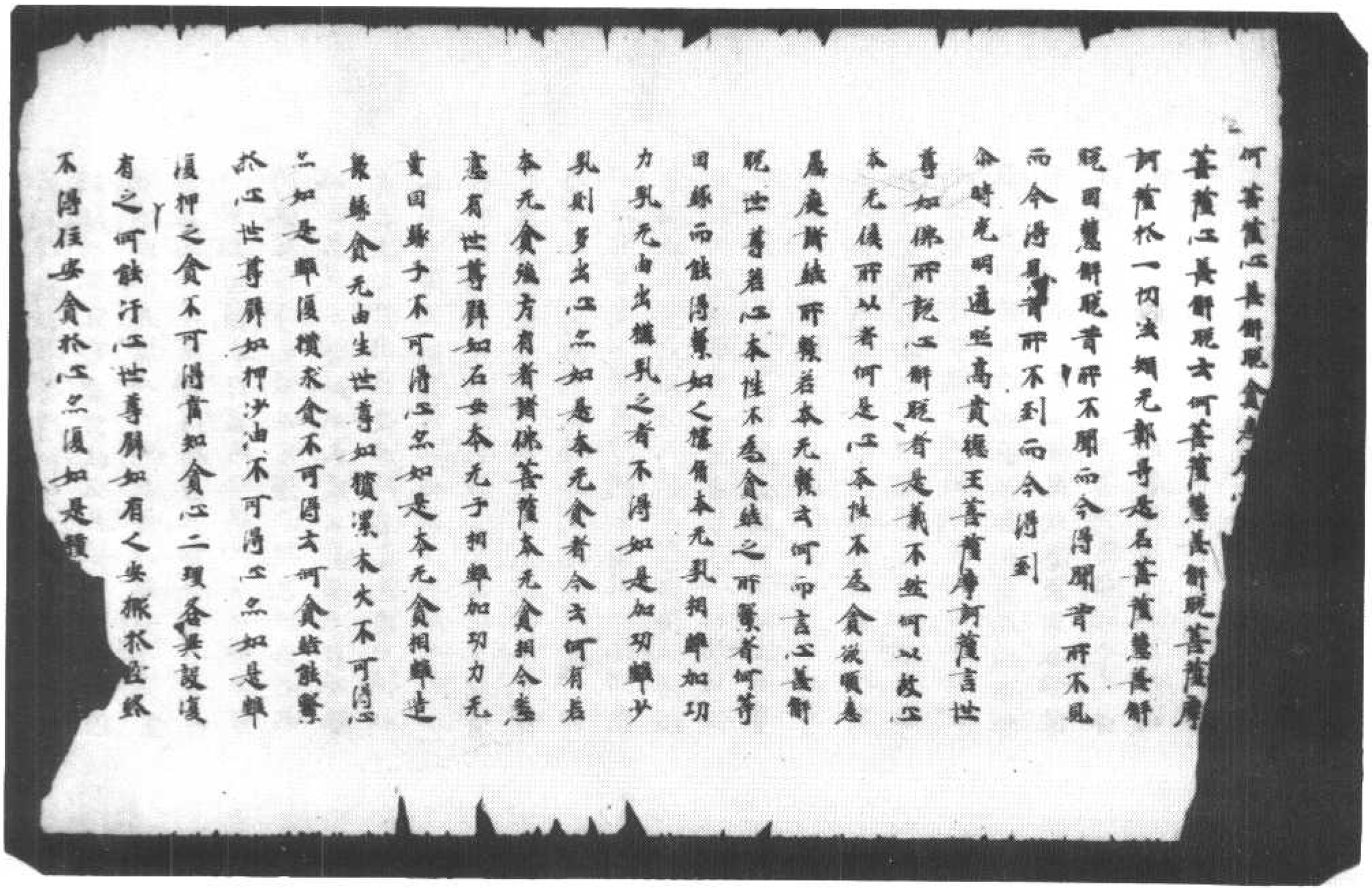
大般涅槃經卷第廿五

者遍見三者耶見四者戒取五者見取
是五事見生六十二見因是諸見生死不絕
是故菩薩防之不近云何菩薩成就六事謂
六念處何等為六一者念佛二者念法三者
念僧四者念天五者念施六者念戒是名菩
薩成就六事云何菩薩備集五事所謂五定
一者知定二者守定三者身心受快樂定四者
无礙定五者首楞嚴定備集如是五種定心
則得近於大般涅槃是故菩薩慈心備集云
何菩薩守護一事謂菩提心菩薩摩訶薩常
慈守護是菩提心猶如世人守護一子乞如
瞎者護餘一目如行曠野守護盜者菩薩守
護菩提心心亦復如是因護如是菩提心故
得阿耨多羅三藐三菩提因得阿耨多羅三
藐三菩提故常樂我淨具足而有即是无上
大般涅槃是故菩薩守護一法云何菩薩親
近四事謂四无量心何等為四一者大慈二者
大悲三者大喜四者大捨因是四心能令无
量无邊衆生發菩提心是故菩薩繫心親近
云何菩薩信順一實菩提了知一切衆生皆
歸一道一道者謂大乘也諸佛菩薩為衆生故
分之為三是故菩薩信順不逆云何菩薩心

量无邊衆生發菩提心是故善薩發心親近
云何善薩信順一實善薩了知一切衆生皆
歸一道一道者謂大乘也諸佛善薩為衆生故
分之為三是故善薩信順不逆云何善薩心
善解脫貪愚癡心永斷滅故是名善薩心善
解脫云何善薩慧善解脫善薩摩訶薩於一
切法知无邪尋是名善薩慧善解脫回慧解
脫昔所不聞而今得聞昔所不見而今得見
昔所不到而今得到
令時光明遍照高貴德王善薩摩訶薩言世
尊如佛所說心解脫者是義不然何以故心
本无繫所以者何是心本性不為貪欲瞋恚
愚癡諸結所繫若本不繫云何而言心善解
脫世尊若心本性不為貪結之所繫者何等
因緣而能得繫如人攝角本无乳相雖加功
力乳无由出攝乳之者不得如是加功雖少
乳則多出心亡如是本无貪者今云何有若
本无貪後方有者諸佛善薩本无貪相令悉
應有世尊譬如石女本无子相雖加功力无
量因緣子不可得心亡如是本无貪相雖造
衆緣貪无由生世尊如積漂木火不可得心
亡如是雖復積求貪不可得云何貪結能繫
於心世尊譬如押油油不可得心如亡是雖
復押之貪不可得當知貪心二理各異設復

雖能出心亡如是本无貪者今云何有若
本无貪後方有者諸佛善薩本无貪相令悉
應有世尊譬如石女本无子相雖加功力无
量因緣子不可得心亡如是本无貪相雖造
衆緣貪无由生世尊如積漂木火不可得心
亡如是雖復積求貪不可得云何貪結能繫
於心世尊譬如押油油不可得心如亡是雖
復押之貪不可得當知貪心二理各異設復
有之何能汙心世尊譬如有人安擲於空必
不得住安貪於心亡復如是種種因緣不能
令貪繫縛於心世尊若心无貪名為解脫者諸
佛善薩何故不捉虛空中刺世尊過去世心
不名解脫未來世心亡无解脫現在世心不
與道共何等世心名得解脫世尊如過去燈
不能滅闇未來世燈亡不滅闇現在世燈復
不滅闇何以故明之與闇亡不並故心亡如
是云何而言心得解脫世尊貪亡是有若貪
无者見女相時不應生貪若因女相而得生
者當知是貪真實而有以有貪故墮三惡道
世尊譬如有人見真女像亡復生貪以生貪
故得種種罪若本无貪云何見畫而生於貪
若心无貪云何如來說言善薩心得解脫若
心有貪云何見相然後方生不見相者則不
生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚
癡亡復如是世尊譬如衆生有身无我而諸

故得種種罪若本无貪云何見畫而生於貪
若心无貪云何如來說言善薩心得解脫若
心有貪云何見相便復方生不見相者則不
生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚
癡之復如是世尊譬如衆生有身无我而諸
凡夫横計我想雖有我想不墮三惡云何貪
者於无女相而起女想墮三惡道世尊譬如
攢火而生於火燒是火性衆緣中无以何因
緣而得生耶世尊貪之如是色中无貪香味
觸法之復无貪云何於色香味觸法生於貪
耶若衆緣中悉无貪者云何衆獨生於貪諸
佛菩薩而不生耶世尊心之不定若心定者
无有貪欲瞋恚愚癡若不定者云何而言心
得解脫貪之不定若不定者云何因之生三
惡趣貪者境界二俱不定何以故俱緣一色
或生於貪或生於瞋或生愚癡是故貪者及
與境界二俱不定若俱不定何故如來說言
善薩摩訶大涅槃心得解脫



何菩薩心長解脫貪是
菩薩心長解脫云何菩薩慧長解脫菩薩
訶薩於一切法無无部尋是名菩薩慧長解
脫因慧解脫者解脫者解不解而令得解者解不
而令得易者解不到而令得到
令時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言世
尊如佛所說心解脫者是義不然何以故心
本无後解以者何是心本性不為貪欲瞋恚
愚癡所繫若本无繫云何而言心長解
脫世尊若心本性不為貪欲之所繫者何等
因緣而能得繫如乳本无乳因緣加功
力乳无由出雖乳之者不得如是加功雖少
乳則多出心亦如是本无貪者今云何有長
本无貪雖方有者譬如菩薩本无貪因今為
意有世尊譬如石女本无子因緣加功力无
量因緣子不可得心亦如是本无貪因緣遠
衆緣貪无由生世尊如糞漢本大不可得心
亦如是雖復積求貪不可得云何貪欲能繫
於心世尊譬如押沙油不可得心亦如是雖
復押之貪不可得當知貪心二種各異設復
有之何能汙心世尊譬如有人安擺於虛空
不得住安貪於心亦復如是復

北六四六〇號（潛五十一）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之六

雜外道典籍及頌手等受畜一切不淨之物
言是佛聽如是之人以好粗雜貿易凡木以
金易鍮鍮易白臘錫易褻褐以甘露味易於
惡麁之何粗雜貿易凡木如我弟子爲供養
故向諸白衣陳說經法白衣情逸不悉聽聞
白衣處高比丘在下無以雜雜鍮鑠飲食而
供給之猶不肯聽是名粗雜貿易凡木之何
以金貿易鍮石鍮石鍮色聲香味象金鍮於
我我諸弟子以色回動破所受戒是名以金
貿易鍮石之何以銀易於白臘銀鍮十善臘
鍮十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名
以銀貿易白臘之何以錫貿易褻褐褻褐鍮
於无慚无愧錫鍮慚愧我諸弟子放捨慚愧
習无慚愧是名以錫貿易褻褐之何甘露貿
易麁麁麁鍮於雜雜利養甘露鍮於諸无
漏法我諸弟子爲利養故向諸白衣苦自譽
讚言得无漏是名甘露貿易麁麁以如是等
惡比丘故是大涅槃微妙經典廣行流布於
閻浮提當是時也有諸弟子受持讀誦書寫
是經演說流布當爲如是諸惡比丘之所敗
害時惡比丘共相聚集立檄塢制若有受
持大涅槃經書寫讀誦分別說乃一切不得
共住共坐談論語言何以故涅槃經者非佛所
說耶見所造耶見之人即是六師六師經典
非佛經典何以者何一切諸佛悉說諸法无
常无我无樂无淨若言諸法常樂我淨云何
當是佛所說經諸佛善薩聽諸比丘畜雜種物
六師所說不聽弟子畜一切物如是之義云
何當是佛之所說諸佛善薩不制弟子斷牛

五味及以食肉六師不聽食五種醍五種牛
味及以胎肉若斷是者云何當是佛之正典
諸佛善薩說有三乘而是經中純說一乘謂人
涅槃如此之言云何當是佛之正典諸佛
畢竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅
槃是經不在十二部經數中是魔說非是佛
說善男子如是之人即我弟子不能信順是
涅槃經善男子當今之時若有衆生信此經
典乃至半句當知是人真我弟子回如是信
即見佛性入於涅槃今時光明遍照高貴德
王菩薩白佛言世尊善哉善哉如來今日善
能開示大涅槃經世尊我因是事即得悟解
大涅槃經一句半句以解一句至半句故見
少佛性如佛所說無量當得入大涅槃是名
菩薩摩訶大涅槃微妙經典其之成就第十功
德

大涅槃經卷第廿六

大涅槃經卷第廿六
大涅深難解非書教不傳妙果常穿非積行不階是
以弘弟子法住貴令狐阿呪自惟微業所招早羅孫苦
思慕所天情无已〻遂即減割資財仰爲亡夫敬
寫大涅槃經一部十四法華經一部十卷大方廣經一部
三卷集師經一部一卷其因此福願亡夫神遊淨域
侍衆聞資教授玄万戒雖殊又願己身現家春
屬宅富人呂七郎滿願乃惡沐消衆善善會一切
含生等同斯願一時成仏

北六四六一號（衣七十七）　大般涅槃經卷第二十六光明遍照高貴德王菩薩品第十之六

▼北六四六二號（九十七河）　大般涅槃經卷八十二第至七十二第卷師子吼菩薩品第十之一至師子吼菩薩品第十之二

歲伏藏穴飛者墮落諸大香爲怖之失香諸
善男子如彼野干雖逐師子垂于百年終不能
作師子吼也若師子子始滿三年則能哮吼如
師子王善男子如來亦覺智慧牙爪四如意足
六波羅蜜滿足之身十力雄猛大悲爲尾安住
四禪清淨窟宅爲諸衆生而師子吼摧破魔
軍示衆十力開佛行處爲諸耶見作歸依所安
撫生死怖畏之衆覺悟无明睡眠衆生行惡
法者爲作悔心開示耶見一切衆生令知六
師非師子吼故破冨蘭那等憍慢心故爲令
二乘生悔心故爲教五住諸菩薩等生大力
心故爲令亦見四部之衆於彼耶見四部徒
衆不生怖畏故從聖行梵行天行窟宅頻申
而出爲欲令彼諸衆生等破憍慢故久時爲
令諸衆生等生善法故四向顧望爲令衆生
得四无导故四足稜迦爲令衆生具足安住
尸波羅蜜故故師子吼師子吼者名決定說
一切衆生悉有佛性如來常住无有變易善
男子聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊无量百
千阿僧祇劫而亦不能作師子吼十住菩薩
若能備行是三行處當知是則能師子吼諸
善男子是師子吼菩薩摩訶薩令欲如是大
師子吼是故汝等應當深心供養恭敬尊重讚歎

師子吼是故汝等應當深心供養恭敬尊重讚歎

*爾時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言善男子
汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩白
佛言世尊云何爲佛性以何義故名爲佛性
何故復名常樂我淨若一切衆生有佛性者
何故不見一切衆生所有佛性十住菩薩住
何等法不了了見佛住何等法而了了見十
住菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了
了見佛言善男子善哉善哉若有人能爲汝
諮啓則爲具足二種莊嚴一者智慧二者福
德若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性
亦復解知名爲佛性乃至能知十住菩薩以
何眼見諸佛世尊以何眼見師子吼菩薩言
世尊云何名爲智慧莊嚴云何名爲福德莊
嚴善男子慧莊嚴者謂從一地乃至十地是
名慧莊嚴福德莊嚴者謂檀波羅蜜乃至般
若非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所
謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住
菩薩復次善男子福德莊嚴者有爲有漏有
有果報有导非常是凡夫法慧莊嚴者无
爲无漏无有果報无导常住善男子汝今具
足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具足
是二莊嚴是故師子吼菩薩摩訶薩言

是是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具足
是二莊嚴能荅是義師子吼菩薩摩訶薩言
世尊若有菩薩具足如是二莊嚴者則不應
問一種二種云何世尊說言能荅一種二種
所以者何一切諸法无一二種一種二種者
是凡夫相佛言善男子若有菩薩无二種莊
嚴則不能知一種二種若有菩薩具二莊嚴
則能解知一種二種若言諸法无一二者是
義不然何以故若无一二云何得說一切諸
法无一无二善男子若言一二是凡夫相是
乃名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名
為涅槃二者名為生死何故一者名為涅槃
以其常故何故二者名為生死愛无明故常
涅槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相以
是義故具二莊嚴者能問能荅

善男子汝問云何為佛性者諦聽諦聽吾當
為汝分別解說善男子佛性者名第一義空
第一義空名為智慧所言空者不見空與不
空智者見空及與不空常與无常苦之與樂
我與无我空者一切生死不空者謂大涅槃
乃至无我者即是生死我者謂大涅槃見一
切空不見不空不名中道乃至見一切无我
不見我者不名中道中道者名為佛性以是
義故佛性常恒无有變易无明覆故令諸衆

不見我者不名中道中道者名為佛性以是
義故佛性常恒无有變易无明覆故令諸衆
生不能得見聲聞緣覺見一切空不見不空
乃至見一切无我不見於我以是義故不得
第一義空不得第一義空故不行中道无中
道故不見佛性善男子不見中道者凡有三種
一者定樂行二者定苦行三者苦樂行定樂行
者所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸衆生故雖
復處在阿鼻地獄如三禪樂定苦行者謂諸凡
夫苦樂行者謂聲聞緣覺聲聞緣覺行於苦
樂作中道想以是義故雖有佛性而不能見
如汝所言以何義故名佛性者善男子佛性
者即是一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提中
道種子復次善男子道有三種謂下上中下
者梵天无常謗見是常上者生死无常謗見
是常三寶是常横計无常何故名上能得家
上阿耨多羅三藐三菩提故中者名第一義
空无常見无常常見於常第一義空不名為
下何以故一切凡夫所不得故不名為上何
以故即是上故諸佛菩薩所備之道不上不
下以是義故名為中道

復次善男子生死本際凡有二種一者无明
二者有愛是二中間即有生老病死之苦是
名中道如是中道能破生死故名為中以是

二者有變是二中間即有生老病死之苦是名中道如是中道能破生死故名為中以是義故中道之法名為佛性是故佛性常樂我淨以諸衆生不能見故无常无樂无我无淨佛性實非无常无我无樂无淨善男子譬如貧人家有寶藏是人不見以不見故无常无樂无我无淨有善知識而語之言汝舍宅中有金寶藏何故如是貧窮困苦无常无樂无我无淨即以方便令彼得見以得見故是人即得常樂我淨佛性亦尒衆生不見以不見故无常无樂无我无淨有善知識諸佛菩薩以諸方便種種教告令彼得見以得見故衆生即得常樂我淨

復次善男子衆生起見凡有二種一者常見二者斷見如是二見不名中道无常无斷乃名中道无常无斷即是觀照十二緣智如是觀智是名佛性二乘之人雖觀因緣猶亦不得名為佛性佛性雖常以諸衆生无明覆故不能得見又亦能渡十二緣河猶如蒐馬何以故不見佛性故善男子是觀十二因緣智慧即是阿耨多羅三藐三菩提種子以是義故十二因緣名為佛性善男子譬如胡荽名為熱病何以故能為熱病作因緣故十二因

故十二因緣名為佛性善男子譬如胡荽名為熱病何以故能為熱病作因緣故十二因緣亦復如是善男子佛性者有因有因因有因因有果果有因者即十二因緣因因者即是智慧有果者即是阿耨多羅三藐三菩提果者即是无上大般涅槃善男子譬如无明為因諸行為果行因識果以是義故破无明體亦因亦因因識亦果亦果果佛性亦尒善男子以是義故十二因緣不出不滅不常不斷非一非二不來不去非因非果善男子是因非果如佛性是果非因如大涅槃是因是果如十二緣所生之法非因非果名為佛性非因果故常恒无變以是義故我經中說十二因緣其義甚深无知无見不可思惟乃是諸佛菩薩境界非諸聲聞緣覺所及以何義故甚深甚深衆生業行不常不斷而得果報雖念念滅而无所失雖无作者而有作業雖无受者而有果報受者雖滅果不敗亡无有慮知和合而有一切衆生雖與十二因緣共行而不見知不見知故无有終始十住菩薩唯見其終不見其始諸佛世尊見始見終以是義故諸佛了了得見佛性善男子一切衆生不能見於十二因緣是故輪轉善男子如蚕作繭自生自死一切衆生亦復如是不見

生不能見於十二因緣是故輪轉善男子如
虫作繭自生自死一切衆生亦復如是不見
佛性故自造結業流轉生死猶如柏穉善男
子是故我於諸經中說若有人見十二緣者
即是見法見法者即是見佛佛者即是佛性
何以故一切諸佛以此為性善男子觀十二
緣智見有四種一者下二者中三者上四者
上上下智觀者不見佛性以不見故得聲聞
道中知觀者不見佛性以不見故得緣覺道
上智觀者見不了了不了了故住十住地上
上智者見了了故得阿耨多羅三藐三菩提
道以是義故十二因緣名為佛性佛性者即
第一義空第一義空名為中道中道者即名
為佛佛者名為涅槃

*

尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若衆
佛性无差別者一切衆生何用脩道佛言善
男子如汝所問是義不然佛與佛性雖无差
別然諸衆生悉未具足善男子譬如有人悉
心害母害已生悔三業雖善是人故名地獄
人也何以故是人定當墮地獄故是人雖无
地獄陰累諸人猶故得名為地獄人
善男子是故我於諸經中說若見有人脩行
善者名見天人脩行惡者名見地獄何以故

地獄陰累諸人猶故得名為地獄人
善男子是故我於諸經中說若見有人脩行
善者名見天人脩行惡者名見地獄何以故

*

定受報故善男子一切衆生定得阿耨多羅
三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛
性一切衆生真實未有三十二相八十種好以
是義故我於此經而說是言
本有今无本无今有　三世有法　无有是處
善男子有者凡有三種一未來有二現在有
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在无有三十二相八十種
好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現在
得見佛性以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等
无有善法佛性亦善以未來有故一闡提等
悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿耨
多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有
乳酪有人問言汝有蘇耶答言我有酪實非
蘇以巧方便定當得故故言有蘇衆生亦尒
悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三
藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性
善男子畢竟有二種一者莊嚴畢竟二者定

藏三菩提以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性
善男子畢竟有二種一者莊嚴畢竟二者究
竟畢竟一者世間畢竟二者出世畢竟莊嚴
畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者一切衆生所
得一乘一乘者名爲佛性以是義故我說一
切衆生悉有佛性一切衆生悉有一乘以无
明覆故不能得見善男子如幾闍單曰三十三
天果報覆故此間衆生不能得見佛性亦復
諸結覆故衆生不見
復次善男子佛性者即首楞嚴三昧性如醍
醐即是一切諸佛之母以首楞嚴三昧力故爲
令諸佛常樂我淨一切衆生悉有首楞嚴
三昧以不脩行故不得見是故不能得成阿
耨多羅三藐三菩提善男子首楞嚴三昧者
有五種名一者首楞嚴三昧二者般若波羅
蜜三者金剛三昧四者師子吼三昧五者佛
性隨其所作愛愛得名善男子如一三昧得
種種名如禪名四禪根名定根力名定力覺
名定覺亦名亦定八大人覺名爲定覺首楞
嚴定亦復如是善男子一切衆生具足三定
謂上中下上者謂佛性也以是故言一切衆
生悉有佛性中者一切衆生具足初禪有因

嚴定亦復如是善男子一切衆生具足三定
謂上中下上者謂佛性也以是故言一切衆
生悉有佛性中者一切衆生具足初禪有因
緣時則能脩集若无因緣則不能脩因緣二
種一謂火災二謂破欲界結以是故言一切
衆生悉具中定下定者十大地中心數定也
以是故言一切衆生悉具下定一切衆生悉
有佛性煩惱覆故不能得見十住菩薩雖見
一乘不知如來是常住法以是故言十地菩
薩雖見佛性而不明了善男子首楞者名一
切事竟嚴者名堅一切畢竟而得堅固名首
楞嚴以是故言首楞嚴定名爲佛性
善男子我於一時住尼連禪河告阿難言我
今欲洗浴可取衣及以澡豆我既入水一切
飛鳥水陸之屬悉來觀我尒時復有五百梵
志來在河邊因到我所各相謂言云何而得
金剛之身若使瞿曇不說斷見我當從其諮
受齋法善男子我於尒時以他心智知是梵
志心之所念告梵志言云何謂我說於斷見
彼梵志言瞿曇先於處處經中說諸衆生悉
无有我既言无我云何而言非斷見耶若无
我者持戒者誰破戒者誰佛言我亦不說一
切衆生悉无有我我常宣說一切衆生悉有

无有我既言无我云何而言非斷見耶若无
我者持戒者誰破戒者誰佛言我亦不說一
切衆生悉无有我我常宣說一切衆生悉有
佛性佛性者豈非我耶以是義故我不說斷
一切衆生不見佛性故无常无我无樂无淨
如是則名說斷見也時諸梵志聞說佛性即
是我故即發阿耨多羅三藐三菩提心尋時
出家備菩提道一切飛鳥水陸之屬亦發无
上菩提之心既發心已尋得捨身善男子是
佛性者實非我也為衆生故說名為我善男
子如來有因緣故說无我為我真實无我雖
作是說无有虛妄善男子有因緣故說我為
无我而實有我為世界故雖說无我而无虛
妄佛性无我如來說我以是常故如來是我
而說无我得自在故
尒時師子吼菩薩摩訶薩言世尊若一切衆
生悉有佛性如金剛力士者以何義故一切
衆生不能得見佛言善男子譬如色法雖有
青黃赤白之異長短質像盲者不見雖復不
見亦不得言无青黃赤白長短質像何以故
盲雖不見有目見故佛性亦尒一切衆生雖
不能見十住菩薩見少分故如來全見十住
菩薩所見佛性如夜見色如來所見如晝見
色善男子譬如暗者見色不了有善良燈而

不能見十住菩薩見少分故如來全見十住
菩薩所見佛性如夜見色如來所見如晝見
色善男子譬如暗者見色不了有善良燈而
為治目以藥力故得了了見十住菩薩亦復
是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力故能
得明了善男子若有人見一切諸法无常无我
无樂无淨見非一切法无常无樂无我无淨如
是之人不見佛性一切者名為生死非一切者
名為三寶聲聞緣覺見一切法无常无我无
樂无淨非一切法亦見无常无我无樂无淨
以是義故不見佛性十住菩薩見一切法无
常无我无樂无淨非一切法分見常樂我淨
以是義故十分之中得見一分諸佛世尊見
一切法无常无我无樂无淨非一切法見常
樂我淨以是義故見於佛性如觀掌中阿
摩勒菓以是義故首楞嚴定名為畢竟善男
子譬如初月雖不可見不得言无佛性亦尒
一切凡夫雖不得見亦不得言无佛性也善
男子佛性者所謂十力四无所畏大悲三念
處一切衆生悉有三種破煩惱故默後得見
一闡提等破一闡提默後能得十力四无所
畏大悲三念處以是義故我常宣說一切衆
生悉有佛性

畏大悲三念雲以是義故我常宣說一切衆生悉有佛性

＊善男子十二因緣一切衆生等共有之亦內亦外何等十二過去煩惱名為无明過去業者則名為行現在世中初始受胎是名為識入胎五分四根未具名為名色具足四根未名為觸時是名六入未別苦樂是名為觸漸習一愛是名為受習近五欲是名為愛內外貪求是名為取為內外事起身口意業是名為有現在世識名未來生現在名色六入觸受名未來世老病死也是名十二因緣善男子一切衆生雖有如是十二因緣或有未具如歌羅羅時死則无十二從生乃至老死得具十二色界衆生无三種受三種觸三種愛无有老病亦得名為具足十二无色衆生无色乃至无有老死亦得名為具足十二以定得故故名衆生平等具有十二因緣善男子佛性亦尒一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性善男子雪山有草名為忍辱牛若食者則能醍醐更有異草牛若食者則无醍醐雖无醍醐不可說言雪山之中无忍辱草佛性亦尒雪山者名為如來忍辱草者名大涅槃異草者十二部經衆生若能聽受謂略大般涅槃則

＊見佛性十二部中雖不聞有不可說言无佛性也

善男子佛性者亦色非色非非色亦相非相非非相亦一非一非非一非常非斷非非常非非斷亦有亦无非有非无亦盡非盡非非盡亦因亦果非因非果亦義非義非非義亦字非字非非字亦何為色金剛身故亦何非色十八不共非色法故亦何非色非非色色非色无定相故亦何為相三十二相故亦何非相一切衆生相不現故亦何非相非非相相非相不決定故亦何為一一切衆生悉一乘故亦何非一說三乘故亦何非一非非一无數法故亦何非常從緣見故亦何非斷離斷見故亦何非非常非非斷无終始故亦何為有一切衆生悉皆有故亦何為无從善方便而得見故亦何非有非无虛空性故亦何名盡得首楞嚴三昧故亦何非盡以其常故亦何非盡非非盡一切盡相斷故亦何為因以了因故亦為果果決定故亦何非因非果以其常故亦

為果果決定故云何非因非果以其常故云何名義悉能攝取義无导故云何非義不可說故云何非義非非義畢竟空故云何為字有名稱故云何非字名无名故云何非字非非字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受故云何非我未能具得八自在故云何非我以其常故云何非我非非我不作不受故云何為空第一義空故云何非空以其常故云何非空非非空能為善法作種子故善男子若有人能思惟解了大涅槃經如是之義當知是人則見佛性佛性者不可思議乃是諸佛如來境界非諸聲聞緣覺所知善男子佛性者非陰界入非本无今有非已有還无從善因緣衆生得見譬如里鑛入火則赤出泠還黑而是黑色非內非外因緣故有佛性亦尒一切衆生煩惱火滅則得聞見善男子如種滅已芽則得生而是芽性非內非外乃至華菓亦復如是從緣故有善男子是大涅槃微妙經典成就其是无量功德佛性亦尒悉是无量无邊功德之所成就

尒時師子吼菩薩摩訶薩言世尊菩薩具足成就樂法得見佛性而不明了諸佛世尊成就樂法得了了見善男子菩薩具足成就十住者少欲二者知足三者寂靜四者精進五者正念六者正定七者正慧八者解脫九者讚嘆解脫十者以大涅槃教化衆生師子吼菩薩言世尊少欲知足有何差別善男子少欲者不求不取知足者得少之時心不悔恨少欲者少有所欲知足者但為法事心不懈惓善男子欲者有三一者惡欲二者大欲三者欲欲惡欲者若有比丘心生貪欲欲為一切大衆上首令一切僧隨逐我後令諸四部悉皆供養恭敬讚歎尊重於我令我先為四衆說法皆令一切信受我語亦令國王大臣長者皆恭敬我令我大得衣服飲食卧具醫藥上妙屋宅為生死欲是名惡欲云何大欲若有比丘生於欲心云何當令四部之衆悉皆知我得初住地乃至十住得阿耨多羅三藐三菩提得阿羅漢果乃至須陀洹果我得四禪乃至四无导智為於利養是名大欲欲欲者若有比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王若利利若婆羅門皆得自在為利養故是名欲若不為是三種惡欲之所害者是名少欲欲者名為二十五愛无有如是二十五愛是名

若不為是三種惡欲之所害者是名少欲欲
者名為二十五愛尤有如是二十五愛是名
少欲不求未來所欲之事是名少欲得而不
著是名知足不求恭敬是名少欲得不積聚
是名知足善男子有少欲不名知足有知足
不名少欲有亦少欲亦知足有不少欲不知
足少欲者謂須陀洹知足者謂辟支佛少欲
知足者謂阿羅漢不少欲不知足者所謂菩
薩善男子少欲知足復有二種一者善二者
不善不善者所謂凡夫善者聖人菩薩一切
聖人雖得道果不自稱說不稱說故心不惱
恨是名知足善男子菩薩摩訶薩循集大乘
大涅槃經欲見佛性是故循集少欲知足云
何寂靜寂靜有二一者心靜二者身靜身寂
靜者終不造作身三種惡心寂靜者亦不造
作意三種惡是則名為身心寂靜身寂靜者
不親近四衆不豫四衆所有事業心寂靜者
終不循集貪欲恚癡是則名為身心寂靜或
有比丘身雖寂靜心不寂靜有心寂靜身不
寂靜有身心寂靜又有身心俱不寂靜身寂
靜心不寂靜者或有比丘坐禪靜處遠離四
衆心常積集貪欲瞋癡是名身寂靜心不寂
靜心寂靜身不靜者或有比丘親近四衆或
王大臣斷貪恚癡是名心寂靜身不寂靜身

靜心寂靜身不靜者或有比丘親近四衆國
王大臣斷貪恚癡是名心寂靜身不寂靜身
心寂靜者謂佛菩薩身心不靜者謂諸凡夫
何以故凡夫之人身心雖靜不能深觀无常
无樂无我无淨以是義故凡夫之人不能寂
靜身口意業一闡提輩犯四重禁作五逆罪
如是之人亦不得名身心寂靜云何精進若
有比丘欲令身口意業清淨遠離一切諸不
善業循集一切諸善業者是名精進是懈
進者繫念六處所謂佛法僧式施天是名正
念具正念者所得三昧是名正定具正定者觀
見諸法猶如虛空是名正慧具正慧者遠離
一切煩惱諸結是名解脫得解脫者為諸衆
生稱美解脫言是解脫常恒不變是故稱歎
解脫即是无上大般涅槃涅槃者即是煩惱
諸結火滅又涅槃者名為屋宅何以故能遮
煩惱惡風雨故又涅槃者名為歸依何以故
能過一切諸怖畏故又涅槃者名為洲渚何
以故四大暴何不能漂故何等為四一者欲
暴二者有暴三者見暴四无明暴是故涅槃
名為洲渚又涅槃者名畢竟歸何以故能得
一切畢竟樂故若有菩薩摩訶薩成就具足
如是十法雖見佛性而不明了

如是十法雖見佛性而不明了

※ 復次善男子出家之人有四種病是故不得
四沙門果何等四病謂四惡欲一為衣欲二
為食欲三為卧具欲四為有欲是名四惡欲
是出家病有四良藥能療是病謂畫掃衣能
治比丘為衣惡欲乞食能破為食惡欲樹下
能破卧具惡欲身心寂靜能破比丘為有惡
欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行
則得名為少欲知足寂靜者有四種樂何等
為四一者出家樂二寂靜樂三永滅樂四畢
竟樂得是四樂名為寂靜具四精進故名精
進具四念處故名正念具四禪故故名正定
具四聖實故名正慧永斷一切煩惱結故故
名解脫呵責一切煩惱過故是名讚歎解脫
善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖
見佛性而不明了

復次善男子菩薩摩訶薩聞是經已親近脩
集遠離一切世間之事是名少欲既出家已
不生悔心是名知足既知足已近空閑處遠
離憒鬧是名寂靜不知足者不樂空閑是知
足者常樂空寂於空寂處常作是念一切世
間患謂我得沙門道果然我今者實未能得
我今云何誑惑於人作是念已精懃脩集沙
門道果是名精進親近脩集大涅槃者是名

我今云何誑惑於人作是念已精懃脩集沙
門道果是名精進親近脩集大涅槃者是名
正念隨順天行是名正定安住是名正見正知
是名正慧正知見者能得遠離煩惱結縛
是名解脫十住菩薩為衆生故稱美涅槃是
則名為讚嘆解脫善男子菩薩摩訶薩安住
具足如是十法雖見佛性而不明了

※ 復次善男子少欲者若有比丘住空寂處
端坐不卧或住樹下或在塚間或在露處隨
有草地而坐其上乞食而食隨時為已或一
坐食不過一食唯畜三衣畫衣毳衣是名少
欲既行是事心不生悔是名知足脩空三昧
是名寂靜得四果已於阿耨多羅三藐三菩
提心不休息是名精進繫心思惟如來常恒
无有變易是名正念脩八解脫是名正定得
四无导是名正慧遠離七漏是名解脫彌美
涅槃无有十相名讚歎解脫十相者謂生老
病死色聲香味觸无常遠離十相名大涅槃
善男子是菩薩摩訶薩安住具足如是十法
雖見佛性而不明了

復次善男子為多欲故親近國王大臣長者
剎利婆羅門毗舍首陀自稱我得須陀洹果
至阿羅漢果為利養故行住坐卧乃至大小
便利若見檀越猶行恭敬接引語言欲令

至阿羅漢果為利養故行住坐卧乃至大小
便利若見檀越猶行恭敬接引語言破惡欲
者名為少欲雖未能斷諸結煩惱而能同於
如來行處是名知足善男子如是二法乃是
念定近因緣也常為師宗同學所讚我亦常
於處處經中稱美讚歎如是二法若能具足
是二法者則得近於大涅槃門及五種樂是
名淨靜堅持戒者名為精進有懈怠者名為
正念不見心相名為正定不求諸法性相因
緣是名正慧无有相故煩惱斷是名解脫
稱美如是大涅槃經名讚解脫善男子是名
菩薩摩訶薩安住十法雖見佛性而不明了
善男子如汝所言十住菩薩以何眼故雖見
佛性而不了了諸佛世尊以何眼故見於佛
性而得明了善男子慧眼見故不得明了佛
眼見故故得明了為菩提行故則不了了若
无行故則得了了住十住故雖見不了不住
不去故得了了菩薩摩訶薩智慧因故見不
了了諸佛世尊斷因果故見則了了一切覺
者名為佛性十住菩薩不得名為一切覺故
是故雖見而不明了善男子見有二種一者
眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌
中觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性故不了
了十住菩薩唯能自知定得阿耨多羅三藐

性而得明了善男子慧眼見故不得明了佛
眼見故故得明了為菩提行故則不了了若
无行故則得了了住十住故雖見不了不住
不去故得了了菩薩摩訶薩智慧因故見不
了了諸佛世尊斷因果故見則了了一切覺
者名為佛性十住菩薩不得名為一切覺故
是故雖見而不明了善男子見有二種一者
眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌
中觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性故不了
了十住菩薩唯能自知定得阿耨多羅三藐
三菩提而不能知一切衆生悉有佛性

大般涅槃經卷第二十七

行十方面各行七步舉足跨阿
神大將執持幡蓋振動光量光耀世界
晃曜於諸魔宮殿龍王及跋難陀以神通
力降善隨身諸天形像承迦毗羅阿私陀仙
合掌恭敬歡喜捨欲如棄涕唾不為世樂之
所迷惑出家學道樂於閑靜為破邪見六年
苦行於諸衆生平等无二心常住之初无散
亂相好微羅病餓其身所住之處丘墟皆平
衣服離身四寸不隨行時直視不顧左右所
食之物物无完具坐起之處草不動亂為調
衆生故住說法心无憍慢是名眼見若聞菩
薩行七步已唱如是言我今此身是最後邊
阿私陀仙合掌而言大王當知悉達太子定當
得成阿耨多羅三藐三菩提終不在家作轉
輪王何以故相明了故轉輪聖王相不明了
悉達太子身相炳著是故必得阿耨多羅三藐
三菩提見老病死漏作是言一切衆生甚可
憐愍常與如是生老病死共相隨逐而不能
覺常行於苦我當斷之便阿羅羅五通仙人
受无想定既成就已後說其過從鞞陀伽仙
受非有想非无想定既成就已說非涅槃是
生死法六年苦行无所利益即作是言誹謗

北六四六三號（九十九芥）　大般涅槃經卷第二十七至第二十八師子吼菩薩品第十一之一至師子吼菩薩品第十一之二

受无想定既成就已後說其過從鞞陀伽仙
受非有想非无想定既成就已說非涅槃是
生死法六年苦行无所利益即作是言誹謗
苦行空无所得若是實者我應得之以慶
喜故我无所得是名聽術非正道也既成道
已梵天勸請唯願如來當為衆生廣開甘露
說上无法佛言梵王一切衆生常為煩惱之
所鞞覆不能受我正法之言梵王復言世
尊一切衆生化有三種所謂利根中根鈍根
利根能受唯願為說佛言梵王諦聽諦聽我
今當為一切衆生開甘露門即於波羅奈國
轉正法輪宣說中道一切衆生不破諸結非
不能破非破非不破故名中道不是衆生非
不能破是名中道非一切成只非不成是名
中道化有所說不自言師不言弟子是名中
道說不為利非不得果是名中道正說實語
時語真語言不虛妄澈妙第一如是等法是
名聞見尊易子如來心相實不可見若有為
易子尊女人欲見如來心相實係是二種因緣
令時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊如先
所說惡業煩惱四種人等有人行細心不正
實有人心細行不正實有人心粗心行正實
有人心不細行不正實是初二種云何可知

實有人心細行不正實有人心粗行正實

有人心不細行不正實是初二種云何可知

如佛所說唯依是二不可得知佛言善哉善

哉善男子譬喻二種人尊貴雖可知以

雖知故我經中說當與共住住若不知當與

久處人處不知當以燈慧燈若不知當深觀

察以觀察故則知持戒及以破戒善男子具

足四事供養父處燈慧觀察既復得知持戒

破戒善男子戒有二種持者亦二一完具戒

二不完具戒有人以因緣故更持禁戒燈者當

觀是人持戒為為利養為完具持善男子如

來戒者无有因緣是故得名為完具戒以是

義故菩薩雖諸惡衆生之所傷害不生悪身

是故如來得名戒聚是完具戒完具持戒

善男子我昔一時與舍利弗及百五弟子俱

共止住摩伽陀國瞻婆大城時有獨睹走逐

一鵠是鵠怪怖至舍利弗影隱故戰慄如芭

蕉樹至我影中身心安隱恐怖得除是故當知

如來世尊畢竟持戒乃至身影猶有是力為

男子不完具戒尚不能得聲聞緣覺何況能

得阿耨多羅三藐三菩提

*

復有二種一為利養二為正法為利養故受

持禁戒當知是戒不見佛性及以如來雖聞

佛性及如來名猶不得名為聞見也若為正

法受持禁戒當知是戒能見佛性及以如來

是名眼見亦名聞見復有二種一者根深難

拔二者根淺易動若聞聽集受元想顛是名

根深難拔若不聽集是三三昧雖復聽集為

二十五有是名根淺易動復有二種一為自

身二為衆生為衆生者能見佛性及以如來

持戒之人復有二種一者性自能持二者須

他教勸若受戒已遊元憂世初不漏失或值

惡問惡知識惡時惡世舒毗惡法毗見同

心命時即元憂戒之法聽持如今九所毀犯

是名性自能持若遇師僧自四稱唐毀廢得

戒雖得戒已要將和上諸師同學善友誨喻

乃知是心聽法說法備諸威儀是名須他教

勸為多子性能持者眼見佛性及以如來亦

名聞見戒復有二一聲聞戒二菩薩戒從初

發心乃至得成阿耨多羅三藐三菩提是名

菩薩戒若親白骨乃至證得阿羅漢果是名

聲聞戒若有受持聲聞戒者當知是人不見

佛性及以如來若有受持菩薩戒者當知是人

得阿耨多羅三藐三菩提能見佛性如來涅

解聞戒者有受持解聞戒者當知是人不見
佛性及以如來若有受持菩薩戒者當知是人
得阿耨多羅三藐三菩提能見佛性如來涅
※
槃時于此菩薩言世尊何因緣故受持禁戒
聞者善男子為心不怪故何故不怪為受樂
故何故受樂為遠離故何故遠離為安隱故
何故安隱為離老故何故離老為實知見故
何故實知見為見生死諸過患故何故見於
生死過患為心不貪著故何故心不貪著為
得解脫故何故解脫為得无上大般涅槃故
何故為得大般涅槃為得常樂我淨法故何
故為得常樂我淨為得不生不滅故何故為得
不生不滅為見勝性故是故菩薩性自能持
究竟淨戒善男子持戒比丘雖不受頭求不
悔心不悔之心知慚愧而得何以故法性令故
雖不求樂遠離安隱真實知見生死過患心不
貪著解脫涅槃常樂我淨不生不滅見於佛
性而自破得何以故法性令故歸于此菩薩
言世尊若因持戒得不悔果因於解脫得涅
槃果若戒則无因涅槃无果戒若无因則名
為常涅槃有因則是无常若令者涅槃則為
太无令有若太无令有是為无常猶如拘鞞
涅槃若令云何得名我樂淨耶佛言善男子

為常涅槃有因則是无常若令者涅槃則為
太无令有若太无令有是為无常猶如拘鞞
涅槃若令云何得名我樂淨耶佛言善男子
※
菩薩摩訶薩已曾於无量佛所種諸善根能
聞如來如是深義善男子不失 念乃知
是耶我憶往昔過无量劫波羅奈城有佛出
世号曰善得今時波佛三藐三佛陀中演說如是
大涅槃經我時與供俱在彼會我以是事語
聞波佛今時如來為衆生故三昧正受未著
此義善哉大士乃能憶念如是本事諦聽諦
聽當為汝說我昔有因緣聽正法聽正法者
是名有因謂近善友近善友者是名有因所
謂信心信心者是名有因因有二種一者聽
法二者思惟義善男子信心者因於聽法聽
法者因於信心如是二法名因名果果善男子譬如屋乳互相舉瓶互為因
果不得相離善男子如无明緣行行緣无明
是无明行名因名因名果名果名果乃至生
緣老死老死緣生是生老死之因名因名因名
果果善男子生能生法不離自生不自生
故由生生生生不自生復賴生故生是故二
生名因名因因名果名果果善男子信心聽
聽法名復如是善男子是果於因謂大涅槃

故由生生生生不自生復無生故生是故二
生亦因亦因因亦果亦果亦善男子信心聽
聽法亦復如是善男子是果非因謂大涅槃
何故名果是上果故沙門果故婆羅門果故
斷生死故破煩惱故是名故果為諸煩惱之
所呵責是故涅槃名果煩惱者名為過過
善男子涅槃无因而體是果何以故无滅故
无所作故非有為故是无為故常不變故无
變異故无為故終故善男子若涅槃有因則不
得稱為涅槃且槃者言因服涅言无无有因
故故稱涅槃師子吼菩薩言如佛所說涅槃
无因是義不然若言无者則合六義一者坤
竟无故故名為无如一切法无我无我所二
者有時无故故名為无如世人言河池无
水无有日月三者少故故名為无如世人言食
中少鹽名為无鹽甘漿少甜名為無甜无四者无
受故名為无如稱阿羅不能受持婆羅門羅法
是故名為无婆羅門五者受無法故故名為
无如世間言人受無法不名沙門及婆羅門六者不對故名
是故名為无有沙門及婆羅門六者不對故名
為无聲如白名之為黑无有明故名之无明
世尊涅槃亦今有時无因故名涅槃佛言
善男子汝今所說如是六義何故不列
畢竟无者以喻涅槃乃耳有時无耶善男

為无聲如白名之為黑无有明故名之无明
世尊涅槃亦今有時无因故名涅槃佛言
善男子汝今所說如是六義何故不列
畢竟无者以喻涅槃乃耳有時无耶善男
涅槃之體畢竟无因猶如虛空我及无我所善男
子世法涅槃終不相對是故六事不得為
喻善男子一切諸法悉无有我而此涅槃真
實有我以是義故涅槃无因而體是果是因
非果為為佛性非因生故是因非果非沙門
果故名非果何故名因以了因故善男子因
有二種一者生因二者了因能生法者是名
生因燈能了物故名了因煩惱諸結是名生
因聚生父母是名了因如聚子等是名生因
地水種等是名了因復有生因謂六波羅蜜
阿耨多羅三藐三菩提復有了因所謂佛性
阿耨多羅三藐三菩提復有了因謂六波羅
蜜佛性有復生因謂首楞嚴三昧阿耨多羅
三藐三菩提復有了因謂八正道阿耨多羅
三藐三菩提復有生因所謂信心六波羅蜜
師子吼菩薩言世尊如佛所說見於如來及
以佛性是義云何世尊如來之身无有相貌
非長非短非白非黑无有方所不在三界非
有為相非眼識識云何可見佛性亦今佛言
世尊无常

*

以佛性是義云何世尊如來之身无有相貌
非長非短非白非黑无有方所不在三界非
有為相非眼識識云何可見佛性然今佛言
善男子佛身二種一者常二者无常无常
者為欲度脫一切衆生方便示現是名眼見
常者如來世尊解脫之身然名眼見然名聞
見佛性然二一者可見二不可見可見者十
住菩薩諸佛世尊不可見者一切衆生眼見者
謂十住菩薩諸佛如來眼見衆生所謂佛性
聞見者一切衆生乃住菩薩聞有佛性如來
之身復有二種一者是色二者非色色者如
來解脫非色者如來永斷諸色相故佛性二
種一者是色二者非色色者阿耨多羅三藐
三菩提非色者凡夫乃至十住菩薩十住菩薩
見不了了故名非色善男子佛性者復有
二種一者是色二者非色色者謂佛菩薩非
色者一切衆生色者名為眼見非色者名為
聞見佛性者非內非外雖非內外然不失壞
故名衆生悉有佛性師子吼菩薩言世尊如
佛所說一切衆生悉有佛性如乳中有酪金
剛力士諸佛佛性如清提湖云何如來說言
佛性非內非外佛言善男子我然不說乳中
有酪酪從乳生故言有酪世尊一切生法各

*

佛性非內非外佛言善男子我然不說乳中
有酪酪從乳生故言有酪世尊一切生法各
有時節善男子乳時无酪然无生蘇熟蘇從
蘇一切衆生然謂是乳是故我言乳中无酪
如其有者何故不得二種名字如人二能言
金鐵師酪時无乳生蘇熟蘇及以提湖然衆生
然謂是酪非乳非生熟蘇及以提湖然復如
是善男子因有二種一者正因二者緣因正
因者如乳生酪緣因者如獅驢等從乳生故
故言乳中而有酪性師子吼菩薩言世尊若
乳无酪性角中然无何故不從角中生耶善
男子角然生酪何以故我然說言緣因有二
一酪二獅角性獅故然能生酪師子吼言世
尊若角能生酪衆酪之人何故來乳而不取
角佛言善男子是故我說正因緣因師子吼
菩薩言復若乳中本无酪性今方有者乳中本
无菴羅樹何故不生二俱无故善男子乳
然能生菴羅樹若以乳灌一處之中增長
五尺以是義故我說二因善男子若一切法一
因生者可得難言乳中何故不能出生菴羅
樹善男子猶如四大為一切色而作因緣
性色各異差別不同以是義故乳中不生菴
羅樹世尊如佛所說有二因者正因緣因

因生者可得雖言乳中何故不能出生養牽
羅樹善男子譬如四大為一切色而作因緣
性色各異差別不同以是義故乳中不生養
摩羅樹世尊如佛所說有二因者正因緣因
衆生佛性為是何因善男子衆生佛性亦二
種因一者正因二者緣因正因者謂諸衆生
緣因者謂六波羅蜜聲聞辟支佛乳言世尊我今定知
乳有酪性何以故我見世間衆酪之人唯取
於乳終不取水是故當知乳有酪性善男子
如汝所問是義不然何以故一切衆生悉見面
像即便取刀聲聞辟支佛乳言世尊以是義故乳有
酪性若刀无面像何故取刀佛言善男子若
此刀中定有面像何故顛倒覆則見長横則
見闊若是自面何故見長若是他面何得稱
言是正面像若自已面見他面者何故不見
鏡面像聲聞辟支佛乳言世尊眼光到彼故見面
像佛言善男子而此眼光實不到彼何以故
近遠一時俱得見故不見中間所有物故善
男子譬如有人到彼而得見者一切衆生應見於
火何故不燒如人遠見白物不應生疑謂那
婆那人那樹那若光到者云何得見水精中
拘鞞陀衆石若不到見何故得見水精中物
而不得見雖水之色是故若言眼光到彼而

相用人用相用若光到者云何得見水精中
拘鞞陀衆石若不到見何故得見水精中物
而不得見雖水之色是故若言眼光到彼而
得見者是義不然善男子如汝所言乳有酪
者何故賣乳之人但取乳賣不賣酪直賣牽
馬者但取牽賣不賣駒直善男子世間之人
无子息故取象鐵婦婦若懷任不得言安若
言是安有此性故故應鐵婦是義不然何以
故若有此性故故應鐵婦是義不然何以
何以故一切衆生故是故我言安无此性若長
乳中有酪性者何故一時不見五味若樹子
中有屋拘陀五文貨者何故一時不見芽葉
枝葉華果形色之異善男子乳色時異味異
葉異乃至捷闥婆如是云何可說乳有酪
性善男子譬如有人明眼服藥令已惡見若
言乳中定有酪性然復如是善男子譬如有
人有算術熟和合成字而是算中本无有字
以本无故假緣和成若本有者何須假緣譬
如青黃合成綠色當知是二本无綠性若本
有者何須合成善男子譬如衆生因食得命
而此食中實无有命若本有命未食之時食
應是命善男子一切諸法本无有性以是義
故我說是偈

應是命善男子一切諸法本无有性以是義故我說是偈

※ 本无今有 本有今无 三世有法 无有是處

善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男子若諸衆生內有佛性者一切衆生應有佛性即如我今此衆生佛性不破不壞不牽不拖不縛不縛如衆生中所有虛空一切衆生悉有虛空无量無邊故各不自見有此虛空若使衆生无虛空者則无去來行住坐臥不生不長以是義故我經中說一切衆生有虛空衆虛空衆者是名虛空衆生佛性亦復如是十住菩薩少能見之如金剛珠善男子衆生佛性諸佛境界非是聲聞緣覺所知一切衆生不見佛性是故常為煩惱纏縛流轉生死見佛性故諸結煩惱所不能繫解脫生死得大涅槃師子吼菩薩言世尊一切衆生有佛性性如乳中酪性若乳无酪性者何佛說有二種因一者正因二者緣因緣因者一酪二婦乳空无性故无因緣佛言善男子若使乳中之有酪性者何須緣因師子吼菩薩言世尊以有性故須緣因何以故欲明見故緣因者即是了因世尊譬如闇中先有諸物為欲見故以燈照了若本无者燈何所照如玉中有

※ 瓶故須人功輪繩杖等而為了因如是拘陀羅子須地水糞而任了因乳中酪性亦復如是須任了因是故雖先有性要假了因然後得見以是義故之知乳中先有酪性善男子若使乳中之有性者即是了因若是了因須何須了善男子若是了因性是了者常應自了若是不了何能了他若言了因有二種性一者自了二者了他是義不然何以故了因一法云何有二若有二者乳亦應二若使乳中无二相者云何了因而闇有二師子吼言世尊如世人言我共八人了因亦自了了他佛言善男子了因若分則非了因何以故觀者能觀自色他色故得言八而此色性自无了相无了相故要須相性乃觀自他是故了因不能自了亦不了他善男子一切衆生有佛性性者何故開集无量功德若言滿集是了因者已同酪壞若言因中之有果者或之相則无增長我見世人本无禁戒禪定智慧從師受已漸漸增長若言師教是了因者當師教時受者亦有戒定智慧若是了者應了

翔則无增長我見世人成就戒禪定增慧
從師受已漸漸增長若言師教是了因者當
師教時受者亦有戒定增慧若是了者應了
亦有云何乃了戒定增慧令得增長師子吼
菩薩言世尊若了因无者云何得名有乳有
酪善男子世間譬喻雖已有三種一者轉蘇如
先所說何故名蘇以不悔故乃至為得大涅
槃故二者熙然譬如有梵志來問我言我是
常耶我時默然三者起譬如此經中若了因
有二乳中何故不得有二善男子我今轉答
如世人言有乳酪者以之得故是故得名有
乳有酪佛性亦尒有衆生有佛性以當見故
師子吼言世尊如佛所說是義不壞過去已
滅未來未到云何名有若言當有名為有
者是義不然如世間人見无此息便言无此一
切飛生无佛性者云何說言一切衆生悉有
佛性佛言善男子過去名有譬如種橘牙生
子滅牙尒時乃至生菓味尒如是熟以乃
酢苦易手而是酢味子牙乃至生菓悉无隨
本熟時形色相似則生酢味而是酢味本无
今有雖本无今有非不因本如是本子雖須
過去故得名有以是義故過去名有云何復
名未來当有譬如有人種殖胡麻有人問言

過去故得名有以是義故過去名有云何復
名未來当有譬如有人種殖胡麻有人問言
何故種此答言有油實未有油胡麻熟已故
子題之擠抑然後乃得出油當知是人非愚
癡也以是義故名未來有云何復名過去有
耶善男子譬如有人私屏罵王逮廣年歲王
乃聞之聞已即問何故見罵答言大王我不
罵也何以故罵者已滅王言罵者我身二俱
存在云何言滅以是因緣便失身命善男子
是二實无而果不滅是名過去有云何復名
未來有耶譬如有人住陶師所問有瓶不答
言有瓶而是陶師實未有瓶以有泥故故言
有瓶當知是人非愚癡也乳中有酪衆生佛
性亦復如是欲見佛性應當觀察時節形色
是故我說一切衆生悉有佛性實不盡無師
子吼言一切衆生无佛性者云何而得阿耨
多羅三藐三菩提以正因故故令衆生得阿
耨多羅三藐三菩提何等正因所謂佛性世
尊若是拘陀子无是拘陀樹者何故名為是
拘陀子而不名為佉陀羅子世尊知體是性
不得稱為阿竭耶性阿竭耶性亦復不得稱
體是性是拘陀子亦復如是下得稱為佉陀
羅子佉陀羅子不得稱為是拘陀子猶如世

不得稱為阿頞耶性阿頞耶性亦復不得稱
體無性尼拘陀子亦復如是不得稱為佉陀
羅子佉陀羅子不得稱為尼拘陀子猶如世
尊不得捨離體無雜性無生佛性亦復如是
以是義故當知衆生悉有佛性佛言善男子
若言子中有尼拘陀者是義不然如其有者
何故不見善男子如世間物有因緣故不可
得見云何因緣謂盡不可見如空中鳥迹近
不可見如人眼睫壞故不見如根敗者此想
故不見如心不專一細故不見如小微塵鄣
故不見如雲表星宿故不見如稻麻中麻相
似故不見如豆在豆聚尼拘陀樹不同如是
八種因緣如其有者何故不見若言細鄣故
不見者是義不然何以故樹相麁故若言性
細云何增長若言鄣故不可見者常應不見
本元麁相今則見麁當知是麁本元其性本元
見性今則可見當知是見亦本元性子然如
是本元有樹今則有之當有何咎師子吼言
如佛所說有二種因一者正因二者了因尼
拘陀子以地水糞作了因故令細得麁佛
言善男子若本有者何須了因若本元性了
何所了若是拘陀中元本麁相以了因故乃
生麁相何以不生佉陀羅樹二俱元故善男

言善男子若本有者何須了因若本元性了
何所了若是拘陀中元本麁相以了因故乃
生麁相何以不生佉陀羅樹二俱元故善男
子若細不見者麁應可見解如一塵則不可
見多塵和合則應可見如是子中麁應可見
何以故是中已有芽莖華葉一一葉中有元
量子一一子中有元量樹是故名麁有是麁
故應可見善男子若尼拘陀子有尼拘陀
性而生樹者眼見是子為火所燒如是燒性
亦應本有若本有者樹不應生若一切法本
有生滅何故先生後滅不一時耶以是義故
當知元性師子吼菩薩言世尊若拘尼陀子
本元樹性而生樹者是子何故不出於油二
俱元故善男子如是子中亦能出油雖元本
性因緣故有師子吼言何故不名胡麻油耶
善男子非胡麻故善男子如火緣生火水緣
生水雖俱從緣不能相有尼拘陀子及胡麻
油亦如是雖俱從緣本不相生尼拘陀子
性能治冷胡麻油者性能治風善男子譬如
苦瓜因緣故生石蜜黑蜜雖俱一緣色很各
異石蜜治熱黑蜜治冷師子吼菩薩言世尊
如其乳中元有酪性麻元油性尼拘陀子元
有樹性須元佛性一切衆生元佛性者如佛

與石蜜法無異無法法門明義所說世尊
如真乳中元有酪性真元油性屋柱椽子元
有斧斤性須元瓶性一切衆生元佛性者如佛
*先說一切衆生悉有佛性是故應得阿耨多
羅三藐三菩提者是義不然何以故人元天
性以元性故人可作天天可作人以業因緣
不以性故菩薩摩訶薩以業緣故得阿耨多
羅三藐三菩提若諸衆生有佛性者何因緣
故一闡提等斷諸善根闡于地獄若菩提心
是佛性者一闡提等不應能斷若可斷者云
何得言佛性是常若非常者不名佛性若諸
衆生有佛性何故名為初發心時云何而言
是眼跋致阿毗跋致毗跋致者當知是人元
有佛性世尊菩薩摩訶薩一心趣向阿耨多
羅三藐三菩提大慈大悲見生老病煩惱
過患觀大涅槃元生老病煩惱過修於三
寶及禁戒如是等法名為佛性
若離是法有佛性者何須是法而作因緣世
尊如乳不離緣必當成酪生酪不令要待因
緣所謂人功水瓶繩瓶衆生亦令有佛性者
應離因緣得阿耨多羅三藐三菩提若定有
者行人何故且三惡皆生老病死而生起心
亦不須脩六波羅蜜即應得成阿耨多羅三
藐三菩提如乳非緣而得成酪然非不因之

應離因緣得阿耨多羅三藐三菩提若定有
者行人何故且三惡皆生老病死而生起心
亦不須脩六波羅蜜即應得成阿耨多羅三
藐三菩提如乳非緣而得成酪然非不因之
*
波羅蜜而得成於阿耨多羅三藐三菩提以
是義故當知衆生悉元佛性如佛先說脩習
是常如真常者則非常非元常者云何而得
阿耨多羅三藐三菩提若常者云何還言
一切衆生悉有佛性世尊若使衆生從本已
來元菩提心亦元阿耨多羅三藐三菩提過
方有者衆生佛性亦應如是本元後有以是義
故一切衆生應元佛性
佛言義義善義男子汝已久知佛性之義
為衆生故作如是問一切衆生實有佛性汝
言衆生實有佛性不應而有初發心者善男子
心非佛性何以故心是元常佛性常故汝言
何故有是心者實元是心心若有是終不能
得阿耨多羅三藐三菩提以是得故名之
為是此菩提心實是佛性何以故一闡提等
斷於善根闡提微故若善提心是佛性者
一闡提輩則不得名一闡提也善提之心不
得名為元常也是故定知善提之心實非佛
性善男子汝言衆生若有佛性不應厭緣如
此義略者是義不然何以故若言五緣成酪

得名為无常也是故迦葉菩薩白佛言世尊佛性不應緣緣如
性為男子汝言衆生悉有佛性何故若言五緣成於
乳成酪者是義不遊何以故若言五緣成於
生酥當知佛性亦復如是譬如衆石有金有
銀有銅有鐵銀銅鐵中各各不同要假衆緣衆生福德獨治人功然
後出生是故當知本无金性衆生佛性不名
為佛以諸功德因緣和合得見佛性雖復義
佛汝言衆生悉有佛性何故不見者是義不
遊何以故以諸因緣未和合　善男子以是
義故我說二因正因緣因正因者為名佛性
緣因者發菩提心以二因緣得阿耨多羅
三藐三菩提石出金等為男子汝言常僧一切
衆生无佛性者為男子僧名和合和合有二
一者世和合二者第一義和合世和合者名
聲聞僧義和合者名菩薩僧世僧无常佛
性是常如佛性常義僧亦尒復汝有僧說法
和合法和合者謂十二部經十二部經常是故
我說法僧是常善男子僧名和合和合者名
十二因緣十二緣中亦有佛性十二緣常佛
性亦尒是故我說僧有佛性又復僧者諸佛
和合是故我說僧有佛性為男子汝言衆生
悉有佛性云何有是有不是者諦聽諦聽我

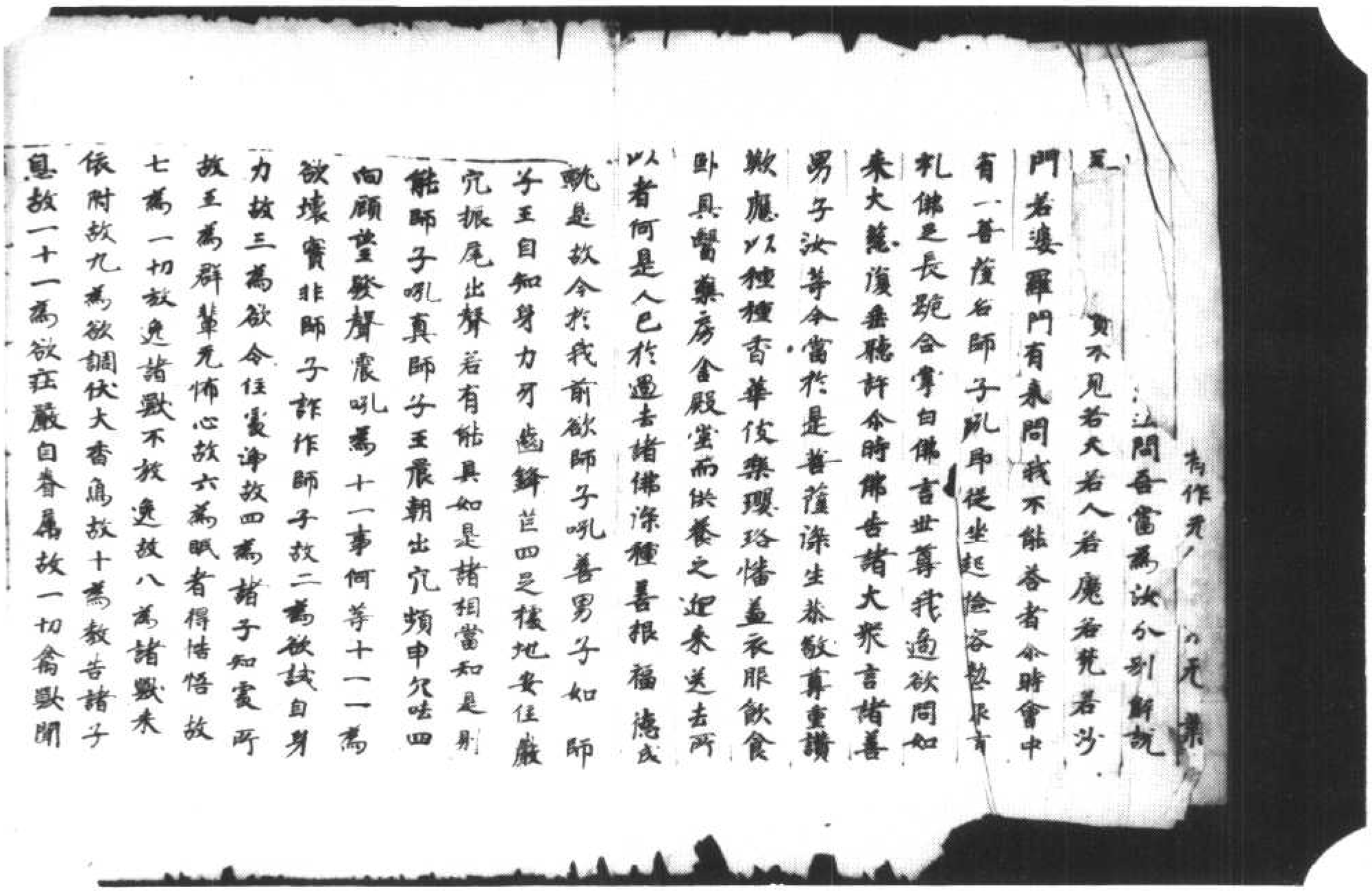
十二因緣十二緣中亦有佛性十二緣常佛
性亦尒是故我說僧有佛性又復僧者諸佛
和合是故我說僧有佛性為男子汝言衆生
悉有佛性云何有是有不是者諦聽諦聽我
當為汝分別解說善男子菩薩摩訶薩有十
三法則便退轉何等十三一者心不信二者
不住心三者疑心四者懈怠身財五者於淫
欲中生大怖畏云何能令衆生永滅六者心
不堪忍七者心不調柔八者慳悋孔者不樂
十者放逸十一者自輕己身十二者自見煩
惱无能壞者十三者不樂聚趣善提之法善
男子是名十三法令諸菩薩退轉菩提復有
六法壞菩提心何等為六一者惡法二者於
諸衆生起不善心三者親近惡友四者不愍
精進五者自大憍慢六者嘗猶世業如是六
法則能破壞菩提之心善男子有人得聞諸
佛世尊是人天師於諸衆生中最上无比勝
於聲聞辟支佛等法眼明了見法无导能度
衆生於大苦海聞已即復發大誓願如其世
聞有如是人我尒當得以是因緣最阿僧祇
羅三藐三菩提心或復為他之所教誨發菩
提心或聞等住阿僧祇劫勤行苦行乃至
得阿耨多羅三藐三菩提聞已思惟我今不

羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩應如是住如是降伏其心
提心或聞菩薩阿僧祇劫勤行苦行然後乃
得阿耨多羅三藐三菩提聞已思惟我今不
堪如是苦行云何能得是故有人勇猛精進
有五法是菩提心何等為五一者樂在外道
出家二者不貪大乘之心三者好求法師過
羅四者常樂觀察生死五者不愛受持讀
誦書寫解說十二部經是名五法是菩提心復
有二法是菩提心何等為二一者貪樂五欲
二者不能恭敬尊重三寶以如是等無量因緣
故是菩提心云何復名不退之心有人聞佛
說是衆生生老病死不從師諸自然聞集得
阿耨多羅三藐三菩提若菩提道是可得者
我當勤集必令得之以是因緣發菩提心所
作功德若多若少悉以迴向阿耨多羅三藐
三菩提作是誓願願我常得親近諸佛及佛
弟子常聞深法五情完具若過時雖不失是
心復願諸佛及諸弟子常住我所生歡喜心
具五善根若諸衆生所代我身斬截手足頭
目支節當於是人生大慈心深自歡慶如是
諸人為我增長善提因緣若无是者我當何
緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提復願是
願更令我得无根二根女人之身不離屬人
不遭惡王不屬惡王不生惡因若閉舒身種

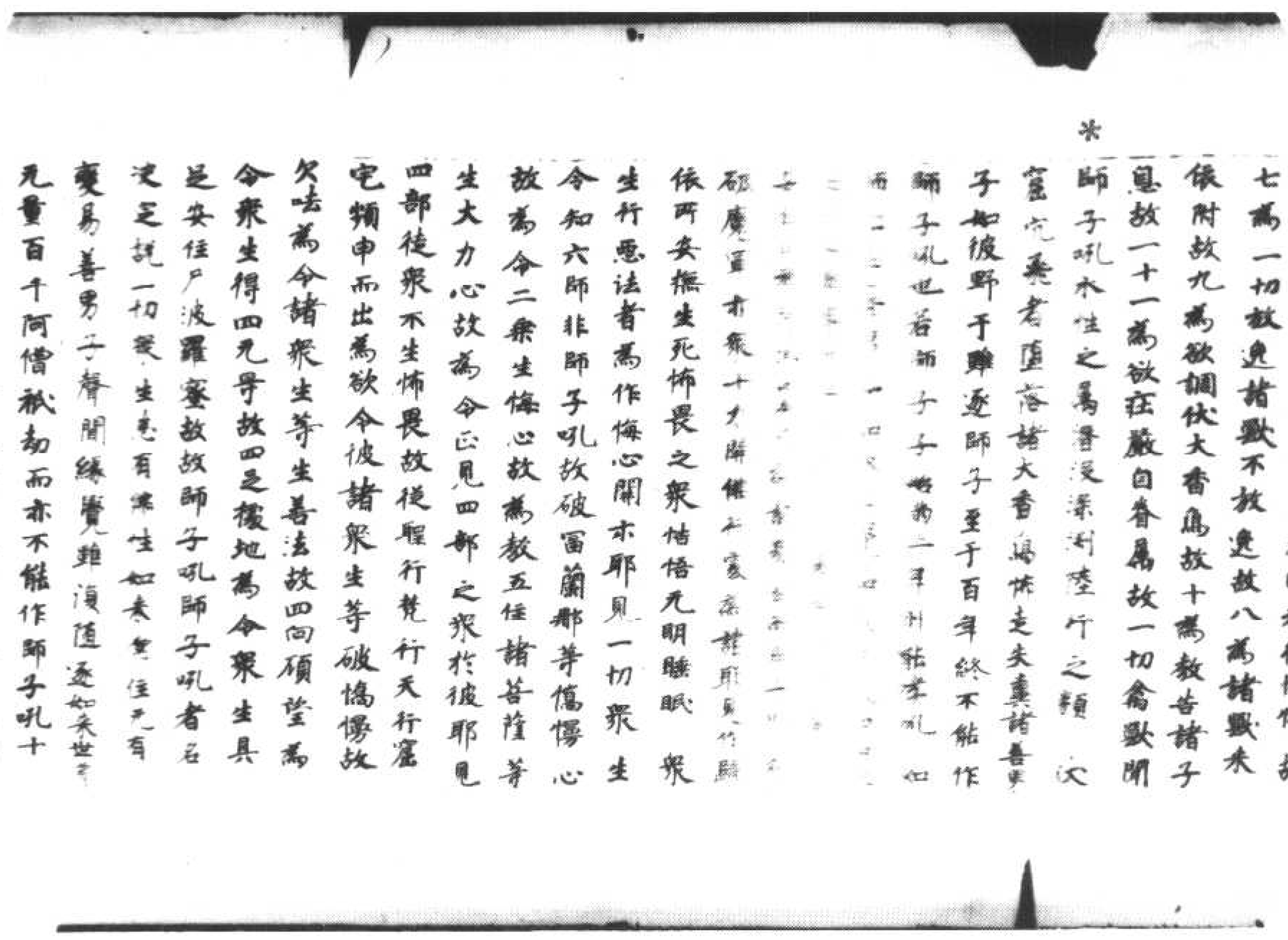
諸人為我增長善提因緣若无是者我當何
緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提復願是
願更令我得无根二根女人之身不離屬人
不遭惡王不屬惡王不生惡因若閉舒身種
性真正多能財寶不生慳惜令我常聞十二
部經受持讀誦書寫解說若為衆生所有演
說願令受者教傳无疑常於我所不生惡心
常當少聞多解義味不願多聞於義不了
願住心師不師於心即口意業不興惡受能
拔一切衆生安樂身或心慧不動如山為欲
受持无上正法於身命財不生慳惜不淨之物
不為福業正命自活心无貪著無恩常念上
恩大報為知世中所有事藝善解衆生方俗
之言讀誦書寫十二部經不生懶怠懶惰之
心若諸衆生不樂聽聞方便引接令歡樂聞
言常柔濡口不宣惡不和合衆能令和合有
憂怖者令離憂怖飢饉之世令得豐足疫病
之世作大醫王病苦所須財寶自在令疾病
者悉得除愈刀兵之劫有大力勢斷其殺害
令无遭難能斷衆生種種怖畏所謂若兵鬥
鞭打擲水火王賊食肉破戒惡名惡道如是
等畏悉當斷之父母師長深生恭敬隨順之
中生大慈心常聞六念重三昧門十二因緣
生滅等觀出息入息天行梵行及以聖行金

中生大慈心常開六念空三昧門十二因緣
生滅等觀出息入息天行梵行及以聖行金
剛三昧首楞嚴定无三寶聚令我自得寂靜
之心若其身心受大苦時爽失无上菩提之
心爽以聲聞辟支佛心而生知足无三寶聚
常在外道法中出家為破戒見不習其道得
法自稱得心自在於有為法了了見過令我
怖畏二業道果如惜命者怖畏捨身為衆生
故樂受三惡如諸衆生樂初利天為一一人
於无量劫受地獄苦、微心不生悔見他得利不
生妬心常生歡喜如自得樂若施三寶當
以衣服飲食臥具房舍醫藥燈明華香從
樂播義七供養若受佛戒誦讀持經不生
於毀犯之想若聞菩薩雖行苦行其心歡
喜不生悔恨自識先世宿命之事終不造作
貪瞋癡業不為果報所集因緣於現在樂不
生貪著善男子若有能受如是願者是名
菩薩終不退失善提之心亦名挺生能見如
來明了佛性能調衆生慶膨生死善能護持
无上正法能得具足六波羅蜜善男子以
是義故不是之心不名佛性

常在外道法中出家為破戒見不習其道得
法自稱得心自在於有為法了了見過令我
怖畏二業道果如惜命者怖畏捨身為衆生
故樂受三惡如諸衆生樂初利天為一一人
於无量劫受地獄苦、微心不生悔見他得利不
生妬心常生歡喜如自得樂若施三寶當
以衣服飲食臥具房舍醫藥燈明華香從
樂播義七供養若受佛戒誦讀持經不生
於毀犯之想若聞菩薩雖行苦行其心歡
喜不生悔恨自識先世宿命之事終不造作
貪瞋癡業不為果報所集因緣於現在樂不
生貪著善男子若有能受如是願者是名
菩薩終不退失善提之心亦名挺生能見如
來明了佛性能調衆生慶膨生死善能護持
无上正法能得具足六波羅蜜善男子以
是義故不是之心不名佛性
大般涅槃經卷第廿八



北六四六四號（光八十二）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第十一之一



[illegible]一切衆生悉有佛性如來常住無有變易善男子聲聞緣覺雖復匪遠如來世尊見量百千阿僧祇劫而亦不能作師子吼十住菩薩若能備行是三行處當知是則能師子吼諸善男子是師子吼善薩摩訶薩今欲如是大師子吼是故汝等應當深心供養恭敬尊重讚歎

※

尒時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言善男子汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊云何為佛性以何義故名為佛性何故復名常樂我淨若一切衆生有佛性者何故不見一切衆生所有佛性十住菩薩住何等法不了了見佛住何等法不了了見十住菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了了見佛言善男子善哉善哉若有人能為法略開則為具足二種莊嚴一者智慧二者福德若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性亦復解知名為佛性乃至能知十住菩薩以何眼見諸佛世尊以何眼見師子吼菩薩言世尊云何名為智慧莊嚴云何名為福德莊嚴善男子慧莊嚴者謂從一地乃至十地是名慧莊嚴福德莊嚴者謂檀波羅蜜乃至般若非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住菩薩復次善男子福德莊嚴者有為有漏有有果報[illegible]

非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住菩薩復次善男子福德莊嚴者有為有漏有有果報有學非常是凡夫法慧莊嚴者无為无漏无有凡果報无學常住善男子汝今具足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具足是二莊嚴能答是義師子吼菩薩摩訶薩言世尊若有菩薩具足如是二莊嚴者則不應問一種二種云何世尊說言能答一種二種所以者何一切諸法无一二種一種二種者是凡夫相佛言善男子若有菩薩无二種莊嚴則不能知一種二種若有菩薩具二莊嚴則能解知一種二種若言諸法无一二者是義不然何以故若无一二云何得說一切諸法无一无二善男子若言一二是凡夫相是乃名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名為涅槃二者名為生死何故一者名為涅槃以具常故何故二者名為生死愛无明故常涅槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相以是義故具二莊嚴者能問能答善男子汝問云何為佛性者諦聽諦聽吾當為汝分別解說善男子佛性者名第一義空第一義空名為智慧所言空者不見空與不空智者見空及與不空常與无常者之與樂我與无我空者一切生死不空者謂大涅槃乃至无我者即是生死我者謂大涅槃見一切空不見不空不名中道乃至見一切无我不見我者不名中道中道者名為佛性以是義故佛住常住无

生死我者謂大涅槃見一切空不見不空不
名中道乃至見一切无我不見我者不名中
道中道者名為佛性以是義故佛性常恒无
*有變易无明覆故令諸衆生不能得見聲聞
緣覺見一切空不見不空乃至見一切无我
不見於我以是義故不得第一義空不得第
一義空故不行中道无中道故不見佛性善
男子見中道者凡有三種一定樂行二定苦
行三善樂行定樂行者所謂菩薩摩訶薩
住隱一切諸衆生故乘復震在阿鼻地獄如
三禪樂定苦行者謂諸凡夫苦樂行者謂聲
聞緣覺聞緣覺行於苦樂作中道想以是
義故雖有佛性而不能見如決所言以何義
故名佛性者善男子佛性者即是一切諸佛
阿耨多羅三藐三菩提中道種子復次善男
子道三種謂下上中下者梵天无常諦見
是常上者生死无常諦見是常三寶常樂
計无常何故名上能得取上阿耨多羅三藐
三菩提故中者名第一義空无常見无常常
見於常第一義空不名為下何以故一切凡
夫所不得故不名為上何以故即是上故諸
佛菩薩所備之道不上不下以是義故名為
中道復次善男子生死本際凡有二種一者
无明二者有愛是二中間則有生老病死之
苦是名中道如是中道能破生死故名為中
以是義故中道之法名為佛性是故佛性常

无明二者有愛是二中間則有生老病死之
苦是名中道如是中道能破生死故名為中
以是義故中道之法名為佛性常
*樂我淨以諸衆生不能見故无常无樂无我
无淨佛性實非无常无我无樂无淨善男子
譬如貧人家有寶藏是人不見以不見故无
常无樂无我无淨有善知識而語之言決舍
宅中有金寶藏何故如是貧窮困苦无常无
樂无我无淨即以方便令彼得見以得見故
是人即得常樂我淨佛性亦令衆生不見以
不見故无常无樂无我无淨有善知識諸佛
菩薩以諸方便種種教告令彼得見以得見
故衆生即得常樂我淨復次善男子衆生起
見凡有二種一者常見二者斷見如是二見
不名中道无常无斷乃名中道无常无斷即
是觀照十二緣智如是觀智是名佛性二乘
之人雖觀因緣猶亦不得名為佛性佛性雖
常以諸衆生无明覆故不能得見又未能渡
十二因緣河猶如兔馬何以故不見佛性故
善男子觀是十二因緣智慧即是阿耨多羅
三藐三菩提種子以是義故十二因緣名為
佛性善男子譬如胡瓜名為熱病何以故能
為熱病作因緣故十二因緣亦復如是善男
子佛性者有因因有果果有果者即是因者
即十二因緣因因者即是智慧有果者即是
阿耨多羅三藐三菩提果果者即是无上大
般涅槃善男子譬如无明為因諸行為果行
因識果以是義故彼无明體亦因亦因因識

阿耨多羅三藐三菩提果果者即是无上大
般涅槃善男子譬如无明為因諸行為果行
因識果以是義故彼无明體亦因亦因因識
亦果亦果果佛性亦今善男子以是義故十
二因緣不出不滅不常不斷非一非二不來
不去非因非果善男子是因非果如佛性是
果非因如大涅槃是因是果如十二緣所生
之法非因非果名為佛性非因果故常恒无
變以是義故我經中說十二因緣其義甚深
无知无見不可思議乃是諸佛善薩境界非
諸聲聞緣覺所及以何義故甚深甚深衆生
業行不常不斷而得果報雖念念滅而无所
失雖无作者而有作業雖无受者而有果報
受者雖滅果不敗亡无有憑知知合而有一
切衆生雖與十二因緣共行而不見知不見
知故无有終始十住菩薩唯見其終不見其
始諸佛世尊見知見終以是義故諸佛了了
得見佛性善男子一切衆生不能見於十二
因緣是故輪轉善男子如蠶作繭自生自死
一切衆生亦復如是不見佛性故自造結業
流轉生死猶如拍毬善男子是故我於諸經
中說若有人見十二緣者即是見法見法者
即是見佛佛者即是佛性何以故一切諸佛
以此為性善男子觀十二因緣智凡有四種一
者下二者中三者上四者上上下智觀者不
見佛性以不見故得聲聞道中智觀者不見
佛性以不見故得緣覺道上智觀者見不了
了不了故任十住地上上智者見了了故
得阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十二

見佛性以不見故得聲聞道中智觀者不見
佛性以不見故得緣覺道上智觀者見不了
了不了故任十住地上上智者見了了故
得阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十二
因緣名為佛性佛性者即第一義空第一義
空名為中道中道者即名為佛佛者名為涅
槃尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若
佛與佛性无差別者一切衆生何用備道佛
言善男子如汝所問是義不然佛與佛性雖
无差別然諸衆生惡未具足善男子譬如有
人惡心害母害已生悔三業雖善是人故名
地獄人也何以故是人定當墮地獄故是人
雖无地獄陰界諸入猶故得名為地獄人善
男子是故我於諸經中說若見有人備行善
者名見天人備行惡者名見地獄何以故定
受報故善男子一切衆生定得阿耨多羅三
藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性
一切衆生真實未有世二相八十種好以是
義故我於此經而說是偈
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
善男子有者凡有三種一未來二現在有
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在无有世二相八十種
好一切衆生過去之世有斷煩惱見故現在
得見佛性以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等
无有善法佛性亦善以未來有故一闡提等

得見佛性以是義故我常宣說一切衆生悉有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等
凡有善法佛性亦善以未來有故一闡提等
悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿耨多
羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有
乳酪有人問言汝有蘇耶答言我有酪實非
蘇以巧方便定當得故言有蘇衆生亦今
悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三
藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性善男子譬如有二種一者莊嚴畢竟
二者究竟畢竟一者世間畢竟二者出世間畢竟
莊嚴畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者一切衆
生所得一乘一乘者名為佛性以是義故我
說一切衆生悉有一乘
以无明覆故不能得見佛性
三十三天果報覆故此間衆生不能得見佛性
亦今諸結覆故衆生不見須陀洹等乃至佛性
者即首楞嚴三昧性如提湖即是一切諸佛
之母以首楞嚴三昧力故而令諸佛常乘我
淨一切衆生悉有首楞嚴三昧以不備行故
不得見是故不能得成阿耨多羅三藐三菩
提善男子首楞嚴三昧者有五種名一者首
楞嚴三昧二者般若波羅蜜三者金剛三昧四
者師子吼三昧五者佛性隨其所作處處得
名善男子如一三昧得種種名如禪名四禪
根名定根力名定力覺名定覺正名正定以
八大人覺名為定覺首楞嚴定以復如是善
男子一切衆生具足三定謂上中下上者謂

相名定根力名定力覺名定覺正名正定以
八大人覺名為定覺首楞嚴定以復如是善
男子一切衆生具足三定謂上中下上者謂
佛性也以是故言一切衆生悉有佛性中者
一切衆生具足初禪有因緣師則能備習吾
无因緣則不能備因緣二種一謂火災二謂
破欲累結以是故言一切衆生悉具中定下
定者十大地中心數定也以是故言一切衆
生悉具下定一切衆生悉有佛性煩惱覆故
不能得見十住菩薩雖見一乘不知如來是
常住法以是故言十地菩薩雖見佛性而不
明了善男子首楞者名一切事究竟嚴者名堅
一切畢竟而得堅固名首楞嚴以是故言首
楞嚴定名為佛性善男子我於一時住足達
禪河告阿難言我今欲洗汝可取衣及以澡
豆我既入水一切飛鳥水陸之屬悉來觀我
尒時復有五百梵志來在河邊因到我所各
相謂言去何而得金剛之身若使瞿曇不說
斷見我當從其給受奉法善男子我於尒時一
以他心智知是梵志心之所念告梵志言云
何謂我說於斷見彼梵志言瞿曇先於處處
經中說諸衆生悉无有我既言无我云何而
言非斷見耶若无我者誰持戒者誰破戒者
誰佛言我亦不說一切衆生悉无有我我常宣
說一切衆生悉有佛性者豈非我耶以
是義故我不說斷一切衆生不見佛性故无
常无我无樂无淨如是則名說斷見世時諸
梵志聞說佛性即是我故即發阿耨多羅三
藐三菩提心尋時出家修菩提道一切衆生

是義故我不說斷一切衆生不見佛性故无常无我无樂无淨如是則名說斷見世時諸梵志聞說佛性即是我故即發阿耨多羅三藐三菩提心尋時出家備菩提道一切飛鳥水陸之屬亦發无上菩提之心既發心已尋得捨身善男子是佛性者實非我也為衆生故說名為我善男子如來有因緣故說无我為我真實无我雖作是說无有虛妄善男子有因緣故說我為无我而實有我為世界故雖說无我而无虛妄佛性无我如來說我以其常故如來是我而說无我得自在故尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若一切衆生有佛性如金剛力士者以何義故一切衆生不能得見佛言善男子譬如色法雖有青黃赤白之異長短質像盲者不見雖復不見亦不得言无青黃赤白長短質像何以故盲雖不見有因見故佛性亦尒一切衆生雖不能見十住菩薩見少分故如來全見十住菩薩所見佛性如夜見色如來所見如晝見色善男子譬如瞎者見色不了有善良醫而為治目以藥力故得了了見十住善薩亦復如是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力故乃得明了善男子若有人見一切諸法无常无我无樂无淨見非一切无常无樂无我无淨如是之人不見佛性一切者名為生死非一切者名為三寶聲聞緣覺見一切法无常无我无樂无淨非一切法亦見无常无我无樂无淨見一切法无常无我无

淨如是之人不見佛性一切者名為生死非一切者名為三寶聲聞緣覺見一切法无常无我无樂无淨非一切法亦見无常无我无樂无淨以是義故不見佛性十住菩薩見一切法无常无我无樂无淨非一切法分見常樂我淨以是義故十分之中得見一分諸佛世尊見一切法无常无我无樂无淨非一切法見常樂我淨以是義故見於佛性如觀掌中菴摩勒菓以是義故首楞嚴定名為畢竟善男子譬如初月雖不可見不得言无佛性尒尒一切凡夫雖不得見尒不得言无佛性世善男子佛性者所謂十力四无所畏大慈大悲三念處一切衆生悉有三種破煩惱故然後得見一闡提等破一闡提然後能得十力四无所畏大悲三念處以是義故我常宣說一切衆生悉有佛性善男子十二因緣一切衆生等共有之尒內亦外何等十二過去煩惱名為无明過去業者則名為行現在世中初始受胎是為識入胎五分四根未具名為名色具足四根未名觸時是名六入未別苦樂是名為觸除習一愛是名為受習近五欲是名為愛內外貪求是名為取為內外事起身口意業是名為有現在世識名未來生現在名色六入觸受名未來世老病死世是名十二因緣善男子一切衆生雖有如是十二因緣或有未具如歌羅羅時死則无十二從生乃至老死得具十二色聚衆生无三種受

十二因緣善男子一切衆生雖有如是十二因緣或有未具如歌羅羅時死則无十二從生乃至老死得具十二色果衆生无三種受三種觸三種愛无有老病亦得名為具足十二无色衆生无色乃至无有老死亦得名為具足十二因緣善男子佛性亦今一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性善男子雪山有草名為忍辱牛若食者則出醍醐更有異草牛若食者則无醍醐雖无醍醐不可說言雪山之中无忍辱草佛性亦今雪山者名為如來忍辱草者名大涅槃異草者十二部經衆生若能聽受諸佛大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有不可說言无佛性也善男子佛性者亦色非色非非色非色亦相非相非非相亦一非一非一非非一非常非斷非非常非非斷亦有亦无非有非无亦盡非盡非盡亦因亦果非因非果亦義非義非義非義亦字非字非字非字云何為色金剛身故云何非色十八不共非色法故云何非色非非色色非色无定相故云何為相世二相故云何非相一切衆生相不現故云何非相非非相相非相不定定故云何為一一切衆生悉一乘故云何非一說三乘故云何非一非非一无數法故云何非常從緣見故云何非斷離斷見故云何非非常非非斷无終始故云何為有一切衆生悉皆有故云何無无從

隨一乘故云何非一說三乘故云何非一非非一无數法故云何非常從緣見故云何非斷離斷見故云何非非常非非斷无終始故云何為有一切衆生悉皆有故云何為无從善方便而得見故云何非有非无靈空性故云何名盡得首楞嚴三昧力故云何非盡以其常故云何非盡非非盡一切盡相斷故云何為因以子因故云何為果果定定故云何非因非果以其常故云何名義悉能攝取義无哥故云何非義不可說故云何非義非非義畢竟空故云何為字有名稱故云何非字无名字故云何非字非非字斷一切字故云何非善非惡斷一切受故云何非我亦能為八自在故云何非非我以其常故云何非我非非我不作不受故云何為空第一義空故云何非空以其常故云何非非空非空能為善法作種子故善男子若有人能思惟解了大涅槃經如是之義當知是人則見佛性佛性者不可思議乃是諸佛如來境界非諸聲聞緣覺所知善男子佛性者非陰界入非本无今有非已有還從善因緣衆生得見譬如黑鐵入火則赤出冷還黑而是黑色非內非外因緣故有佛性亦今一切衆生煩惱火滅則得聞見善男子如種滅已芽則得生而是芽性非內非外乃至華菓亦復如是從緣故有善男子是大涅槃微妙經典成就具足无量功德佛性亦今悉是无量无邊功德之所成就今時師子孔雀菩薩摩訶薩言世尊

是身性非內非外乃至華葉亦復如是從緣
故有善男子是大涅槃微妙經典成就具足
見童功德佛性亦今悉是凡夫凡愚功德之
所成就今時師子吼菩薩言世尊菩
薩具足成就樂法得見佛性而不明了諸佛
世尊成就樂法得了了見善男子善薩具足
成就十法雖見佛性而不明了云何為十一
者少欲二者知足三者寂靜四者精進五者
正念六者正定七者正慧八者解脫九者摠
嘆解脫十者以大涅槃教化衆生師子吼菩
薩言世尊少欲知足有何差別善男子少欲
者不求不取知足者得少之時心不悔恨少
欲者少有所欲知足者但為法事心不惓怠
善男子欲者有三一者惡欲二者大欲三者
欲欲惡欲者若有比丘心生貪欲欲為一切
大衆上首令一切僧隨逐我後令諸四部悉
皆供養恭敬讚歎尊重於我令我先為四衆
說法皆令一切信受我語亦令國王大臣長
者皆恭敬我令我大得衣服飲食卧具醫藥
上妙屋宅為生死欲是名惡欲云何大欲若
有比丘生於欲心云何當令四部之衆悉皆
知我得初住地乃至十住得阿耨多羅三藐
三菩提得阿羅漢果乃至須陀洹果我得四
禪乃至四无导智為於利養名大欲欲欲
者若有比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王
若剎利若婆羅門皆自在為利養故是名
欲欲若不為是三種惡欲之所害者是名少

者若有比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王
若剎利若婆羅門皆自在為利養故是名
欲欲若不為是三種惡欲之所害者是名少
欲欲者名為什五愛凡有知是什五愛是名
少欲不求亦不所欲之事是名少欲得而不
著是名知足不求恭敬是名少欲得不積聚
是名知足善男子有少欲不名知足有知
足不名少欲有亦少欲亦知足有不知足不
少欲少欲者謂須陀洹知足者謂辟支佛少
欲知足者謂阿羅漢不少欲不知足者所謂
善薩善男子少欲知足復有二種一者善二
者不善不善者所謂凡夫善者聲聞人菩薩一
切聲聞人雖得道果不自稱說不稱說故心不
懈怠是名知足善男子善薩摩訶薩修習大
乘大涅槃經欲見佛性是故修習少欲知足
如何寂靜寂靜有二一者心靜二者身靜身
寂靜者終不造作身三種惡心寂靜者亦不
造作意三種惡是則名為身心寂靜身寂靜
者不親近四衆不樂四衆所有事業心寂靜
者終不修習貪欲瞋恚愚癡是則名為身心
寂靜或有比丘身雖寂靜心不寂靜有心寂
靜身不寂靜有身心寂靜又有身心俱不寂
靜身寂靜者或有比丘坐禪靜處遠離衆
心常積習貪欲恚癡是名身寂靜心不寂靜
心寂靜身不靜者或有比丘親近四衆國王
大臣斷貪恚癡是名心寂靜身不寂靜身心
寂靜者謂佛菩薩身心不靜者謂諸凡夫何
以故凡夫之人身心雖靜不能深觀无常无

大毘婆沙論貪恚癡是名心穿靜身不穿靜身心
穿靜者謂佛菩薩身心不靜者謂諸凡夫何
以故凡夫之人身心雖靜不能深觀无常无
樂无我无淨以是義故凡夫之人不能穿靜
身口意業一闡提等犯四重禁作五逆罪如
是之人亦不得名身心穿靜云何精進若有
比丘欲令身口意業清淨遠離一切諸不善
業隨習一切諸善業者是名精進是勤進者
繫念六處所謂佛法僧式施天是名正念具
正念者所得三昧是名正定具正定者觀見
諸法猶如虛空是名正慧具正慧者遠離一
切煩惱諸結是名解脫得解脫者為諸衆生
稱美解脫言是解脫常恒不變是名讚歎解
脫即是无上大般涅槃涅槃者則是煩惱諸
結大滅又涅槃者名為空空何以故能遮煩
惱惡風雨故又涅槃者名為歸依何以故能
遮一切諸怖畏故又涅槃者名為洲渚何以
故四大暴河不能漂故何等為四一者欲暴二
者有暴三者見暴四者无明暴是故涅槃名
為洲渚又涅槃者名畢竟歸何以故能得一
切畢竟樂故若有菩薩摩訶薩成就具足如
是十法雖見佛性而不明了復次善男子出
家之人有四種病是故不得四沙門果何等四
病謂四惡欲一為衣欲二為食欲三為卧
具欲四為有欲是名四惡欲是出家病有四
良藥能療是病謂麁弊衣能治比丘為衣惡欲
乞食能破為食惡欲樹下能破卧具惡欲身
心寂靜能破比丘為有惡欲以是四藥除是
四病是名聖行如是聖行則得名為少欲知

*

[illegible]
乞食能破為食惡欲樹下能破卧具惡欲身
心寂靜能破比丘為有惡欲以是四藥除是
四病是名聖行如是聖行則得名為少欲知
是穿靜者有四種樂何等為四一者出家樂
二穿靜樂三永滅樂四畢竟樂得是四樂名
為穿靜具四精進故名精進具四念處故名
正念具四禪故故名正定見四聖實故故名
正慧永斷一切煩惱結故故名解脫呵責一
切煩惱過故是名讚歎解脫善男子菩薩摩
訶薩安住具足如是十法雖見佛性而不明了
復次善男子菩薩摩訶薩聞是經已親近隨
習遠離一切世間之事是名少欲既出家已
不生悔心是名知足既知足已近空閑處遠離
情欲是名穿靜不知足者不樂空閑夫知足
者常樂空穿於空穿處常住是念一切世間
惡謂我得沙門道果然我今者實未能得我
今云何誑惑於人住是念已精勤隨習沙門道果
是名精進親近隨習大涅槃者是名正念隨順
天行是名正定安住是定正見正知是名正慧
正見知者能得遠離煩惱結縛是名解脫十
住菩薩為衆生故稱美涅槃是則名為讚
歎解脫善男子菩薩摩訶薩安住具足
如是十法唯見佛性而不明了復次善男子
夫少欲者若有比丘住空穿處端坐不卧
或住樹下或在穿閒或在露處隨有卓却而
生其上乞食而食隨得為足或一生食不
過一食唯言三衣裏掉衣麁衣是名少欲既

或住樹下或住空閑或住露處隨有草地而
坐其上乞食而食隨得為足或一坐食不
過一食唯畜三衣與摩衣長衣是名少欲既
行是事心不生悔是名知足備空三昧是名
寂靜得四果已於阿耨多羅三藐三菩提心
不休息是名精進繫心思惟如來常恒无有
變易是名正念修八解脫是名正定得四无
导是名正慧遠離七漏是名解脫稱美但聽
无有十相名數解脫十相者謂生老病死色
聲香味觸无常遠離十相者名大涅槃善男
子是菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見
佛性而不明了復次善男子為多欲故親近國
王大臣長者利利婆羅門毗舍首陀自稱我
得須陀洹果至阿羅漢果為利養故行住坐
臥乃至大小便利若見檀越猶行恭敬接引
語言破惡欲者名為少欲雖未能壞諸結煩惱
而能同於如來行處是名知足善男子如是二
法者乃是念定近因緣也常為師宗同學所讚
我亦常於處處經中稱美讚數如是二法
若能具足是二法者則得近於大涅槃門及
五種樂是名寂靜樂持戒者名為精進有無
慚者名為念不見心相者名為慧不求
諸法性相因緣是名正慧无有相故煩惱則
斷是名解脫稱美如是大涅槃經名讚解脫
善男子是名菩薩摩訶薩安住十法雖見佛
性而不明了善男子如佛所問十住菩薩以
何眼故雖見佛性而不了了諸佛世尊以何

諸法性相因緣是名正慧无有相故煩惱則
斷是名解脫稱美如是大涅槃經名讚解脫
善男子是名菩薩摩訶薩安住十法雖見佛
性而不明了善男子如佛所問十住菩薩以
何眼故雖見佛性而不了了諸佛世尊以何
眼故見於佛性而得明了善男子慧明見故
不得明了佛眼見故故得明了為菩提行故
則不了了若无行故則得了了住十住故雖
見不了不住不去故則得了了善薩摩訶薩有
慧因故見不了了諸佛世尊斷因果故見則
了了一切衆者名為佛性十住菩薩不得名
為一切覺故是故雖見而不明了善男子見
有二種一者眼見二者聞見諸佛世尊唯見
佛性如於掌中觀菴摩勒果十住菩薩聞見佛
性故不了了十住菩薩唯能自知之得阿耨多
羅三藐三菩提

大般涅槃經卷第十七

不然何以

无一无二善男子若言一二是凡夫相是名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名為漫、滕以漫、滕二者名為生死何故一者名為漫、滕以漫、者故何故二者名為生死愛无明故常漫、滕者非凡夫相生死二者也非凡夫相以是義故具二疵、纇者能問能答善男子汝問云何為佛性者諦聽諦聽吾當為汝分別解說善男子佛性者名第一義空第一義空名為矩慧所言空者不見空與不空矩者見空及與不空者與无常苦之與樂我與无我空者一切生死不空者謂大漫、滕乃至无我者即是生死我者謂大漫、滕見一切空不見不空不名中道乃至見一切无我不見我者不名中道中道者名為佛性以是義故佛性常恒无有變易无明覆故令諸衆生不能得見聲聞緣覺見一切空不見不空乃至見一切无我不見於我以此義故不得第一義空不得第一義空故不行中道无中道故不見佛性善男子不見中道者凡有三種一定樂行二

聲聞緣覺見一切空不見不空乃至見一切无我不見於我以此義故不得第一義空不得第一義空故不行中道无中道故不見佛性善男子不見中道者凡有三種一定樂行二定苦行三苦樂行定樂行者所謂菩薩摩訶薩懸一切諸衆生故雖漫、處於阿鼻地獄如三禪樂定苦行者謂諸凡夫若樂行者謂聲聞緣覺聲聞緣覺行於苦樂作中道想以是義故雖有佛性而不能見如汝所言以何義故名佛性者善男子佛性者即是一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提中道種子漫次善男子道有三種謂下中上下者號天无常諦見是常上者生死无常諦見是常三寶是常換計无常何故名上能得家上阿耨多羅三藐三菩提故中者名第一義空无常見无常常見於常第一義空不名為下何以故一切凡夫所不得故不名為上何以故即是上故諸佛菩薩所淨之道不上不下以是義故名為中道漫次善男子生死本際凡有二種一者无明二者有愛是二中間則有生老病死之若是名中道如是中道能破生死故名為中以是義故中道之法名為佛性是故佛性常樂我淨以諸衆生不能見故无常无樂无

如是觀二者有量是二中間則有生老病死之若是名中道如是中道能破生死故名為中以是義故中道之法名為佛性是故佛性常樂我淨以諸衆生不能見故无常无樂无我无淨佛性實非无常无樂无我无淨善男子譬如貧人家有寶藏是人不見以不見故无常无樂无我无淨有善知識而語之言汝舍宅中有金寶藏何故如是貧窮困苦无常无樂无我无淨即以方便令汲得見以得見故是人即得常樂我淨佛性亦復如是不見以不見故无常无樂无我无淨有善知識諸佛菩薩以諸方便種種教告令汲得見以得見故衆生即得常樂我淨淫泆善男子衆生雖見凡有二種一者常見二者斷見如是二見不名中道无常无斷乃名中道无常无斷即是觀察十二緣猶如是觀智是名佛性二乘之人雖觀因緣猶亦不得名為佛性佛性雖常以諸衆生无明覆故不能得見又亦能淫十二緣河猶如蒐馬何以故不見佛性故善男子是觀十二因緣智慧即是阿耨多羅三藐三菩提種子以是義故十二因緣名為佛性善男子譬如胡麻名為熱病何以故能為熱病作因緣故十二因緣亦復如是善男

三藐三菩提種子以是義故十二因緣名為佛性善男子譬如胡麻名為熱病何以故能為熱病作因緣故十二因緣亦復如是善男子佛性者有因有因有果有果有因有即是十二因緣因因者即是智慧有果者即是阿耨多羅三藐三菩提果果者即是无上大般涅槃善男子譬如无明為因諸行為果行因識果以是義故彼无明體亦因亦因因識亦果亦果果佛性亦尒善男子以是義故十二因緣不出不滅不常不斷非一非二不來不去非因非果名為佛性非因非果如佛性是果非因如大涅槃是因是果如十二因緣所生之法非因非果名為佛性非因果故常恒无變以是義故我經中說十二因緣其義甚深无知无見不可思惟乃是諸佛菩薩境界非諸聲聞緣覺所及以何義故甚深甚深衆生素行不常不斷而得果報雖念念滅而无所失雖无作者而有作業雖无受者而有果報是者雖滅果不敗亡无有慮知和合而有一切

故无有終始十住菩薩唯見其終不見其始
諸佛世尊見始見終以是義故諸佛了了得
見佛性善男子一切衆生不能見於十二因
緣是故轉輪善男子如蠶作繭自生自死一
切衆生亦復如是不見佛性故自造結業流
轉生死猶如拘毬善男子是故我於諸經中
說若有人見十二緣者即是見法見法者即
是見佛佛者即是佛性何以故一切諸佛以
此為性善男子觀十二緣猶如有四種一者
下二者中三者上四者上上猶觀者不見
佛性以不見故得聲聞道中猶觀者不見佛
性以不見故得緣覺道上猶觀者見不了了
不了了故住十住地上上猶者見了了故得
阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十二因
緣名為佛性佛性者即第一義空第一義空
名為中道中道者即名佛性佛者名為涅槃
尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若佛
與佛性无差別者一切衆生何用修道佛言
善男子如汝所問是義不然佛與佛性雖无
差別然諸衆生悉未具足善男子譬如有人

北六四六六號（金四十四）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第十一之一

善男子如汝所問是義不然佛與佛性雖无
差別然諸衆生悉未具足善男子譬如有人
惡心害母習已生悔三業雖善是人故名地
獄人也何以故是人定當墮地獄故是人雖
无地獄除累諸入猶故得名為地獄人善男
子是故我於諸經中說若見有人修行善者
名見天人修行惡者名見地獄何以故定受
報故善男子一切衆生定得阿耨多羅三藐
三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性一
切衆生真實未有三十二相八十種好以是
義故我於此經而說偈言
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
善男子有者凡有三種一未來二現在有
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在无有三十二相八十種
好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現在
得見佛性以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等
无有善法佛性亦善以未來有故一闡提等
悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿耨
多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有

*

悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿耨
多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有
乳酪有人問言汝有蘇耶答言我有酪實非
蘇以巧方便定當得故故言有蘇眾生亦尒
悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三
藐三菩提以是義故我常宣說一切眾生悉
有佛性善男子畢竟有二種一者莊嚴畢竟
二者究竟畢竟一者世間畢竟二者出世間
畢竟莊嚴畢竟六波羅蜜究竟畢竟者一
切眾生所得一乘一乘者名為佛性以是義
故我說一切眾生悉有佛性一切眾生悉有
一乘以無明覆故不能得見善男子如鬱單
曰三天果報覆故此間眾生不能得見佛
性亦尒諸結覆故眾生不見復次善男子佛
性者即首楞嚴三昧性如醍醐即是一切諸
佛之母以首楞嚴三昧力故而令諸佛常樂
我淨一切眾生悉有首楞嚴三昧以不修行
故不得見是故不能得成阿耨多羅三藐三
菩提善男子首楞嚴三昧者有五種名一者
首楞嚴三昧二者般若波羅蜜三者金剛三
昧四者師子吼三昧五者佛性隨其所作處
處得名善男子如一三昧得種種名如禪名

*

首楞嚴三昧二者般若波羅蜜三者金剛三
昧四者師子吼三昧五者佛性隨其所作處
處得名善男子如一三昧得種種名如禪名
四禪根名定根力名定力覺名定覺正名正
定八大人覺名為定覺首楞嚴定亦復如是
善男子一切眾生具足三定謂上中下上者
謂佛性也以是故言一切眾生悉有佛性中
者一切眾生具足初禪有因緣時則能修集
若無因緣則不能修因緣二謂一謂火災二
謂破欲界結以是故言一切眾生悉具中定
下定者十地中心數定也以是故言一切
眾生悉具下定一切眾生悉有佛性煩惱覆
故不能得見十住菩薩雖見一乘不知如來
是常住法以是故言十地菩薩雖見佛性而
不明了善男子首楞者名一切畢竟嚴者名
堅一切畢竟而得堅固名首楞嚴以是故言
首楞嚴定名為佛性善男子我於一時住尼
連禪河告阿難言我今欲洗汝可取衣及以
澡豆我既入水一切飛鳥水陸之屬悉來觀
我
爾時復有五百梵志來在河邊因到我所各
相謂言云何而得金剛之身若使瞿曇不說

若无因緣則不能俯因緣二謂積一謂火定二
謂碓臼累結以是故言一切衆生悉是中定
下定者大、十地中心數定也以是故言一切
衆生悉是下定一切衆生悉有佛性煩惱蓋
故不能得見十住菩薩雖見一乘不知如來
是常住法以是故言十地菩薩雖見佛性而
不明了為男子者拐者名一切事竟籤者名
緊一切畢竟而得堅固名為拐籤以是故言
為拐籤宝名為佛性善男子我於一時住尼
連禪河告河難言我今欲洗浴可取衣來以
澡豆我既入水一切龍鳥水族之屬悉來親
我

尒時復有五百梵志來在河邊因到我所各
相謂言云何而得金剛之身若使聲聞不說
斷見我當從其所受齋法善男子我於尒時
以他心智知是梵志心之所念告梵志言云
何謂我說於斷見彼梵志言聲聞先於經
經中說諸衆生悉无有我既言无我云何而
言非斷見耶若无我者持戒者誰破戒者誰
備言我乞不說一切衆生悉无有我我常宣

[illegible]
[illegible]是諸佛菩薩境界非
[illegible]何義故甚深甚深衆生
而得果報雖合合滅而无所
而復作業雖无受者而有果報
業不敗亡无有應知知合而有一
異十二因緣共行而不見知不見
如經十住菩薩唯見其終不見其
始菩薩見始以是義故諸佛[illegible]
佛性善男子一切衆生不能見於十二
因緣是故稱轉善男子如垂作兩目生目孔
一切衆生亦復如是不見佛性故曰造結業
流轉生死猶如拍掘善男子是故我於諸經
中說若有人見十二因緣者即是見法見法
者即是見佛見者即是佛性何以故一切諸
佛以此為性善男子觀十二緣相有四種
一者下二者中三者上四者上上相觀者
不見佛性以不見故得聲聞道中相觀者不
見佛以不見故得緣覺道上相觀者見[illegible]故得
[illegible]不[illegible]故住十住地上上相觀者見[illegible]故得
阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十二因
緣名為佛性佛性者即第一義空第一義空
名為中道中道者即名佛性佛性者名為[illegible]

了不了了故住十住地上上觀者見故得
阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十二因
緣名為佛性佛性者即第一義空第一義空
名為中道中道者即名佛性佛性者名為涅
槃如時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若
佛與佛性无別者一切衆生何用誦習佛法
言善男子如世間是義不應佛與佛性雖
无差別然諸衆生悉未具足善男子譬如有
人愚心喜母喜已生涅槃三業羅義是人故名
地獄人也何以故是人之當墮地獄中故是
雖无地獄陰界諸入猶故得名為地獄人善
男子是故我於諸經說中若見有人捐行善
者名見天人捐行惡者名見地獄何以故是
人未具故善男子一切衆生之得阿耨多羅三
藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性
一切衆生具實未有三十二相八十種好以是
義故我於此經而說偈言
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
義男子有者見有三種一未來現在有
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有如來諸結是現在无有三十二相八十種
好一切衆生過去之世有如來如是故現在
得見佛性以是義故我常自說一切衆生悉
有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等
无有善法佛性亦善以未來未有故一闡提等
悉有佛性何以故一闡提等乃至當得成阿耨

得見佛性以是義故我常自說一切衆生悉
有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等
无有善法佛性亦善以未來有故一闡提等
悉有佛性何以故一闡提等乃至當得成阿耨
多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有
乳酪有人問言此有醍醐答言我有酪當能
以巧方便乃當得故乃言有醍醐衆生亦尒
悉皆有四見者乃當得當成阿耨多羅三藐
三菩提以是義故我常自說一切衆生悉有
佛性善男子譬如四種二者正觀畢竟
二者究竟畢竟一者世間畢竟二者出世間
畢竟正觀畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者
一切衆生皆得一乘一乘者為佛性以是義
故我說一切衆生悉有佛性一切衆生悉有
佛性善男子如諸畢竟
日出三天衆雲覆故不能得見善男子如諸衆生不能得見佛
性亦尒諸結覆故衆生不見復次善男子佛
性者是首楞嚴三昧性如毗婆尸是一切諸
佛之母以首楞嚴三昧力故而令諸佛等衆
我淨一切衆生悉有首楞嚴三昧以不修行
故不得見是故不能得成阿耨多羅三藐三
菩提善男子首楞嚴三昧者有五種為一者
首楞嚴三昧二者嚴若波羅蜜三者金剛三
昧四者師子吼三昧五者佛性隨其所作義
乃得名善男子如一三昧得種種名如種名
四禪根名乃至根力覺名乃至覺亦名

昧四看師子乳三昧五看佛性隨其所樂
心得自善男子如一三昧得種種名如師子
四禪觀名為觀門如師子乳名為乳乳名為
為八大人覺名為為覺者聲聞緣覺菩薩
善男子一切衆生悉有佛性
謂佛性也以是義故言一切衆生悉有佛性
中看一切衆生具足初禪有因緣時則能備
集若無因緣則不能備因緣二種一謂火界
謂故欲界繫結以是故言一切衆生悉具中道
下至看十天地中心數至也以是故言一切
衆生悉具下至一切衆生悉有佛性頌解
故不能得見十住菩薩一乘不知如來
是常住法以是故言十地菩薩雖見佛性而
不明了善男子譬如師子
師子吼名為佛性善男子我於一時住在
耆闍崛山為諸聲聞及諸菩薩摩訶薩
連禪河告阿難言我今欲洗可取衣及
澡豆我即入水一切獸皆來觀
我
爾時復有五百梵志來在河邊回到我所告
相謂言云何而得金剛之身若使體堅不說
斷見我當從其學法善男子我作是時
以他心智知是梵志心之所念告梵志言云
何謂我說於斷見彼梵志言瞿曇光於聲
經中說諸衆生悉無有我既言無我云何而
言非斷見耶若無有者將我者誰破我者誰
佛言我不說一切衆生悉無有我

何謂我說於斷見彼梵志言瞿曇光於聲
經中說諸衆生悉無有我既言無我云何而
言非斷見耶若無我者將我者誰破我者誰
佛言我不說一切衆生悉無有我常住
說一切衆生悉有佛性佛性者是我耶以
是義故我不說斷一切衆生不見佛性故無
常無我無樂無淨如是則名說斷見也時諸
梵志聞說佛性即是我故即發阿耨多羅三
藐三菩提心即時出家循菩提道一切獸鳥
水陸之屬亦發無上菩提之心既發心已尋得
捨身善男子是佛性者實非我也為衆生故
說名為我善男子如來有因緣故說無
我為我實無我雖作是說無有虛妄善
男子有因緣故說我為無我而實有我為世
界故雖說無我而無虛妄佛性者即是如來說
我以是常故如來是我而說無我得自在故
師子吼菩薩摩訶薩言世尊若一切衆生
悉有佛性如金剛力士者以何義故一切衆
生不能得見佛言善男子譬如色法雖有者
黃赤白之異長短等像皆悉不見雖復不見
亦不得言無有者黃赤白長短等像何以故
雖不見有自見故佛性亦一切衆生雖
不能見十住菩薩乃見故如來全見十住
菩薩亦見佛性如初見色如來何見如盲見
色善男子譬如醫者不了有善良藥而
為治之以藥力故得了了見十住菩薩亦復如
是雖見佛性不能明了以方便力故

善薩不見佛性如來何見如來何見如是
色善男子譬如諸者見色不了有善良醫而
為治目以藥力故得了了見色十住菩薩亦復如
是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力
故能遍知善男子若有人見一切諸法无
常无我无樂无淨見非一切法无常无我无樂
无淨以是義故不見佛性十住菩薩見一切
法无常无我无樂无淨非一切法亦見无常无我无樂
淨以是義故十住之中得見一分諸佛世尊
見一切法无常无我无樂无淨非一切法亦
常樂我淨以是義故見於佛性如觀掌中可
摩勒菓以是義故首楞嚴定名為畢竟善男
子譬如初月雖不可見不得言无佛性以小
一切凡夫雖不得見以不得言无佛性也善
男子佛性者所謂十力四无所畏大慈三念處
一切衆生悉有三種破煩惱故修習得見
一闡提等破一闡提故能得十力四无所
畏大慈三念處以是義故我常宣說一切衆
生悉有佛性善男子十二因緣一切衆生等
共有之以內外故何等十二過去煩惱名為
无明過去業者則名為行現在世中初始受
始是名為識入胎五分四根未具名為名色
具四足根未名尊時是名六入未別苦樂是
名為尊樂習愛是名為受習近五欲生名
為愛由水愛求是名為取為內水事起身口
意業是名為有現在世識名未來生現在
名色六入尊受名未來世老病死也是名十二
因緣善男子一切衆生雖有如是十二因緣或
有未具如獼猴時死捐无十二後生分受
老死得具十二危累衆生无三種受三種觸
三種愛无有老病死得名為具足十二
危衆生无危分至无有老死亦得名為具足
十二以之得故名為衆生平等具有十二因
緣善男子佛性亦一切衆生之所得成阿
耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆生
悉有佛性善男子雪山有草名為忍辱牛若
食之則出提湖更有異草牛若食者則失提
湖離提湖不可說言雪山之中无忍辱草
佛性亦復雪山者名為如來忍辱者名大
涅槃異草者名十二部經衆生若能聽受諸
佛大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有
不可說言无佛性也善男子佛性者亦色非
色非色非色亦相非相非相非相亦一
非一非一非一非常非斷非斷非常非斷
亦有亦无非有非无亦空非空非空非空
亦因亦果亦非因非果亦義非義非義非義

盡是名西慧其西慧者是謂一切煩惱諸
結是名解脫得解脫者為諸業結義解脫
言是解脫常住不變是名諸漏解脫即是无
上大般涅槃涅槃者即是煩惱諸結火滅又
涅槃者名為歸處何以故能遠煩惱惡道
故又涅槃者名為洲渚何以故四大暴
流不能漂故何等為四一者欲暴二者有暴
三者見暴四者无明暴是故涅槃名為洲渚
又涅槃者名畢竟歸何以故能得一切畢竟
樂故若有菩薩摩訶薩說是其義如是十法
雖見佛性而不明了

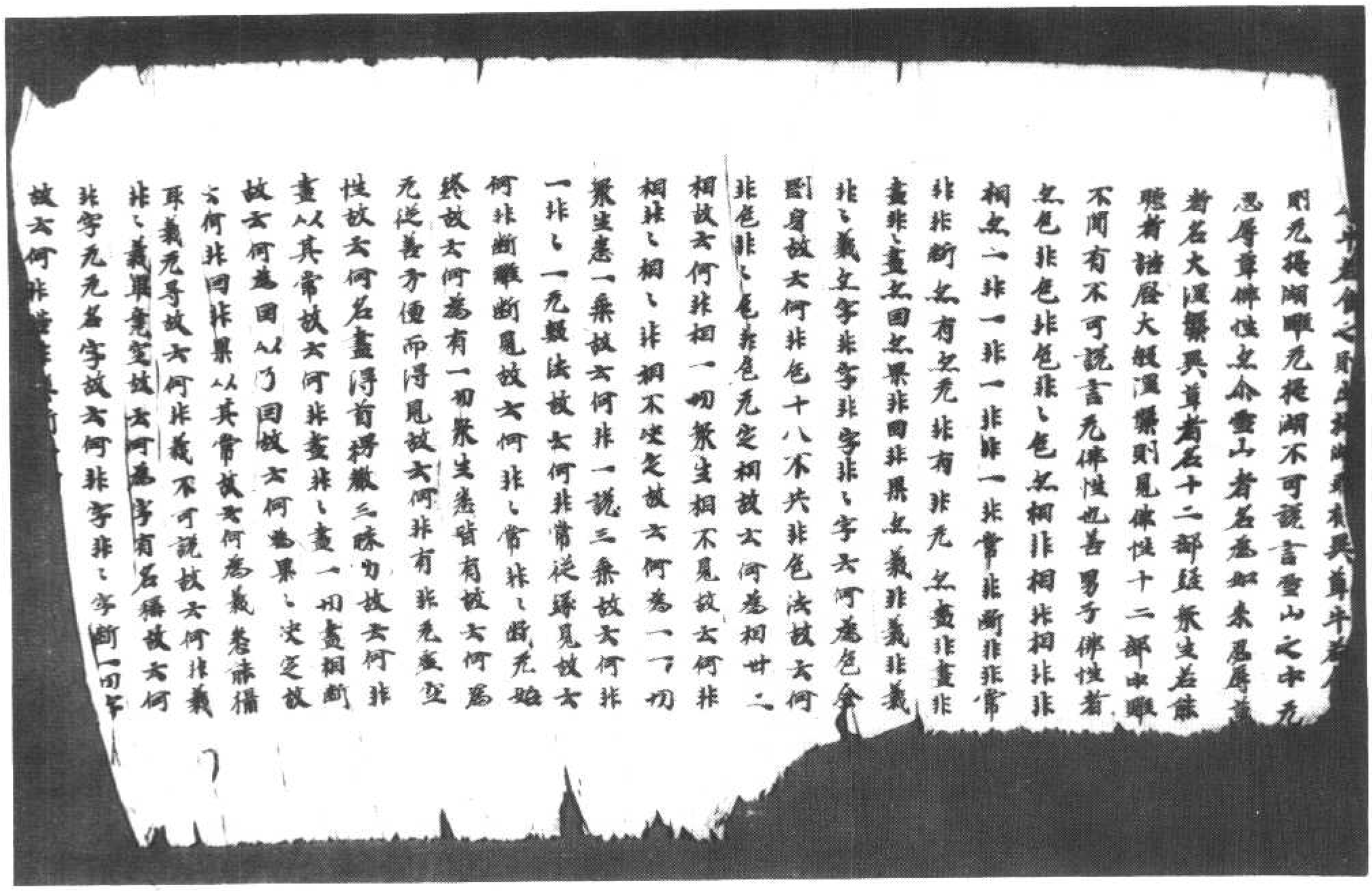
復次善男子出家之人有四種病是故不得
四沙門果何等四病謂四惡欲一為衣欲二
是出家病有四良藥能遠是病謂產婦衣
能治止為衣惡欲乞食能破為食惡欲卧
下能破卧具惡欲身心勇猛能破汙血為有惡
欲以是四藥除是四病是名經行如是經行
則得名為少欲知足家靜者有四種樂何等
為四一者出家樂二者身靜樂三永滅樂四
畢竟樂得是四樂名為身靜具四精進故名
精進具四念處故名正念无四神故名正
定見四諦實故名正慧永斷一切煩惱結
故名為解脫何謂一切煩惱是故是名諸漏
解脫善男子菩薩摩訶薩在佛法中如是十
法雖見佛性而不明了復次善男子菩薩摩

故名為解脫何謂一切煩惱是故是名諸漏
解脫善男子菩薩摩訶薩在佛法中如是十
法雖見佛性而不明了復次善男子菩薩摩
訶薩聞是經已能於一切世間之
事是名少欲既出家已不生貪心是名知足
既知足已近空閑處遠離憒鬧是名身靜不
知足者不樂空閑夫知足者常樂空寂身於空
寂處常作是念一切世間悉謂我得沙門道
果然我今者實不能得我今云何誑惑於人
作是念已精懃捐棄沙門道果是名精進根
近僧集大涅槃者是名正念隨順天行是名
正定安住是名正慧知是名正慧正見知
見能得遠離煩惱結縛是名解脫中住善薩
為衆生故稱美涅槃是則名為諸漏解脫善
男子菩薩摩訶薩安住是如是十法雖見
佛性而不明了復次善男子夫少欲者若有
比丘住空閑處端坐不卧或住樹下或住塚
間或住露處隨所草地而坐其上乞食而食
隨得食已一生食不過一食唯畜三衣
衣毛衣是名少欲既行是事心不生慢是名
知足隨空三昧是名身靜得四果已於阿耨
多羅三藐三菩提心不休息是名精進無心
思惟如來常住无有變易是名正念滅八種
既是名正定得四无畏是名正慧遠離七處
滿是名解脫稱美涅槃无有十相名為諸漏
解脫十相者謂生老病死有為相有味等无常滅

眼是名正之得四无畏等是名西慧遠離七覺
滿是名解脫稱美法眼十相名喜解脫
觀十相者謂生者病死危脆香味觸乳宗遠
離十相者名大法眼善男子菩薩摩訶薩
於住具足如是法離見佛性而不明了復次善
男子為多欲故觀近國王大臣長者剎利婆
羅門獵會首陀自猶我淨潔陀洹果至阿羅
漢果為利養故行住坐卧乃至大小便利若
見檀越倚行恭敬接孔語言破惡魔者名為
少欲雖未能境諸待煩惱而能自於如來行
處是名知足為男子如是二法乃是命之近
因緣也常為師宗因緣所謂我心常於處
於中稱美讚嘆如是二法若能具足是二法
者則得近於大法眼門及五種樂是名寂靜
緣特我者名為精進相惱者名為念不
見心相者名為西慧不求諸法性相因緣是
名西慧无相故煩惱則斷是名解脫稱美
如是大法眼於名讚解脫善男子是名菩薩
摩訶薩於住十法離見佛性而不明了善男
子如如何問十住菩薩以何眼故離見佛性
而不明了諸佛世尊以何眼故見於佛性而
得明了善男子慧眼見故不得明了佛眼見
故了得明了為菩提行故則不了了若无行
故則得了了住十住故離見不了不住不去
故則得了了義經摩訶薩慧因故見不了
了諸佛世尊斷因果故見則了了一切衆生

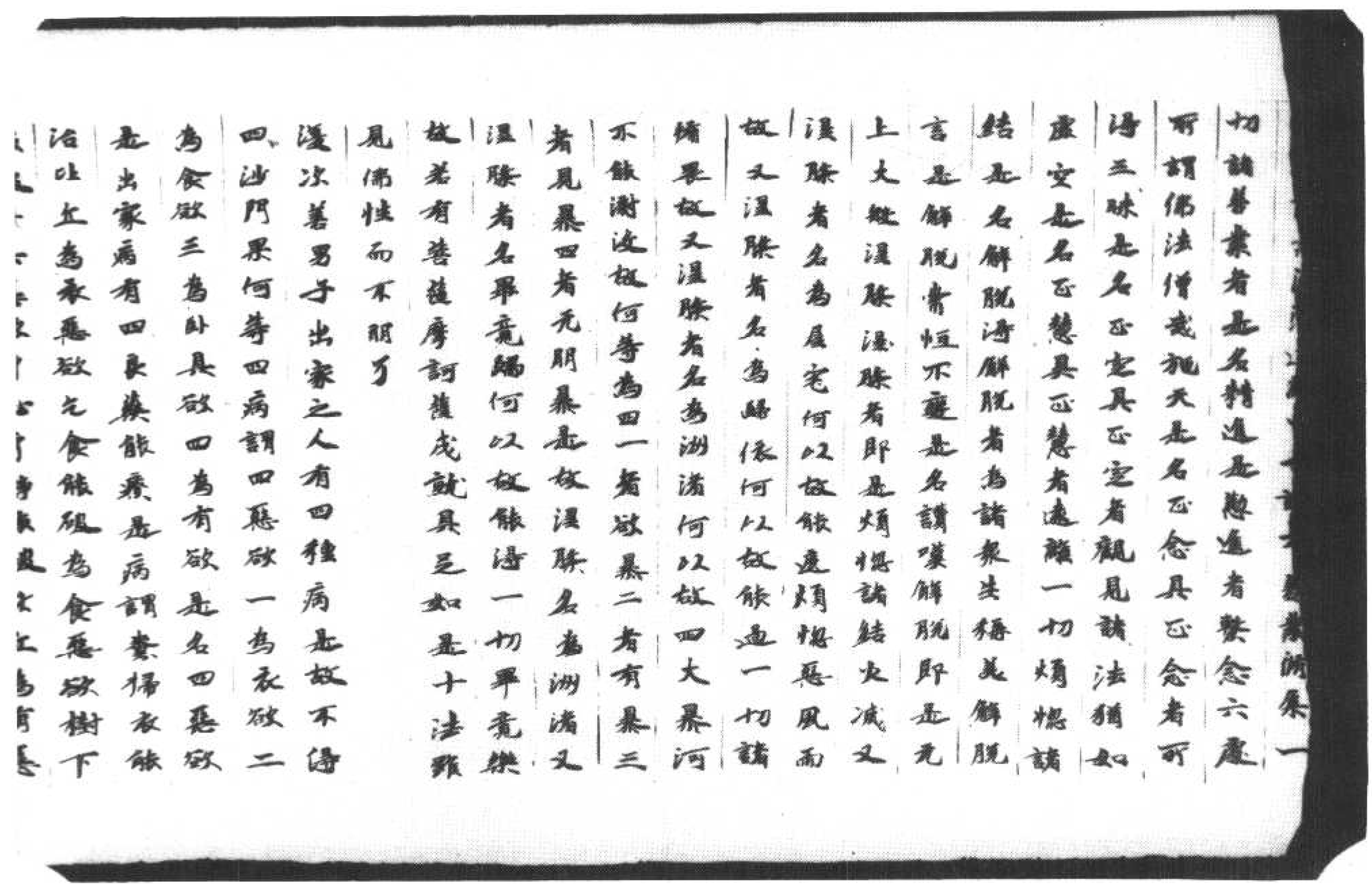
故了得明了為菩提行故則不了了若无行
故則得了了住十住故離見不了不住不去
故則得了了義經摩訶薩稱慧因故見不了
了諸佛世尊斷因果故見則了了一切衆生
名為佛性十住菩薩不得名為一切覺故是
故離見而不明了善男子有二種一者眼
見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌中
觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性故不了了
十住菩薩雖能自知之得阿耨多羅三藐三
菩提而不能知一切衆生悉有佛性

大般涅槃經卷第十七



北六四六八號（乃　七）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第十一之一

▼北六四六九號（金十四）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第十一之一



是出家爾者四長養能療是病謂素掃衣能
治此五為衆惡故乞食能破為食惡欲樹下
能破卧具惡故身心寂靜能破坐五為有惡
故以是四藥除是四病是名頭行如是頭行
則得名為少欲知足寂靜者有四種樂何等
為四一者出家樂二者寂靜樂三永滅樂四
畢竟樂得是四樂名為寂靜具四精進故名
精進具四念處故名正念具四禪故名正
定見四諦實故故名正慧永斷一切煩惱結
故故名解脫何說一切煩惱過故是名諸漏
解脫為男子善薩摩訶薩安住具足如是十法
雖見佛性而不明了漸次善男子善薩摩訶
薩聞是經已親近備集遠離一切世間之事
是名少欲既出家已不生惱心是名知足既
知足已近空閑處遠離情鬧是名寂靜不知
足者不樂空閑夫知足者常樂空寂於空寂
處常修是念一切世間悉謂我得涉門道果
然我今者實不能得我今云何誑惑於人作
是念已精勤備集沙門道果是名精進親近
備集大涅槃者是名正念隨順天行是名正
定安住是定正見正知是名正慧正見知者
能得遠離煩惱結縛是名解脫十住善薩為

備集大涅槃者是名正念隨順天行是名正
定安住是定正見正知是名正慧正見知者
能得遠離煩惱結縛是名解脫十住善薩為
衆生故稱美涅槃是則名為讚嘆解脫善男
子善薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛
性而不明了漸次善男子大少欲者若有比
丘住空寂處端坐不卧或住樹下或在塚間
或在露處隨有草地而坐若上乞食而食隨
得為足或一生食不過一食唯畜三衣壞衣
是名少欲既行是事心不生悔是名
知足循空三昧是名寂靜得四果已於阿練
若三藐三菩提心不休息是名精進繫心
思惟如來常恒无有變易是名正念備八解
脫是名正定得四无畏是名正慧遠離七漏
是名解脫稱美涅槃无有十相名嘆解脫十
相者謂生老病死危脆香味象无常遠離十
相者名大涅槃善男子是善薩摩訶薩安住
具足如是十法雖見佛性而不明了漸次善
男子為多欲故親近四王大臣衆者利養
羅門毗舍首陀自稱我得須陀洹果至阿羅
漢果為利養故行住坐卧乃至大小便利若
見檀越猶行恭敬接引語言破惡做者名為
少欲雖未能燒諸結煩惱而能同於如來行

漏罪為利養故行住坐卧乃至大小便利為見檀越婦行恭敬接引語言磁慝做者名為少欲雖未能斷諸結煩惱而能於如來行

*

處處名知足善男子如是二法乃是念定道田緣也常為所害同學所謂我慢者於處處經中稱美讚嘆如是二法若能具足是二法者則得近於大涅槃門及五種樂是名寂靜樂特戒者名為精進有慚愧者名為正念不見心相者名為正定不求諸法性相因緣是名正慧无有相故煩惱則斷是名解脫解脫如如是大涅槃經名諸解脫善男子是名菩薩摩訶薩安住十法雖見佛性而不明了善男子如汝所問十住菩薩以何眼故雖見佛性而不明了諸佛世尊以何眼故見於佛性而得明了善男子慧眼見故不得明了佛眼見故故得明了為菩薩行故則不了了若无行故則得了了住十住故雖見不了不住不去故則得了了菩薩摩訶薩知慧回故見不了了諸佛世尊斷回果故見則了了一切覺者名為佛性十住菩薩不得名為一切覺故是名為佛性十住菩薩不得名為一切覺故雖見而不明了善男子見有二種一者眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌中

而不明了諸佛世尊以何眼故見於佛性而得明了善男子慧眼見故不得明了佛眼見故故得明了為菩薩行故則不了了若无行故則得了了住十住故雖見不了不住不去故則得了了菩薩摩訶薩知慧回故見不了了諸佛世尊斷回果故見則了了一切覺者名為佛性十住菩薩不得名為一切覺故是故雖見而不明了善男子見有二種一者眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌中

*

觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性故不了了十住菩薩雖能自知定得阿耨多羅三藐三菩提而不能知一切衆生悉有佛性

大般涅槃經卷第二十八至第二十九師子吼菩薩品第十一之二至師子吼菩薩品第十一之三（百一雲）號〇七四六北

魔沙罽羅判喻諸煩惱无水草者喻不循習
善提之道一人還者喻退轉菩薩具直注者
喻不退菩薩善男子衆生佛性常住不變猶
彼嶮道不可說言人悔還故令道无常佛性
亦令善男子善提道中終无退者善男子如
向悔者見其先伴獲寶而還勢力自在供養
父母給足宗親多受安樂見是事已心中生
熱即復疾還道還去不惜身命堪忍衆難
遂使到彼七寶山中退轉菩薩亦復如是善
男子一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三
菩提以是義故我經中說一切衆生乃至五
逆犯四重禁及一闡提悉有佛性師子吼言
世尊云何菩薩有退不退善男子若有菩薩
循習如來三十二相業因緣者得名不退得
名菩薩摩訶薩也名不動轉名為慚愧一切
衆生名勝一切聲聞緣覺名阿毗跋致善男
子若菩薩摩訶薩持戒不動施心无移安住
實語如須弥山以是業緣得之下平如鹿腹
相若菩薩摩訶薩於父母所和上師長乃至
畜生以如法財供養供給以是業緣得成之
下千輻輪相若菩薩摩訶薩不欺不盜於父
母師長常生歡喜以是業緣得成三相一者
手指纖長二者足跟長三者具身方直如是

下千輻輪相若菩薩摩訶薩不離於父
母師長常生歡喜以是業緣得成三相一者
手指纖長二者足跟長三者其身方直如是
三相同一業緣若菩薩摩訶薩循四攝法備
※
攝衆生以是業緣得網鏁指如白鵝王若菩
薩摩訶薩久母師長若病苦時手自洗拭扶
持案摩以是業緣得手足濡若菩薩摩訶薩
持戒聞法忍施无厭以是業緣得節踝瞻滿
身毛上靡若菩薩摩訶薩專心聽法演說正
教以是業緣得庶王將若菩薩摩訶薩於諸
衆生不生害心飲食知足常樂惠施瞻病給
藥以是業緣具身圓滿如尼拘陀樹立手過
膝頂有肉髻无見頂相若菩薩摩訶薩見怖
畏者為作救護見裸跣者施与衣服以是業
緣得陰藏相若菩薩摩訶薩親近智者遠離
愚人善善問答掃治行路以是業緣得皮膚
細澤身毛右旋若菩薩摩訶薩常以衣服飲
食卧具醫藥香華燈明施人以是業緣得身
金色常光明曜若菩薩摩訶薩行施之時所
施之物能施不悋不觀福田及非福田以是
業緣得七處滿相若菩薩摩訶薩布施之時
心不生悔以是業緣得柔濡聲若菩薩摩訶
薩如法求財以用布施以是業緣得鹿肩滿
相師子上身肩胛時臂纖若菩薩摩訶薩乖離

薩如法求財以用布施以是業緣得鹿肩滿
相師子上身肩胛時臂纖若菩薩摩訶薩遠離
※
兩舌惡口惡心以是業緣得四齒白淨齊密
若菩薩摩訶薩於諸衆生循大慈悲以是業
緣得二牙相若菩薩摩訶薩常作是願有來
求者隨意給与以是業緣得師子頰若菩薩
摩訶薩隨諸衆生所須之食悉皆與之以是
業緣得味中上味若菩薩摩訶薩自循十善
兼以化人以是業緣得廣長舌若菩薩摩訶
薩不說彼短不謗正法以是業緣得梵音聲
若菩薩摩訶薩見諸怨憎生於善心以是業
緣得目睫紺色若菩薩摩訶薩不隱他德稱
揚其善以是業緣得白毫相善男子若菩薩
摩訶薩循習如是三十二相業因緣時則得
不退菩提之心善男子一切衆生不可思議
諸佛境界業果佛性亦不可思議何以故如
是四法皆悉是常以是常故不可思議一切
衆生煩惱覆翳故名為常斷常煩惱故名无
常若言一切衆生常者何故循習八聖道分
為斷衆苦衆苦若斷則名无常所受之樂則
名為常是故我言一切衆生煩惱覆翳不見
佛性以不見故不得涅槃師子吼言世尊如
佛所說一切諸法有二種因一者正因二者

名為常是故我言一切衆生煩惱覆翳不見
佛性以不見故不得涅槃師子吼言世尊如
佛所說一切諸法有二種因一者正因二者
緣因以是二因應无縛解是五陰者念念生
滅如其生滅誰有縛解世尊因此五陰生後
五陰此陰自滅不至彼陰雖不至彼能生彼
陰如因子生芽子不至芽雖不至芽而能生
芽衆生亦云何縛解善男子諦聽諦聽我
當為汝分別解說善男子如人捨命受大苦
時宗親圍遶號哭懊惱其人惶怖莫知休假
雖有五情无所知覺筋節戰動不能自持身
體虛冷煖氣欲盡見光所循善惡報相善男
子如日垂沒山陵挺竦影現東移理无西進
衆生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如
燈生闇滅燈滅闇生善男子如臘印印泥印
与泥合印滅文成而此臘印不變在泥文非
泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰
滅中陰陰生是現在陰終不變為中陰五陰
中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生
中陰陰如印印泥印壞文成名雖无差而時
節各異是故我說中陰五陰非肉眼見天眼
所見是中陰中有三種食一者思食二者觸
食三者意食中陰二種一善業果二惡業果
因善業故得善處觀因惡業故得惡處觀父

節各異是故我說中陰五陰非肉眼見天眼
所見是中陰中有三種食一者思食二者觸
食三者意食中陰二種一善業果二惡業果
因善業故得善處觀因惡業故得惡處觀父
母交會洋合之時隨業因緣向受生處於母
生愛於父生瞋父精出時謂是己有見己心
恍而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞
生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有
具不具具者見色則生於貪生於貪故則名
為愛狂故生貪是名无明貪愛无明二因緣
故所見境界皆悉顛倒无常見常无我見我
无樂見樂无淨見淨以四倒故作善惡行煩
惱作業業作煩惱是名繫縛以是義故名五
陰生是人若得親近於佛及佛弟子諸善知
識便得聞受十二部經以聞法故觀善境界
觀善境界故得大智慧大智慧者名正知見
得正知見故於生死中而生悔心生悔心故
不生歡樂不生歡樂故能破貪心破貪心故
循八聖道循八聖道故得无生死无生死故
名得解脫如火不遇薪名之為滅滅生死故
名為滅度以是義故名五陰滅師子吼言空
中无判云何言彼陰无繫者云何繫縛佛言
善男子以煩惱繫縛五陰雜五陰已无別
煩惱雖煩惱已无別五陰善男子如柱持屋

名為滅度以是義故名五陰滅師子吼言空
中无判云何言按陰无繫者云何繫縛佛言
善男子以煩惱繫縛五陰離五陰已无別
煩惱離煩惱已无別五陰善男子如柱持屋
離屋无柱離柱无屋衆生五陰亦復如是有
煩惱故名為繫縛无煩惱故名為解脫善男
子如捲合掌繫縛結等三合散生滅更无別
法衆生五陰亦復如是有煩惱故名為繫縛
无煩惱故名為解脫善男子如說名色繫縛
衆生名色若滅則无衆生離名色已无別衆
生離衆生已无別名色亦名名色繫縛衆生
亦名衆生繫縛名色師子吼言世尊如眼不
自見指不自觸刀不自割受不自受云何如
來說言名色繫縛名色何以故言名色皆即
是衆生言衆生者即是名色若言名色繫縛
衆生即是名色繫縛名色佛言善男子如二
手合時更无異法而來合也名之為色亦復
如是以是義故我言名色繫縛衆生若離名
色則得解脫是故我言衆生解脫師子吼言
世尊若有名色是繫縛者諸阿羅漢未離名
色亦應繫縛善男子解脫二種一者子斷二
者果斷言子斷者名斷煩惱阿羅漢等已斷
煩惱衆結爛壞是故子結不能繫縛未斷果
故名果繫縛諸阿羅漢不見佛性以不見故

者果斷言子斷者名斷煩惱阿羅漢等已斷
煩惱衆結爛壞是故子結不能繫縛未斷果
故名果繫縛諸阿羅漢不見佛性以不見故
不得阿耨多羅三藐三菩提以是義故可言
果繫不可得言名色繫縛善男子譬如燃燈
油未盡時明則不滅油若盡者滅則无餘善
男子所言油者喻諸煩惱燈喻衆生一切衆
生煩惱油故不入涅槃若得斷者則入涅槃
師子吼言世尊燈之与油二性各異衆生煩
惱則不如是衆生即是煩惱煩惱即是衆生
衆生名五陰五陰名衆生五陰名煩惱煩惱
名五陰云何如來喻之於燈佛言善男子喻
有八種一者順喻二者逆喻三者現事四者
非喻五者先喻六者後喻七者先後喻八者
遍喻云何順喻如經中說天降大雨滿瀆皆
滿讀瀆滿故小坑滿小坑滿故大坑滿大坑
滿故小泉滿小泉滿故大泉滿大泉滿故小
池滿小池滿故大池滿大池滿故小河滿小
河滿故大河滿大河滿故大海滿如來法而
亦復如是衆生成滿成滿已故不悔心滿不
悔滿故歡喜滿歡喜滿故遠離滿遠離滿故
安隱滿安隱滿故三昧滿三昧滿故正知見
滿正知見滿故離滿離滿故解脫滿解脫

惱滿故歡喜滿歡喜滿故遠離滿遠離滿故
安隱滿安隱滿故三昧滿三昧滿故正知見
滿正知見滿故厭離滿厭離滿故呵責滿呵
責滿故解脫滿解脫滿故涅槃滿是名順喻

※

云何逆喻大海有本所謂大河大河有本所
謂小河小河有本所謂大池大池有本所謂
小池小池有本所謂大泉大泉有本所謂小
泉小泉有本所謂大坑大坑有本所謂小坑
小坑有本所謂溝瀆溝瀆有本所謂大雨澍
滕有本所謂解脫解脫有本所謂呵責呵責
有本所謂厭離厭離有本所謂正知見知見
有本所謂三昧三昧有本所謂安隱安隱有
本所謂遠離遠離有本所謂善心善心有本
所謂不悔不悔有本所謂持戒持戒有本所
謂法而是名逆喻云何現喻如經中說衆生
心性猶如猕猴猕猴之性捨一取一衆生心
性亦復如是取著色聲香味觸法无暫住時
是名現喻云何非喻如我昔苦波斯匿王大
王有親信人從四方來各作是言大王有四
大山從四方來欲害人民王若聞者當設何
計王言世尊設有此來无逃避處唯當專心
持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即
是衆生生老病死生老病死常來切人云何
大王不備戒施王言世尊持戒布施得何等

計王言世尊設有此來无逃避處唯當專心
持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即
是衆生生老病死生老病死常來切人云何
大王不備戒施王言世尊持戒布施得何等

※

果我言大王於人天中多受快樂王言世尊
尼拘陀樹持戒布施亦於人天受安樂耶我
言大王尼拘陀樹不能持戒備行布施如其
能者則受无異是名非喻云何先喻我經中
說譬如有人貪著妙華採取之時為水所漂
衆生亦尒貪受五欲為生老病死之所漂沒
是名先喻云何後喻如法句說

莫輕小惡　以為无殃　水滴雖微　漸盈大器
是名後喻云何先後喻喻如芭蕉生葉則死
愚人得養亦復如是如騾懷任命不久全去
何遍喻如經中說三十三天有波利質多樹
其根入地深五由旬高百由旬枝葉四布五
十由旬葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉
不久必當墮落其葉既落復生歡喜是枝不
久必當變色枝既變色復生歡喜是色不久
必當生疱見已復喜是疱不久必當生膿見
已復喜是膿不久必當開剖開剖之時香氣
周遍五十由旬光明遠照八十由旬亦時諸
天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子亦
復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其葉

已復善是明不久必當開剖開剖之時香氣
周遍五十由旬光明遠照八十由旬尒時諸
天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子亦
復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其葉
落者喻我弟子剃除鬚髮其色變者喻我弟
子白四衲唐受具之戒初生疱者喻我弟子
婆阿耨多羅三藐三菩提心嚩者喻於十住
菩薩得見佛性開剖者喻於菩薩得阿耨多
羅三藐三菩提香者喻於十方无量衆生受
持禁戒光者喻於如來名聞无量周遍十方
夏三月者喻三三昧三十三天受快樂者喻
於諸佛在大涅槃得常樂我淨是名通喻善
男子凡所引喻不必盡取或取少分或取多
分或復全取如言如來面如滿月是名少分
善男子譬如有人初不見乳轉問他言乳為
何類彼人荅言如水蜜具水則漂相蜜則略
相具則色相雖別三喻未則乳實善男子我
言燈喻喻於衆生亦復如是善男子離水之
河衆生亦尒離五陰已无別衆生亦尒善男
子如離箱車輪軸輻輞更无別車衆生亦尒善男
子若欲得合彼燈喻者歸聽歸聽我今當說
炷者喻於二十五有油者喻愛明喻智慧除
破黑闇喻破无明燋喻聖道如燈油盡明炎
則滅衆生愛盡則見佛性雖有名色不能繫

子若欲得合彼燈喻者歸聽歸聽我今當說
炷者喻於二十五有油者喻愛明喻智慧除
破黑闇喻破无明燋喻聖道如燈油盡明炎
則滅衆生愛盡則見佛性雖有名色不能繫
縛雖復處在二十五有不為諸有之所染汙
師子吼言世尊衆生五陰空无所有誰有受
教備習道者佛言善男子一切衆生皆有念
心慧心發心懃精進心信心定心如是等法
雖念念生滅猶故相似相續不斷故名備道
師子吼言世尊如是等法皆念念滅是念念
滅中亦相似相續云何備習佛言善男子如
燈雖念念滅而有光明除破闇冥合等諸法
亦復如是善男子如衆生食雖念念滅亦令
飢者而得飽滿譬如上藥雖念念滅亦能愈
病日月光明雖念念滅亦能增長樹林草木
善男子汝言念念滅云何增長者心不斷故
名為增長善男子如人誦書一所誦字句不得
一時前不至中中不至後人之与字及以心
想俱念念滅以久習故而得通利善男子譬
如金師從初習作至于晧首雖念念滅前不
至後以積習故所作遂巧是故得稱善好金
師讀誦經書亦復如是善男子譬如種子地
亦不敎汝當生芽以法性故芽則自生乃至
華亦不敎汝當作葉以法性故而葉自生衆

至後以積習故所作遂巧是故得稱善好金
師讀誦經書亦復如是善男子譬如種子地
亦不教汝當生芽以法性故芽則自生乃至
華亦不教汝當作葉以法性故而葉自生衆
生循道亦復如是善男子譬如穀法一不至
二二不至三雖念念滅而至千万衆生隨道
亦復如是善男子如燈念念滅初滅之炎不
教後炎我滅汝生當破諸闇善男子譬如精
子生便求乳求乳之智實无人教雖念念滅
而初亂後飽是故當知不應相似若相似者
不應興生衆生循道亦復如是初雖未增以
久循故則能破壞一切煩惱師子吼言世尊
如佛所說須陀洹人得果證已雖生惡國猶
故持戒不飲盜淫兩舌飲酒須陀洹陰即此
處滅不至惡國循道亦尒不至惡國若相似
者何故不生淨妙國土若惡國陰非須陀洹
陰云何而得不作惡業佛言善男子須陀洹
者雖生惡國終不失於須陀洹名陰不相似
是故我引犢子為喻須陀洹人雖生惡國以
道力故不作惡業善男子譬如香山有師子
王是故一切飛鳥走獸絶蹤此山无敢近者
有時是王至雪山中一切鳥獸猶故不住須
陀洹人亦復如是雖不循道以道力故不作
諸惡善男子譬如有人服食甘露甘露雖滅

王是故一切飛鳥走獸絶蹤此山无敢近者
有時是王至雪山中一切鳥獸猶故不住須
陀洹人亦復如是雖不循道以道力故不作
諸惡善男子譬如有人服食甘露甘露雖滅
以其力勢能令是人不生不死善男子如須
彌山有上妙藥名楊伽利有人服之雖念念
滅以藥力故不遇患苦善男子如轉輪王所
坐之處王雖不在无人敢近何以故王威力
故須陀洹人亦復如是雖生惡國不循習道
以道力故不作惡業善男子須陀洹陰於此
而滅雖生異陰猶故不失須陀洹陰善男子
譬如衆生為業實故於種子中多役作業爽
治溉灌未得業實而子復滅亦得名為因子
得業須陀洹陰亦復如是善男子譬如有人
資產巨富唯有一子先已終沒其子有子復
在他土其人忽發奄便終亡據聞是已還收
產業雖知財貨非其所作然其收取无處遷
者何以故以姓一故須陀洹陰亦復如是師
子吼言如佛說偈
比丘若循習　戒定及智慧　當知是不退　親近大藤
世尊云何循戒云何循定云何循慧佛言善
男子若有人受持禁戒但為自利受天人樂
不為度脫一切衆生不為擁護无上正法但

比丘若備習 戒定及智慧 當知是不退 親近大涅槃

世尊云何備戒云何備定云何備慧佛言善男子若有人受持禁戒但為自利受天人樂不為度脫一切衆生不為擁護无上正法但為利養長三惡道為命色力安无衆難畏懼主法惡名穢稱為世事業如是護戒則不得名備習戒也善男子云何名為真備習戒受持戒時若為度脫一切衆生為護正法度不度故解未解故歸未歸故未入涅槃令得入故如是備時不見戒不見戒相不見持者不見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名為備習戒也云何復名備習三昧備三昧時為自度脫為於利養不為衆生不為護法為見貪欲穢食等過男女等根九孔不淨闘訟打刺乖相敘害若為此事備三昧者是則不名備習三昧善男子云何復名真備三昧若為衆生備習三昧於衆生中得平等心為令衆生得不退法為令衆生得聖心故為令衆生得大乘故為欲護持无上法故為令衆生不退菩提故為令衆生得首楞嚴三昧故為令衆生得金剛三昧故為令衆生得阿羅漢故為令衆生得四无导故為令衆生見佛性故作是行時不見三昧不見三昧相不見備者不見果報善男子若能如是是則名為備

令衆生得金剛三昧故為令衆生得阿羅漢故為令衆生得四无导故為令衆生見佛性故作是行時不見三昧不見三昧相不見備者不見果報善男子若能如是是則名為備習三昧云何復名備於戒若能破壞一切衆生十六惡律儀何等十六一者為利餘眷羊肥己轉賣二者為利買己屠殺三者為利賣己屠殺四者為利買己轉賣五者為利賣己轉賣六者為利買己屠殺七者為利賣己屠殺八者為利買己轉賣九者為利買己屠殺十者為利賣己轉賣十一者為利買己屠殺十二者為利賣己屠殺十三者為利買己轉賣十四者為利賣己轉賣十五者為利買己屠殺十六者為利賣己屠殺

善男子云何復名備習於戒若能破壞一切
衆生十六惡律儀何等十六一者為利饒養
羊肥已轉賣二者為利買已屠殺三者為
利饒養豬豚肥已轉賣四者為利買已屠殺
五者為利饒養牛犢肥已轉賣六者為利買
已屠殺七者為利養雞令肥肥已轉賣八者
為利買已屠殺九者釣魚十者獵師十一者
刼奪十二者魘膽十三者同捕飛鳥十四者
兩舌十五者檄牢十六者咒龍能為衆生永
斷如是十六惡業是名備戒云何備之能斷
一切世間三昧所謂无身三昧能令衆生生
顛倒心謂是涅槃有无過心三昧淨衆三昧
世過三昧世斷三昧世性三昧世丈夫三昧
非想非非想三昧如是等定能令衆生生顛
倒心謂是涅槃若能永斷如是三昧是則名
為備習三昧云何復名備習智慧能破世間
所有惡見一切衆生悉有惡見所謂色即是
我心是我所色中有我我中有色乃至識亦
如是常即是我色滅我存色即是我色滅我
滅復有人言作者名我受者名色復有人言
作者名色受者名我復有人言无作无受自
生自滅悉非因緣復有人言无作无受悉是
自在之所造作復有人言无有作者无有受
者一切悉是時節所作復有人言作者受者

作者名色受者名我復有人言无作无受自
生自滅悉非因緣復有人言无作无受悉是
自在之所造作復有人言无有作者无有受
者一切悉是時節所作復有人言作者受者
作者名色受者名我復有人言无作无受自
生自滅悉非因緣復有人言无作无受悉是
自在之所造作復有人言无有作者无有受
者一切悉是時節所作復有人言作者受者
破壞一切衆生如是惡見是則名為備習慧
也善男子備習戒者為身寂靜備習三昧為
心寂靜備習智慧為懷疑心懷疑心者為備
習道備習道者為見佛性見佛性者為得阿
耨多羅三藐三菩提故得阿耨多羅三藐三
菩提者為得无上大涅槃故得大涅槃為斷
衆生一切生死一切煩惱一切諸有一切諸
界一切諸諦故斷於生死至斷諸諦為得常
樂我淨法故師子吼言世尊如佛所說若不
生滅名大涅槃生亦如是不生不滅何故不
得名為涅槃善男子如是如是如汝所說是
生雖復不生不滅而有終始世尊是生死法
亦无始終若无始終則名為常常則涅槃何
故不名生死為涅槃耶善男子是生死法悉
有因果有因果故不得名之為涅槃也何以
故涅槃之體无因果故師子吼言世尊夫涅
槃者亦有因果如佛所說
從因故生天　從因墮惡道　從因故涅槃　是故皆有自
如佛生者告諸比丘我今當說沙門道果言

故涅槃之體无因果故師子吼言世尊夫涅槃者亦有因果如佛所說

從因故生天　從因隨惡道　從因故涅槃　是故皆有因

如佛住昔告諸比丘我今當說沙門道果言沙門者謂能具備戒定智慧道者謂八聖道沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果耶云何說言涅槃之體无因无果佛言善男子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性不生涅槃是故我言涅槃无因能破煩惱故名大果不從道生故名无果是故涅槃无因无果師子吼言世尊衆生佛性為悉共有為各各有若共有者一人得阿耨多羅三藐三菩提時一切衆生亦應同得世尊如二十人同有一怨若一人能除餘十九人皆亦同除佛性若令一人得時餘亦應得若各各有則是无常何以故可等數故然佛所說衆生佛性不一不二若各各有不應說言諸佛平等亦不應說佛性如空佛言善男子衆生佛性不一不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共有之若有能備八聖道者當知是人則得明見善男子雪山有草名曰思辱牛若食之則成提湖衆生佛性亦復如是師子吼言如佛所說思辱草者一耶多耶如是一者牛食

明見善男子雪山有草名曰思辱牛若食之則成提湖衆生佛性亦復如是師子吼言如佛所說思辱草者一耶多耶如是一者牛食則盡如是多者云何而言衆生佛性亦如是耶如佛所說若有備習八聖道者則見佛性是義不然何以故道若一者如思辱草則應有盡如是有盡一人備已餘則无分道若多者云何得言具足備習亦不得名薩婆若智佛言善男子如平坦路一切衆生悉於中行无輒導者中路有樹具蔭清涼行人在下總駕止息然其樹蔭常住不異亦不消壞无持去者路喻聖道蔭喻佛性善男子譬如大城唯有一門雖有多人運曲入出都无有能作遮導者亦復无人破壞毀落而賫持去善男子譬如鴦崛行人所由亦无有人遮止輒導毀壞持去善男子譬如良醫遍療衆病亦无有能遮止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如是師子吼言世尊所引諸喻義不如是何以故先者在路於後則妨云何而言无有輒導餘亦皆令聖道佛性若如是者一人備時應妨餘者佛言善男子如汝所言義不相應我所喻道是少分喻非一切也善男子世間道者則有輒導此彼之異无有平等无漏道者則不如是能令衆生无有輒導平等无二无

妙餘者佛言善男子如汝所言義不相應我
所喻道是少分喻非一切也善男子世間道
者則有鞞尋此彼之異无有平等无漏道者
則不如是能令衆生无有鞞尋平等无二无
有方處此彼之異如是正道能為一切衆生
佛性而作了因不作生因猶如明燈照了於
物善男子一切衆生皆同无明因緣於行不
可說言一人无明因緣行已其餘應无一切
衆生悉有无明因緣於行是故說言十二因
緣一切平等衆生所備无漏正道亦復如是
等斷衆生煩惱四生諸累有道以是義故名
曰平等其有證者彼此知見无有鞞尋是故
得名薩婆若智師子吼言一切衆生身不一
種或有天身或有人身畜生餓鬼地獄之身
如是多身差別非一云何而言佛性為一佛
言善男子譬如有人置毒乳中乃至提湖亦復
悉有毒乳不名酪酪不名乳乃至提湖亦復
如是名字雖變毒性不失遍五味中皆悉如
是若服提湖亦能殺人實不置毒於提湖中
衆生佛性之復如是雖處五道受別異身和
是佛性常一无變師子吼言世尊十六大國
有六大城所謂舍婆提城婆枳多城占婆城
毗舍離城波羅捺城王舍城如是六城世中
廣大何故如來捨之在此邊地弊惡極隘
小狗尸那城入般涅槃善男子汝不應言尚

有六大城所謂舍婆提城婆枳多城占婆城
毗舍離城波羅捺城王舍城如是六城世中
廣大何故如來捨之在此邊地弊惡極隘
小狗尸那城入般涅槃善男子汝不應言尚
尸那城邊城弊惡廣隘小應言是城微妙
功德之所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故
善男子如賢人舍王若過者則應讚嘆是舍
嚴麗福德成就乃令大王迴駕臨顧善男子
如人重病服微弊藥服已病愈即應歡喜讚
嘆是藥廣妙能愈我病善男子如人乘船在
大海中具船爭懷无所依倚因倚无處得到
彼岸到彼岸已應大歡喜讚嘆是處我翻相
遇而得安隱狗尸那城亦復如是乃是諸佛
菩薩行處去何而言邊地弊惡隘陋小城善
男子我念往昔過恒沙劫劫名善覺時有聖
王姓憍尸迦七寶成就千子具足其王始初
造立此城圍迴縱廣十二由旬七寶莊嚴主
多有河其水清淨柔澤甘美所謂尼連禪河
伊羅跋提河熙連禪河伊摩末底河毗婆舍
那河如是等河其數五百河此彼岸樹木繁
茂華葉鮮潔尒時人民壽命无量時轉輪聖
王過百年已作是唱言如佛所說一切諸法
皆悉无常若能備習十善法者能斷如是无
常大苦人民聞已咸共奉備十善之法我於
小時聞佛名號受持十善思惟備習初發可

王過百年已作是唱言如佛所說一切諸法
皆悉无常若能備習十善法者能斷如是无
常大苦人民聞已咸共奉備十善之法我於
尒時聞佛名號受持十善思惟備習初發阿
耨多羅三藐三菩提心發是心已復以是法
轉教无量无邊衆生言一切法无常變壞是
故我今續於此處亦說諸法无常變壞唯說
佛身是常住法我憶往昔所行因緣是故今
來在此憍勝亦欲訓報此地往因以是義故
我經中說我眷屬者受恩能報復次善男子
往昔衆生壽无量時尒時此城名拘舍彼提
周迴縱廣五十由旬時閻浮提居民隣接雞
鳴相及有轉輪王名曰善見七寶成就千子
具足王四天下第一太子思惟正法得辟支
佛時轉輪王見其太子成辟支佛威儀詳序
神通希有見是事已即捨王位如棄唾壺出
家在此娑羅樹間八万歲中備習慈心悲喜
捨心各八万歲善男子欲知尒時善見聖王
則我身是是故我今常樂遊止如是四法是
四法者名為三昧以是義故如來之身常樂
我淨善男子以是因緣今來在此拘尸那城
娑羅樹間三昧正受善男子我今注昔過无
量劫此城尒時名迦毗羅備其城有王名曰
白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名悉達
多尒時王子不由師教自然思惟得阿耨多

娑羅樹間三昧正受善男子我今注昔過无
量劫此城尒時名迦毗羅備其城有王名曰
白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名悉達
多尒時王子不由師教自然思惟得阿耨多
羅三藐三菩提有二弟子一名舍利弗二名
大目揵連給侍弟子名曰阿難尒時世尊在
便樹間演說如是大涅槃經我時在會得豫
斯事聞諸衆生悉有佛性聞是事已即於菩
提得不退轉尋自發願願未來世成佛之時
父母國土名字弟子侍使之人說法教化如
今世尊等无有異以是因緣今來在此敷揚
演說大涅槃經善男子我初出家未得阿耨多
羅三藐三菩提頻婆娑羅王遣使而言悉達
太子若為聖王我當臣屬若不樂家得阿耨
多羅三藐三菩提者願先來至此王舍城說
法度人受我供養我時默然已受彼請善男
子我初得阿耨多羅三藐三菩提已向竭閻
國時伊連禪河有婆羅門姓迦葉氏与五百
弟子在彼河側求无上道我為是人故往說
法迦葉言瞿曇我今年邁已百二十摩伽他
國所有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我已
證阿羅漢果我今若當在於汝前聽受法者
一切人民或生倒心大德迦葉非羅漢耶幸
願瞿曇速注餘處若此人民定知瞿曇功德
勝我我等无由復得供養我時答言迦葉汝

證阿羅漢果我今若當在於汝前聽受法者
一切人民或生倒心大德迦葉非羅漢耶幸
願慈愍遠法除處若此人民定知羅漢功德
勝我我等无由復得供養我時答言迦葉汝
若於我不生慈愍大瞋恨者見客一宿明當
早去迦葉答言慈愍我心无他漢相愛重但
我住處有一毒龍其性暴惡恐相危害我言
迦葉壞中之毒不過三毒我今已斷世間之
毒我所不畏迦葉復言汝能不畏善哉善哉
善男子我於今時故為迦葉現十八變如經
中說今時迦葉及其眷屬五百等輩見聞是
已證羅漢果是時迦葉復有二弟一名伽耶
迦葉二名那提迦葉師徒眷屬復有五百亦
皆得證阿羅漢果時王舍城六師之徒聞是
事已即於我所生大惡心我時赴信受彼王
請詣王舍城未至中路王与无量百千之衆
送來奉迎我為說法時聞法已欲界諸天八
万六千數阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑
羅王所將眷從十二万人得須陀洹果无量
衆生成就忍心既入城已度舍利弗大目犍
連及其眷屬二百五十人令捨本心出家學
道我即住彼受王供養外道六師相与集聚
詣舍衛城時彼城中有一長者名須達多為
兒娉婦詣王舍城既達彼城寄止長者珊檀
那舍時此長者中夜而起告諸眷屬仁等可

道我即住彼受王供養外道六師相与集聚
詣舍衛城時彼城中有一長者名須達多為
兒娉婦詣王舍城既達彼城寄止長者珊檀
那舍時此長者中夜而起告諸眷屬仁等可
起速共莊嚴掃治宅舍辦具儲偫須達聞已
尋自思惟將非欲請摩伽陀王耶為有婚姻
歡樂會乎思惟是已尋前問言大王欲請摩
伽陀王頻婆娑羅王耶為有婚姻歡樂會乎
懷務不安乃如是耶長者答言不也居士我
明請佛无上法王須達長者初聞佛名身毛
皆豎尋復問言何等名佛長者答言汝不聞
耶迦毗羅城有釋種子字悉達多姓瞿曇氏
父名白淨其生未久相師占之定當得作轉
輪聖王如菴羅葉已在手中心不願樂捨之
出家无師自覺得阿耨多羅三藐三菩提貪
恚癡盡常住无變不生不滅无有憂喜於諸
衆生其心平等猶如父母等視一子所有身
心衆中家牒雖牒一切而无傷惜塗割二事
其心无二智慧通達於法无尋具足十力四
无所畏五智三昧大慈大悲及三念處故名
為佛明受我請是故怨怨未暇相瞻

歡樂會乎世尊唯是已尋前問言大王欲請摩
伽陀王頻婆娑羅王耶為有婚姻歡樂會乎
懷務不安乃如是耶長者答言不也居士我
明請佛无上法王須達長者初聞佛名身毛
皆豎尋復問言何等名佛長者答言汝不聞
耶迦毗羅城有釋童子字悉達多姓瞿曇氏
父名白淨其生未久相師占之定當得作轉
輪聖王如菴羅葉已在手中心不願樂捨之
出家无師自覺得阿耨多羅三藐三菩提貪
恚癡盡常住无變不生不滅无有憂畏於諸
衆生其心平等猶如父母等視一子所有身
心衆中家勝雖勝一切而无傷惜塗割二事
其心无二智慧通達於法无尋具足十力四
无所畏五智三昧大慈大悲及三舍處故號
為佛明受我請是故怨怨未暇相瞻

大歡喜勝經卷第廿九

▼北六四七一號（九十四鹼）大般涅槃經卷第二十八至第二十九師子吼菩薩品第十一之二至師
子吼菩薩品第十一之三

尋万歲路悪險嶮多蛇
各共往一人莊嚴路直進
資糧相與前進
一人多賫寶物
是二人俱前問言
其人答言實有不虛我已獲寶又眼其水唯
悪路嶮多有盜賊涉海險難之於水草往者
千万達者其少聞是語已一人即悔尋作是
言路既悪遠難非一往者无量度者无幾
而我五何當能到彼我今捨業粗自供足若
涉斯路或失身命不會長安在一人
須臾有人來迎我所當還若得果達則得如
願將取珠寶飲服甘水知其不達以死為期
是時二人一則悔還一則前進到彼山所多
獲珠寶如願服水多賫所有還其所止奉養
父母賦給眷親時悔還者見是事已心復生
熱彼去已還我何為住即便疾嚴涉路而去
七寶山者喻大涅槃甘味之水喻於佛性其
二人者喻二菩薩初發心者嶮悪道者喻於
生死所逢人者喻佛世尊有盜賊者喻於四
魔涉鹵棘刺喻諸煩惱无水草者喻不備集
菩提之道一人還者喻退轉菩薩其直往者
喻不退菩薩善男子衆生佛性常住不變猶

菩提之道亦人遲者翰退轉菩薩其遲雖者
翰不退菩薩善男子衆生佛性常住不變猶
彼蚉道不可說言人慢遲故令道无常佛性
亦令善男子菩提道中終无退者善男子如
商侮者見其先伴獲寶而還勢力自在供養
父母得受宗親多受安樂見是事已心中生
熱即復莊嚴道道還生不惜身命堪忍衆難
遂便到彼七寶山中退轉菩薩亦復如是善
男子一切衆生之當得成阿耨多羅三藐三
菩提以是義故我經中說一切衆生乃至五
逆犯重禁人一闡提悉有佛性師子吼言
世尊云何菩薩有退不退善男子若有菩薩
修集如來三十二相業因緣者得名不退得
名菩薩摩訶薩也若不動轉名為憐愍一切衆
生名為一切衆生關緣覺名阿耨菩提善男子
若菩薩摩訶薩持戒不動施心不移安住實
諦知通達山以是業緣得是下平如垂底相
若菩薩摩訶薩於父母所和上師長乃至言
生以如法財供養供給以是業緣得成足下
千輻輪相若菩薩摩訶薩不違於父母
師長常生歡喜以是業緣得成三相一者手
指纖長二者足跟長三者其身方直如是三
相同一業緣若菩薩摩訶薩修四攝法攝取
衆生以是業緣得網縵指如白鵝王若菩薩
摩訶薩父母師長若病苦時自手洗拭捉持

指纖長二者足跟長三者其身方直如是三
相同一業緣若菩薩摩訶薩修四攝法攝取
衆生以是業緣得網縵指如白鵝王若菩薩
摩訶薩父母師長若病苦時自手洗拭捉持
式聞法惠施光歌以是業緣得成光明
毛上靡若菩薩摩訶薩身心聽法演說正教
以是業緣得麻至踝若菩薩摩訶薩於諸衆
生不生吝心飲食知足常樂惠施瞻病給藥
以是業緣其身圓滿如尼拘陀樹之手過膝
頂有肉髻无見頂相若菩薩摩訶薩見怖畏
者為住救護見裸跣者施與衣服以是業緣
得陰藏相若菩薩摩訶薩親近智者遠離愚
人善惠聞慧歸治行路以是業緣皮膚細軟
身毛右旋若菩薩摩訶薩常以衣服飲食卧
具醫藥香花燈明施人以是業緣得身金色
常光明曜若菩薩摩訶薩行施之時所孫之
物能捨不悋不觀福田及非福田以是業緣
得七處滿相若菩薩摩訶薩布施之時心不
生疑以是業緣得兩腋滿相若菩薩摩訶薩知
法求財以用布施以是業緣得獅子肩光滿
子上身廣肘臂纖若菩薩摩訶薩遠離兩舌
惡口惠心以是業緣得四十齒白淨齊密若
菩薩摩訶薩於諸衆生修大慈悲以是業緣
得二牙相若菩薩摩訶薩常住是頗有求者
道善善與以是業緣得師子頰若菩薩摩訶

惡口惡心以是業緣得四大[illegible]若
善薩摩訶薩於諸衆生將大悲以是業緣
得二身相若菩薩摩訶薩常性慈愍者
*隨意給與以是業緣得師子頰若菩薩摩訶
薩隨諸衆生所須之食悉皆與之以是業緣
得味中上味若菩薩摩訶薩自能十善並以
化人以是業緣得廣長舌若菩薩摩訶薩不
妄語正法以是業緣得梵音聲若菩
薩摩訶薩見諸怨憎生於喜心以是業緣得
目睫紺色若菩薩摩訶薩不隱他德稱揚其
善以是業緣得白毫相善男子若菩薩摩訶
薩修集如是三十二相業因緣時則得不退
菩提之心善男子一切衆生不可思議諸佛境
界業果佛性亦不可思議何以故如是四法
皆悉是常以是常故不可思議一切衆生煩
惱覆障故名為常斷常煩惱故名无常若言
一切衆生常者何故修集八聖道分為斷衆苦
衆苦若斷則名无常所受之樂則名為常是
故我言一切衆生煩惱覆障不見佛性以不
見故不得涅槃師子吼言世尊如佛所說一
切諸法有二種因一者正因二者緣因以是
二因應无縛解是五陰者念念生滅如其生
滅誰有縛解世尊因此五陰生後五陰此陰
自滅不至彼陰雖不至彼能生彼陰如因子
生芽子不至芽雖不至芽而能生芽衆生亦

*

滅諸有縛解世尊因此五陰生後五陰此陰
自滅不至彼陰雖不至彼能生彼陰如因子
生芽子不至芽雖不生芽而能生芽衆生亦
尒五何縛解善男子諦聽諦聽我當為汝分
別解說善男子如人合命受大苦時宗親圍
繞號哭懊惱其人[illegible]依故雖有五情
无所覺知文[illegible]
氣欲盡見光所修善惡報到善男子如日晝
沒山陵堆阜影現東移理无西逝衆生業果
亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生暗滅
燈滅暗生善男子如蠟印印泥印典泥合印
滅文成而是蠟印不住在泥文非泥出不餘
處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰
生是現在陰終不變為中陰五陰中陰五陰
亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰如
印印泥印壞文成名雖无差別時節各異是
故我說中陰五陰非肉眼見天眼所見是中
陰中有三種食一者思食二者觸食三者念食
中陰二種一善業果二惡業果因善業故
得善覺觀因惡業故得惡覺觀父母交會判
合之時隨業因緣向受生處於母生愛於父
生瞋父精出時謂是己有見己心悅而生歡
喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰
如印印泥印壞文成生時諸根有具不具具
者見色則生於貪生於貪故則名為愛狂故
生貪是名无明貪愛无明二因緣故所見境

善以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰
如印印泥印壞文成生時諸根有具不具具
者見色則生於貪生於貪故則名為愛狂故
生貪是名无明貪愛无明二因緣故不見境
界皆悉顛倒无常見常无我見我无樂見樂
无淨見淨以四倒故住善悪行煩惱住業業住
煩惱是名繫縛以是義故名五陰生是人
若得親近於佛及諸善知識便得聞
愛十二部經以聞法故觀善境界觀善境界
故得大智慧大智慧者名正知見得知見故
於生死心生怯心生怯心故不生厭樂不
生厭樂故修破貪心破貪心故修八聖道修
八聖道故得无生无死无生死故名得解脫如
大不遇新名之為滅生死故名為滅度以
是義故名五陰滅[illegible]无刺云何
言抜陰无繫者云何繫縛佛言善男子以煩
惱煩繫縛五陰離五陰已无別煩惱離煩惱
已无別五陰善男子如柱持屋離屋无柱離
柱无屋衆生五陰亦復如是有煩惱故名為
繫縛无煩惱故名為解脫善男子如捨[illegible]
繫縛等三合散生滅更无別法衆生五陰亦
復如是有煩惱故名為繫縛无煩惱故名為
解脫善男子如說名色繫縛衆生名色若滅
則无衆生離名色已无別衆生離衆生已无
別名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛

解脫善男子如說名色繫縛衆生名色若滅
則无衆生離名色已无別衆生離衆生已无
別名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛
名色師子吼言世尊如眼不自見指不自觸刀
不自割受不自受五何如來說言名色繫
縛名色何以故言名色者即是衆生言衆生
者即是名色若言名色繫縛衆生即是名色
繫縛名色佛言善男子如二手合時更无異
法而來合也名之與色亦復如是以是義故
我言名色繫縛衆生若離名色則解脫是
故我言衆生解脫師子吼言世尊若有名色
是繫縛者諸阿羅漢未離名色亦應繫縛善
男子解脫二種一者子斷二者果斷言子斷
者名斷煩惱阿羅漢[illegible]色斷煩惱衆結爛壞
是故子結不能繫縛未斷果故名果繫縛諸
阿羅漢不見佛性以不見故不得阿耨多羅
三藐三菩提以是義故可言果繫不得說言
名色繫縛善男子譬如燈油未盡時明則
不滅若油盡者滅則无疑善男子西言油者
喻諸煩惱燈喻衆生一切衆生煩惱油故不
入涅槃若得斷者則入涅槃師子吼言世尊
燈之與油二性各異衆生煩惱則不如是衆
生即是煩惱煩惱即是衆生衆生名五陰五
陰名衆生五陰名煩惱煩惱名五陰云何如

[illegible]性名與衆生煩惱則不如是衆
生所是煩惱煩惱即是衆生衆生名五陰五
陰名衆生五陰者煩惱名五陰云何如
衆喻之於燈佛言善男子喻有八種一者順
喻二者逆喻三者現喻四者非喻五者先喻
六者後喻七者光後喻八者遍喻云何順喻
如經中說天阿大雨滿潰皆滿滿潰滿故小
坑滿小坑滿故大坑滿大坑滿故小泉滿小
泉滿故大泉滿大泉滿故小池滿小池滿故
大池滿大池滿故小河滿小河滿故大河滿
大河滿故大海滿如衆法雨亦復如是衆生
戒滿戒滿足故不悔心滿不悔心滿故歡喜
滿歡喜滿故遠離滿遠離滿故安隱滿安隱
滿故三昧滿三昧滿故正知見滿正知見滿
故厭離滿厭離滿故訶責滿訶責滿故解脫
滿解脫滿故涅槃滿是名順喻云何逆喻如
海有本所謂大河大河有本所謂小河小河
有本所謂大池大池有本所謂小池小池有
本所謂大泉大泉有本所謂小泉小泉有本
所謂大坑大坑有本所謂小坑小坑有本所
謂溝瀆溝瀆有本所謂大雨涅槃有本所謂
解脫解脫有本所謂訶責訶責有本所謂厭
離厭離有本所謂正知見正知見有本所謂
三昧三昧有本所謂安隱安隱有本所謂遠
離遠離有本所謂喜心喜心有本所謂不悔
不悔有本所謂持戒持戒有本所謂法雨是

三昧三昧有本所謂安隱安隱有本所謂遠
離遠離有本所謂喜心喜心有本所謂不悔
不悔有本所謂持戒持戒有本所謂法雨是
名逆喻云何現喻如經中說衆生心性猶如
猿猴猴性猶一乘一乘衆生心性亦復如
是取著色聲香味觸法光輝往時是名現喻
云何非喻如我非善成就大王有親信
人使四方來各往是言大王有四大山從四
方來欲害人民王若聞者當設何計王言世
尊設有此事光遍遍來唯當專心持戒布施
我即讚言善哉大王我說四山即是衆生生
老病死生老病死常來切人云何大王不怖
戒施王言世尊持戒布施得何等果我言大
王於人天中多受快樂王言世尊尼拘陁樹
持戒布施亦於人天受安隱耶我言大王尼
拘陁樹不能持戒修行布施如其能者則受
光異是名非喻云何先喻我經中說譬如有
人貪著妙花採取之時為水所漂衆生亦尒
貪受五欲為生老病死之所漂沒是名先喻
云何後喻如法句說
莫輕小惡以為无殃　水滴雖微漸盈大器
是名後喻云何先後喻譬如芭蕉生葉則死
愚人得養亦復如是如騾懷任命不久全云
何遍喻如經中說三十三天有波利質多樹

是名波羅蜜何先後喻譬如芭蕉生葉則死
是人得善法復如是如無根任命不久全五
何遊喻如經中說三十三天有波利質多樹
其根入地深五由旬高百由旬枝葉四布五
十由旬葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉
不久必當墮落其葉既落復生歡喜是枝不
久必當萎色枝既萎色復生歡喜是色不久
必當生地見已復喜是地不久必當生鬼見
已復喜是鬼不久必當閻浮提之時香氣
周遍五十由旬光明遍照八十由旬余時諸
天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子亦
復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其葉
落者喻我弟子剃除鬚髮其色變者喻我弟
子白四羯磨受具足戒初生芽者喻我弟子
發阿耨多羅三藐三菩提心嚫者喻於十住
菩薩得見佛性剃者喻於菩薩得阿耨多
羅三藐三菩提者者喻於十方无量衆生受
持禁戒光者喻於如來名号无礙周遍十方
夏三月者喻三三昧三十三天受快樂者喻
於諸佛在大涅槃得常樂我淨是名遍喻善
男子凡所引喻不必盡取或取少分或取多分
或復全取如言如來面如滿月是名少分善
男子譬如有人初不見乳轉問他言乳為何
類彼人答言如水蜜月水則濕相蜜則甜相
月則色相雖引三喻未即乳實善男子我言

或復全取如言如來面如滿月是名少分善
男子譬如有人初不見乳轉問他言乳為何
類彼人答言如水蜜月水則濕相蜜則甜相
月則色相雖引三喻未即乳實善男子我言
燈喻於衆生亦復如是善男子離水无阿
衆生亦余離五陰已无別衆生善男子如離
箱輹輪軸轄輞更无別車衆生亦余是善男子
若欲得合彼燈喻者諦聽諦聽我今當說炷
者喻於二十五有油者喻愛明喻智慧除破
黑暗喻破无明煽喻聖道如燈油盡明焰則滅
衆生愛盡則見佛性雖有名色不能繫縛雖
復處在二十五有不為諸有之所汙染師子
吼言世尊衆生五陰盡无所有誰有受教修
集道者佛言善男子一切衆生皆有念心慧
心發心勤精進心信心更心如是等法雖念念
生滅猶故相似相續不斷故名修道師子吼
言世尊如是等法皆念念滅是念念滅亦相
似相續云何修集佛言善男子如燈雖念念
滅而有光明除破暗冥念等諸法亦復如是
善男子如衆生食雖念念滅亦令飽者而得
飽滿譬如上藥雖念念滅亦能愈病日月光
明雖念念滅亦能增長樹林草木善男子汝
言念念滅云何增長者心不斷故名為增長
善男子如人誦書所誦字句不得一時前不
至中中不至後人之與字及以心想俱念念

言念念滅云何增長者心不斷故名為增長
善男子如人誦書所誦字句不得一時前不
至中中不至後人之與字及以心想俱念念
滅以久修故而得通利善男子譬如金師從
初習作至子時首雖念念滅前不至後以積
習故所作遂妙是故得稱善好金師讀誦經
書亦復如是善男子譬如種子地亦不教汝
當生芽以法住故芽則自生乃至花亦不教
汝當作葉以法住故而葉自生衆生修道亦
復如是善男子譬如數法一不至二二不至
三雖念念滅而至千萬衆生修道亦復如是
善男子如燈念念滅初滅之焰不教後焰我
滅汝生當破諸暗善男子譬如犢子生便求
乳求乳之智實先人教雖念念滅而和飢後
飽是故當知不應相似若相似者不應興生
衆生修道亦復如是初雖未增以久修故則
能破壞一切煩惱善男子如佛所說
須陀洹人得果證已雖生惡國猶故持戒不
殺盜婬兩舌飲酒須陀洹陰即此愛滅不至
惡國修道亦尒不至惡國若相似者何故不
生淨妙國土若惡國陰非須陀洹陰云何而
得不作惡業佛言善男子須陀洹者雖生惡
國終不失於須陀洹名陰不相似是故我引
犢子為喻須陀洹人雖生惡國以道力故不
作惡業善男子譬如香山有師子王是故一

得不作惡業佛言善男子須陀洹者雖生惡
國終不失於須陀洹名陰不相似是故我引
犢子為喻須陀洹人雖生惡國以道力故不
作惡業善男子譬如香山有師子王是故一
切飛鳥走獸絕跡此山无敢近者有時是王
至雪山中一切鳥獸猶故不住須陀洹人亦
復如是雖不修道以道力故不住諸惡善男
子譬如有人服食甘露甘露雖滅以其力勢
能令是人不生不死善男子如須彌山有上
妙藥名拘伽利有人服之雖念念滅以藥力
故不遇患苦善男子如轉輪王所生之處王
雖不在先人數近何以故王威力故須陀洹
人亦復如是雖生惡國不修集道以道力故
不作惡業善男子須陀洹陰於此而滅雖生
異陰猶故不失須陀洹陰善男子譬如衆生
為藥資故於種子中多役作業糞治溉灌未
得藥實而子復滅亦得名為因子得藥須陀
洹陰亦復如是善男子譬如有人資產巨富
唯有一子先已終沒其子有子須在他主其
人忽然奄便終亡孫聞是已還收產業雖知
財貨非其所作然其收取无遮護者何以故
以姓一故須陀洹陰亦復如是師子吼言如
佛說偈

比丘若修集　戒定及智慧　當知是不退　親近大涅槃
世尊云何修戒云何脩定云何修慧佛言善

佛說偈

比丘若修集 戒定及智慧 當知是不退 親近大涅槃

世尊云何修戒云何修定云何修慧佛言善

男子若有人受持禁戒修慧自利人天受樂

不為度脫一切衆生不為讚歎无上正法修

為利養畏三惡道為命色力安无礙辯畏懼

王法惡名鐵鞭為世事業如是讚戒則不得

名修集戒也善男子云何名為真修集戒受

持戒時若為度脫一切衆生為讚心法度不

度故解未解故歸未歸故未入涅槃令得入

故如是修時不見戒不見戒相不見持者不

見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名

為修集戒也云何復名修集三昧脩三昧時

為自度脫為於利養不為衆生不為讚法為

見貪欲鐵食等過男女等根九孔不淨鬪訟

打刺手相殺害若為此事脩三昧者是則不

名脩集三昧善男子云何復名真修三昧若

為衆生修集三昧於衆生中得平等心為令

衆生得不退法為令衆生得聖心故為令衆

生得大樂故為欲護持无上法故為令衆生

不退菩提心故為令衆生得摩頂故為令

衆生得金剛三昧故為令衆生得陀羅尼故

為令衆生得四无礙故為令衆生見佛性故

住是行時不見三昧不見三昧相不見修者不

見果報善男子若能如是是則名為修集三

昧云何修戒云何修慧云何修定云何修慧佛言善

男子若有人受持禁戒修慧自利人天受樂

我為修集如是智慧則為能利益一切衆生能令衆生

世難如優曇花我今能斷諸煩惱出

果是故我當勤修智慧遠斷煩惱早得度脫

如是修者不得名為修集智慧云何名為真

修集者智者若觀生老死苦一切衆生无明

所覆不知修集无上正道願我此身悉代衆

生受大苦惱衆生所有貧窮下賤破戒之心貪

瞋癡業願皆悉來集于我身願諸衆生不生

貪取不為名色之所繫縛願諸衆生早度生

死令我一身處之不厭願令一切皆得阿耨

多羅三藐三菩提如是修時不見智慧不見

智慧相不見修者不見果報是則名為修集

智慧善男子修集如是戒定智慧是名菩薩

不能如是修戒定慧是名聲聞復次善男子

云何復名修集於戒若能破壞一切衆生十

六惡律儀何等十六一者為利餘養羔羊肥

已轉賣二者為利買已屠殺三者為利餘養

腊肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為

利餘養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠殺

七者為利養雞令肥已轉賣八者為利買

已屠殺九者為魚十者獵師十一者劫奪十

膊肥肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為利餧養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠殺七者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買已屠殺九者為魚十者獵師十一者劫奪十二者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五者狠辛十六者咒龍能為衆生永斷如是十六惡業是名修戒云何修定能斷一切世間三昧所謂九身三昧能令衆生生熱倒心謂是無常三昧者九想心三昧淨聚三昧世間三昧世間三昧世丈夫三昧非想非非想三昧如是等定能令衆生生熱倒心謂是涅槃若能永斷如是三昧是則名為修集三昧是何須名修集智慧能破世間所有惡見一切衆生惡有惡見所謂色即是我亦是我所色中有我我中有色乃至識亦如是常即是我色滅我存色即是我色滅我滅須有人言住者名我受者名色須有人言住者名色須有人言住者名我受者名我須有人言无住无受自生自滅惡非因緣須有人言无住无受惡是自在之所造住須有人言无有住者无有受者一切惡是時節所住須有人言住者受者惡无所有地等五大名為衆生善男子若能破壞一切衆生如是惡見是則名為修智慧也善男子修集戒者為身辯靜修集三昧為心辯靜修集智慧為據疑心據疑心者為修集道修集

衆生如是惡見是則名為修智慧也善男子修集戒者為身辯靜修集三昧為心辯靜修集智慧為據疑心據疑心者為修集道修集道者為見佛性見佛性者為得阿耨多羅三藐三菩提故得阿耨多羅三藐三菩提者為得无上大涅槃故得大涅槃為斷衆生一切生死一切煩惱一切諸有一切諸果一切諸諦故斷於生死乃至斷諸為得常樂我淨法故師子吼言世尊如佛所說若不生不滅名大涅槃生亦如是不生不滅何故不得名為涅槃善男子如是如汝所言是生雖復不生不滅而有始終世尊是生死法亦无始終若无始終則名為常常即涅槃何故不名生死為涅槃耶善男子是生死法悉有因果因果故不得名之為涅槃也何以故涅槃之體无因果故師子吼言世尊夫涅槃者亦有因果如佛所說

從因故生天　從因墮惡道　從因故涅槃　是諸皆有因

如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言沙門者謂能具修戒定智慧道者謂八聖道沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果耶云何說言涅槃之體无因无果佛言善男子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性不生涅槃是故我言涅槃无因能破煩惱故名大果不從道生故名无果是故涅槃无因

[illegible]佛性佛性者所謂[illegible]
不生涅槃是故我言涅槃无因能破煩惱故
名大果不從道生故名无果是故涅槃无因
＊无果師子吼言世尊衆生佛性為悉共有為
各各有若共有者一人得阿耨多羅三藐三
菩提時一切衆生悉同得世尊如二十人同
有一瓶若一人滿瓶十九人皆亦同滿佛
性若亦一人得佛性亦應得者各各有別是
无常何況共有故佛所說衆生佛性
不一不二各各有不應說言諸佛平等亦
不應說佛性如虛空佛言善男子衆生佛性不
一不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共
有之若有能修八聖道者當知是人則得明
見善男子雪山有草名曰忍辱牛若食者則
成醍醐衆生佛性亦復如是師子吼言如佛
所說忍辱草者一耶多耶如其一者牛食則
盡如其多者云何而言衆生佛性亦如是耶
如佛所說若有修集八聖道者則見佛性是
義不然何以故道若一者如忍辱草則應有
盡如其有盡一人修已餘則无名道若多者
云何得言其是修集亦不得名薩婆若智佛
言善男子如平坦路一切衆生悉於中行无
障礙者中路有樹其蔭清涼行人在下憩駕
止息然其樹蔭常住不異亦不消壞无持去
者路喻聖道蔭喻佛性善男子譬如大城唯
有一門雖有多人經由入出都无有能作障

止息然其樹蔭常住不異亦不消壞无持去
者路喻聖道蔭喻佛性善男子譬如大城唯
有一門雖有多人經由入出都无有能作障
＊礙者亦復无人破壞毀落而賫持去善男子
譬如橋梁行人所由亦无有人遮止障礙毀
壞持去善男子譬如良醫遍療衆病亦无有
能遮止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如是
師子吼言諸聲聞辟支佛義不如是何以故
无者[illegible]何而言无有障礙餘
[illegible]是者一人修時應妨餘
者[illegible]善男子[illegible]所說義不相應我所喻
道悉共[illegible]一切[illegible]善男子世間道者則
有障礙[illegible]无有平等无漏道者則不
如是能令衆生无有障礙平等无二无有妨
礙此彼之異如是正道能為一切衆生佛性
而作[illegible]因不性生因猶如明燈照了於物善
男子一切衆生皆同无明因緣於行不可說
言一人无明因緣行已其餘應无一切衆生悉
有无明因緣於行是故說言十二因緣一切
平等衆生所修无漏正道亦復如是等斷
衆生煩惱四生諸界有道以是義故名為平
等其有證者彼此知見无有障礙是故得名
薩婆若智師子吼言一切衆生身不一種或
有天身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是
多身差別非一正何而言佛性為一佛言善

菩薩婆若智師子吼言一切衆生身不一種或
有天身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是
多身是則非一云何而言佛性為一佛言善
男子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有
毒乳不名醍醐不名乳乃至醍醐亦復如是
名字雖異毒性不失過五味中皆悉如是若
服醍醐亦能殺人佛不置毒於醍醐中衆生
佛性亦復如是雖處五道受別異身而是佛
性常一无異師子吼言世尊十六大國有六
大城所謂舍婆提城婆耆多城瞻婆城毗舍
離城波羅奈城王舍城如是六城世中最大
何故知乘捨之在此邊地弊惡極陋小拘
尸那城入般涅槃善男子汝不應言拘尸那
城邊地弊惡最陋陋小應言是城微妙功德
之所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男
子如賢人舍王若過者則應讚歎是舍嚴飾
福德成就乃令大王迴駕臨顧善男子如人
重病服穢藥服已病愈即應歡喜讚歎是
藥最上最妙能除我病善男子如人乘船在
大海中其船卒壞无所依倚困倚死屍得到
彼岸到彼岸已應大歡喜讚歎是屍我賴相
遇而得安隱拘尸那城亦復如是乃是諸佛
菩薩行處云何而言邊地弊惡陋小城善
男子我念往昔過恒沙劫劫名善覺時有聖
王姓憍尸迦七寶成就千子具足其王始初

通而得安隱拘尸那城亦復如是乃是諸佛
菩薩行處云何而言邊地弊惡陋小城善
男子我念往昔過恒沙劫劫名善覺時有聖
王姓憍尸迦七寶成就千子具足其王始初
[illegible]
伊羅跋提[illegible]河[illegible]拔提河[illegible]
那河如是[illegible]河此拔提河樹木繁
茂花葉[illegible]人民[illegible]无量時轉聖
王過百年已住是唱言如佛所說一切諸法
皆悉无常若能修集十善法者能斷如是无
常大苦人民聞已咸共奉修十善之法我於
尒時聞佛名号受持十善思惟修集初發阿
耨多羅三藐三菩提心發是心已復以是法
轉教无量无邊衆生言一切法无常變壞是
故我今續於此處亦說諸法无常變壞唯說
佛身是常住法我憶往昔所行因緣是故今
來在此涅槃亦欲酬報此地往恩以是義故
我經中說我眷屬者受恩能報復次善男子
往昔衆生壽无量時尒時此城名拘舍跋提
周帀縱廣五十由旬時閻浮提居民隣接雖
飛相及有轉輪王名曰善見七寶成就千子
具足王四天下第一太子思惟正法得辟支
佛時轉輪王見其太子成辟支佛威儀庠序
神通希有見是事已即捨王位如棄涕唾出

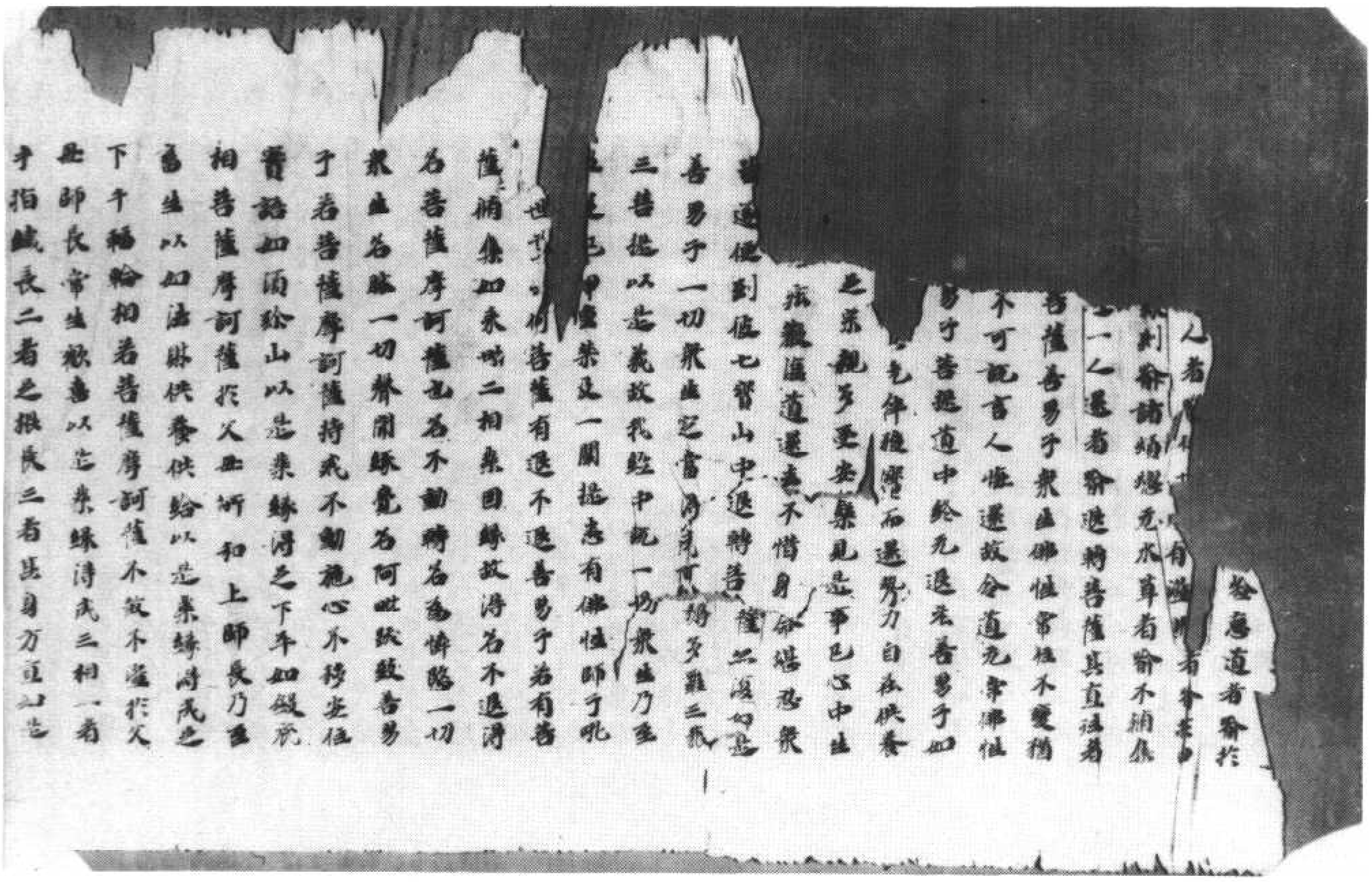
具足王四天下第一太子思惟出家得辟支
佛時轉輪王見其太子成辟支佛威儀庠序
神通希有見是事已即捨王位如棄涕唾出
家在此婆羅樹間八万歲中修集慈心悲喜
捨心各八万歲善男子欲知尒時善見聖王
則我身是是故我今常樂遊止如是四法是
四法者名為三昧以是義故如來之身常樂
我淨善男子以是因緣今來在此拘尸那城
娑羅樹間三昧正受善男子我念往昔過无
量劫此城尒時名迦毗羅衛其城有王名曰
白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名悉達
多尒時王子不由師教自然思惟得阿耨多
羅三藐三菩提有二弟子一名舍利弗二名
大目揵連給侍弟子名曰阿難尒時世尊在
雙樹間演說如是大涅槃經我時在會得聞
斯事聞諸衆生悉有佛性聞是事已即於菩
提得不退轉尋自發願願未來世成佛之時
父母國土名字弟子侍使之人說法教化如
今世尊等无有異以是因緣今來在此敷揚
演說大涅槃經善男子我初出家未得阿耨
多羅三藐三菩提時頻婆娑羅王遣使而言
悉達太子若為聖王我當臣屬若不樂家得
阿耨多羅三藐三菩提者願先來至此王舍
城說法度人受我供養我時嘿然已受彼請
善男子我初得阿耨多羅三藐三菩提已向
竭閻國時伊連禪河有婆羅門住迦葉父母

阿耨多羅三藐三菩提者願先來至此王舍
城說法度人受我供養我時嘿然已受彼請
善男子我初得阿耨多羅三藐三菩提已向
竭閻國時伊連禪河有婆羅門姓迦葉氏與
五百弟子在彼河側求无上道我為是人故
往說法迦葉言瞿曇我今年邁已百二十摩
伽陀國所有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我
已證羅漢果我今若當在於汝前聽受法者
一切人民或生倒心大德迦葉非羅漢耶幸願
瞿曇速往餘處若此人民定知瞿曇功德
勝我我等无由得供養我時答言迦葉汝
若於我不生敬重大瞋恨者見容一宿明當
早去迦葉言瞿曇我心无他深相愛重但我
住處有一夫婦其性暴惡多諸怨害我言迦
葉彼中之人不能一所世間之妻
我所不與迦葉復言瞿曇我聽住善
男子我於尒時為迦葉現十八變如經中
說尒時迦葉及其眷屬五百等輩見聞是已
證羅漢果是時迦葉復有二弟一名伽耶迦
葉二名那提迦葉師徒眷屬復有五百亦皆
證得阿羅漢果時王舍城六師之徒聞是事
已即於我所生大惡心我時赴信受彼王請
詣王舍城未至中路王與无量百千之衆悉
來奉迎我為說法時聞法已欲累諸天八万
六千發阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑羅

已即於[illegible]受佛法請
詣王舍城未至十[illegible]百千之衆悉
來奉迎我為說法時四[illegible]已欲[illegible]諸天八万
六千發阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑羅
王所將營從十二万人得須陀洹果无量衆
生成就忍心既入城已座舍利弗大目揵連
及其眷屬二百五十人命捨本心出家學道
我即往彼受王供養外道六師相與集聚諸
舍衛城時彼城中有一長者名須達多為兒
娉婦詣王舍城既達彼城寄止長者檀那
舍時此長者中夜而起告諸眷屬仁者可起
速共庄嚴掃洒它舍辦具餚饌須達聞已尋自
思惟將非欲請摩伽王耶為有婚姻歡樂會
乎思惟是已尋前問言大士欲請摩伽陀王
頻婆娑羅耶為有婚姻歡樂會乎懷務不安
乃如是耶長者答言不也居士我明請佛无
上法王須達長者初聞佛名身毛皆竪尋復
問言何等名佛長者答言汝不聞耶迦毗羅
城有釋種子字悉達多姓瞿曇氏父名白淨
其生未久相師占之定當得作轉輪聖王如
菴羅葉已在手中心不願樂捨之出家无師
自覺得阿耨多羅三藐三菩提貪恚癡盡常
住不變不生不滅无有憂畏於諸衆生其心
平等猶如父母等視一子所有身心衆中最
勝雖勝一切而无憍慢塗割二事其心无二

速共庄嚴掃洒它舍辦具餚饌須達聞已尋自
思惟將非欲請摩伽王耶為有婚姻歡樂會
乎思惟是已尋前問言大士欲請摩伽陀王
頻婆娑羅耶為有婚姻歡樂會乎懷務不安
乃如是耶長者答言不也居士我明請佛无
上法王須達長者初聞佛名身毛皆竪尋復
問言何等名佛長者答言汝不聞耶迦毗羅
城有釋種子字悉達多姓瞿曇氏父名白淨
其生未久相師占之定當得作轉輪聖王如
菴羅葉已在手中心不願樂捨之出家无師
自覺得阿耨多羅三藐三菩提貪恚癡盡常
住不變不生不滅无有憂畏於諸衆生其心
平等猶如父母等視一子所有身心衆中最
勝雖勝一切而无憍慢塗割二事其心无二
智慧通達於法无礙具足十力四无所畏五
智三昧大慈大悲及三念處故号為佛明受
我請是故怨怨未暇相瞻

大般涅槃經卷第二十九



北六四七二號（雲二十五）　大般涅槃經卷第二十八至第二十九師子吼菩薩品第十一之二至師子吼菩薩品第十一之三

善生以如法財供養供給以是衆緣得成之下千輪相若菩薩摩訶薩不欲不離於父母師長常生歡喜以是衆緣得成三相一者手指纖長二者色根長三者其身方直如迦

※三相用一衆緣若菩薩摩訶薩捕四攝法攝承衆生以是衆緣得網幼指如白鵝王若有菩薩摩訶薩父母師長若病苦時自手洗拭把持衆摩以是衆緣得手色滑若菩薩摩訶薩持戒聞法應拖先歡以是衆緣得第隨縛滿身色上靡若菩薩摩訶薩尊心聽法演說四教以是衆緣得成五時若菩薩摩訶薩於諸衆生不生害心飲食知足常樂惠施給衆以是衆緣其身圓滿如及拘他樹五寸過膝頂有肉髻先見須相若菩薩摩訶薩見佛世尊者為供養恭敬讚歎者為住叢說見標說者拖勒衣服以是衆緣得發梵相若菩薩摩訶薩觀近竭者遠離惡人善書問答捧沿行路以是衆緣及有細滑身色右拖若菩薩摩訶薩常以衣服飲食獲見隨衆香華燈明施人以是衆緣得身金色常光明耀若菩薩摩訶薩行施之時所捨之物能捨不悔不觀福田及非福田以是衆緣得七處滿相若菩薩摩訶薩布施之時心不生悔以是衆緣得衆滑毛孔生如法財以用布施以是衆緣得獅子上身辟肩腋纖若菩薩摩訶薩在雜而舌惠口惠心以是衆緣得四齒白淨齊密

*

生愛於父生瞋父精生時謂是已有見已心
悔而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰識
生緣五陰如沖沖漾文成生時諸根有
具不具若見色則生於貪生於貪故則為
為愛狂故生貪是名元明貪愛元明二因緣
故所見境界皆悉顛倒元常見常元我見我
元樂見樂元淨見淨以四倒故住善惡行煩
惱住業業住煩惱為縛縛以是義故名五
陰生是人若得親近於佛及佛弟子諸善知
識使得聞受十二部經以聞法故親善境界
親善境界故得大猶慧大猶慧者名為知見
得知見故於生死中不生怖心生怖心故不
生歡樂不生歡喜故能破貪心破貪心故滅
八聖道滅八聖道故得元生能得元生能故
名為解脫如火不遇薪名之為滅滅生死故
名為滅度以是義故名五陰滅

師子吼言空中無刺云何言於陰無縛者五
何縛縛佛言善男子以煩惱縛煩惱縛五陰
五陰已元別煩惱離煩惱已元別五陰者易
于如杜持屋離屋元杜離杜元屋衆生五陰
亦復如是有煩惱故名為縛縛元煩惱故名
為解脫善男子如捨合掌縛結等三合散生
滅更元別法衆生五陰亦復如是有煩惱故
名為縛縛元煩惱故名為解脫善男子如說
名色縛縛衆生名色為滅則元衆生離名色
已元別衆生離衆生已元別名色亦名為色

八聖道滅八聖道故得元生能得元生能故
名為解脫如火不遇薪名之為滅滅生死故
名為滅度以是義故名五陰滅

師子吼言空中無刺云何言於陰無縛者五
何縛縛佛言善男子以煩惱縛煩惱縛五陰
五陰已元別煩惱離煩惱已元別五陰者易
于如杜持屋離屋元杜離杜元屋衆生五陰
亦復如是有煩惱故名為縛縛元煩惱故名
為解脫善男子如捨合掌縛結等三合散生
滅更元別法衆生五陰亦復如是有煩惱故
名為縛縛元煩惱故名為解脫善男子如說
名色縛縛衆生名色為滅則元衆生離名色
已元別衆生離衆生已元別名色亦名為色

縛縛衆生亦為衆生縛縛名色
師子吼言世尊如眼不自見指不自牽刀不
自割要不自要云何如來說言名色縛縛為
色何以故言名色者即是衆生言衆生者即
是名色若言名色縛縛衆生即是名色縛縛
名色佛言善男子如二手合時更元異法而
來合也名之為異色亦復如是以是義故我言
為色縛縛衆生若離名色則滅解脫是故我
言衆生解脫師子吼言世尊若有名色是縛
縛者諸阿羅漢亦離名色亦舊縛者易于
解脫二種一者于新二者果新言于新者為

北六四七三號（崑三十三）　大般涅槃經卷第二十八至第二十九師子吼菩薩品第十一之二至三之一十第品薩菩吼子師

為斷衆苦衆苦若斷則名无常所受之樂則
名為常是故我言一切衆生煩惱覆翳不見
佛性以不見故不得漏滕師子吼言世尊如
佛所說一切諸法有二種因一者正因二者
緣因以是二因應无繫縛是五陰者念念生
滅如其生滅誰有繫縛世尊因此五陰生後
五陰此陰因滅不至彼陰雖不至彼能生彼
陰如因子生芽子不至芽雖不至芽而能生
芽衆生之命亦何繫縛善男子諦聽諦聽我
當為汝分別解說善男子如人捨命受大苦
時家親圍遶號哭懊惱其人惶怖莫知依救
雖有五情无所知覺筋節戰動不能自持身
體虛冷煖氣欲盡見光所備善惡報相善男
子如日垂沒山陰延蹲影現東移理无西迴
衆生業累亦復如是此陰滅時彼陰續生如
燈生闇滅燈滅闇生善男子如臘印印泥印
与泥合印滅文成而此臘印不變在泥文非
泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰
滅中陰陰生是現在陰終不變為中陰五陰
中陰五陰之非自生不從餘來因現陰故生
中陰陰如印印泥印壞文成名雖无差而時
節各異是故我說中陰五陰非肉眼見天眼
所見是中陰中有三種食一者思食二者觸
食三者意食中陰二種一善業果二惡業果
因善業故得善覺觀因惡業故得惡覺觀父
母交會洋合之時隨業因緣向受生處於母

母交會洋合之時隨業因緣向受生處於母
生愛於父生瞋父精出時謂是己有見己心
悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰陰
生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有
具不具具者見色則生於貪生於貪故則名
為愛狂故生貪是名无明貪愛无明二因緣
故而見境界志願倒无常見常无我見我
无樂見樂无淨見淨以四倒故作善惡行煩
惱作業業作煩惱是名繫縛以是義故名五
陰生是人若得親近於佛及佛弟子諸善知
識便得聞受十二部經以聞法故觀善境界
觀善境界故得大猶慧大猶慧者名正知見
得正知見故於生死中而生極心生極心故
不生歡樂不生歡樂故能破貪心破貪心故
備八聖道備八聖道故得无生死无生死故
名得解脫如火不遇薪名之為滅滅生死故
名為滅度以是義故名五陰滅師子吼言空
中无刺云何言說陰无繫者云何繫縛佛言
善男子以煩惱鎖繫縛五陰離五陰已无別
煩惱離煩惱已无別五陰善男子如柱持屋
離屋无柱離柱无屋衆生五陰之復如是有
煩惱故名為繫縛无煩惱故名為解脫善男
子如捲合掌繫縛結等三合散生滅更无別
法衆生五陰之復如是有煩惱故名為繫縛
无煩惱故名為解脫善男子如說名色繫縛
衆生名色若滅則无衆生離名色已无別衆

眾生名色若滅則无眾生離名色已无別眾
生離眾生已无別名色二名名色繫縛眾生
二名眾生繫縛名色師子吼言世尊如眼不
自見指不自觸刃不自割受不自受云何如
來說言名色繫縛名色何以故言名色者即
是眾生言眾生者即是名色若言名色繫縛
眾生即是名色繫縛名色佛言善男子如二
手合時更无異法和來合也名之与色亦復
如是以是義故我言名色繫縛眾生若離名
色則得解脫是故我言眾生解脫師子吼言
世尊若有名色是繫縛者諸阿羅漢未離名
色亦應繫縛善男子解脫二種一者子斷二
者果斷言子斷者名斷煩惱阿羅漢等已斷
煩惱眾結燋壞是故子結不能繫縛未斷果
故名果繫縛諸阿羅漢不見佛性以不見故
不得阿耨多羅三藐三菩提以是義故可言
果繫不可得言名色繫縛善男子譬如燃燈
油未盡時明則不滅油若盡者滅則无是善
男子所言油者喻諸煩惱燈喻眾生一切眾
生煩惱油故不入涅槃若得斷者則入涅槃
師子吼言世尊燈之与油二性各異眾生煩
惱則不如是眾生即是煩惱煩惱即是眾生
眾生名五陰五陰名眾生五陰名煩惱煩惱
名五陰云何如來喻之於燈佛言善男子喻
有八種一者順喻二者逆喻三者現事四者
非喻五者先喻六者後喻七者先後喻八者

非喻五者先喻六者後喻七者先後喻八者
遍喻云何順喻如經中說天降大雨溝澮皆
滿溝澮滿故小甽滿小甽滿故大甽滿大甽
滿故小泉滿小泉滿故大泉滿大泉滿故小
池滿小池滿故大池滿大池滿故小河滿小
河滿故大河滿大河滿故大海滿如來法雨
亦復如是眾生或滿或滿已故不極心滿不
極滿故歡喜滿歡喜滿故遠離滿遠離滿故
安隱滿安隱滿故三昧滿三滿昧故正知見
滿正知見滿故厭離滿厭離滿故可貴滿可
貴滿故解脫滿解脫滿故涅槃滿是名順喻
云何逆喻大海有本所謂大河大河有本所
謂小河小河有本所謂大池大池有本所謂
小池小池有本所謂大泉大泉有本所謂小
泉小泉有本所謂大甽大甽有本所謂小甽
小甽有本所謂溝澮溝澮有本所謂大雨涅
槃有本所謂解脫解脫有本所謂可貴可貴
有本所謂厭離厭離有本所謂正知見知見
有本所謂三昧三昧有本所謂安隱安隱有
本所謂遠離遠離有本所謂喜心喜心有本
所謂不悔不悔有本所謂持戒持戒有本所
謂法而是名逆喻云何現喻如經中說眾生
心性猶如獼猴獼猴之性捨一取一眾生心
性亦復如是取著色聲香味觸法无暫住時
是名現喻云何非喻如我昔告波斯匿王大
王有親信人從四方來各作是言大王有四
大山從四方來欲害人民王告聞者後何

是名譬喻云何非喻如我昔告波斯匿王大
王有親信人從四方來各作是言大王有四
＊大山從四方來欲害人民王若聞者當設何
計王言世尊設有此來无逃避處唯當專心
持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即
是衆生生老病死常來切人云何
大王不備戒施王言世尊持戒布施得何等
果我言大王於人天中受快樂王言世尊
屋拘陁樹持戒布施亡於人天受安樂耶我
言大王屋拘陁樹不能持戒備行布施如其
能者則受无異是名非喻云何先喻我蛭中
說偈如有人食著妙華採取之時為水所漂
衆生亦食受五欲為生老病死之所漂沒
是名先喻云何後喻如法句說
莫輕小惡　以為无殃　水滴雖微　漸盈大器
是名後喻云何先後喻喻如芭蕉生果則死
愚人得養亦復如是如騾懷任命不久全云
何通喻如蛭中說三十三天有波利質多樹
其根入地深五由旬高百由旬枝葉四布五
十由旬葉凋則黃諸天見已心生歡喜是葉
不久當墮落其葉既落復生歡喜是枝不
久當變色枝既變色復生歡喜是色不久
必當生疱見已復喜是疱不久必當生蟲見
已復喜是蟲不久必當開剖開剖之時香氣
周遍五十由旬光明遠照八十由旬今時諸
天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子亦
復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其葉

天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子亦
復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其葉
＊落者喻我弟子剃除鬚髮其色變者喻我弟
子曰四賜磨受具足戒初生疱者喻我弟子
發阿耨多羅三藐三菩提心蟲者喻於十住
菩薩得見佛性開剖者喻於菩薩得阿耨多
羅三藐三菩提香者喻於十方无量衆生受
持禁戒光者喻於如來名歸无尋周遍十方
夏三月者喻三三昧三十三天受快樂者喻
於諸佛在大涅槃得常樂我淨是名廣喻善
男子凡所引喻不必盡取或取少分或取多
分或復全取如言如來如滿月是名少分
善男子譬如有人初未見乳轉問他言乳為
何類彼人答言如水蜜具水則濃相蜜則甜
相具則色相雖引三喻未則乳蜜善男子我
言燈喻喻於衆生亦復如是善男子譬如
河衆生亦尋五陰已无別衆生善男子如
輪轉輪軸輻輞更无別車衆生亦尋五陰
子若欲得合彼燈喻者諦聽諦聽我今當說
炷者喻於二十五有油者喻愛明喻智慧除
破黑闇喻破无明燋喻聖道如燈油盡明炎
則滅衆生愛盡則見佛性雖有名色不能繫
縛雖復處在二十五有不為諸有之所染汙
師子吼言世尊衆生五陰空无所有誰有受
教備習道者佛言善男子一切衆生皆有念
心慧心發心想精進心信心乏心如是等法
雖念念生滅猶故相似相續不斷故名備道

雖念念生滅猶故相似相續不斷故名備道
師子吼言世尊如是等法皆念念滅是念念
滅中二相似相續云何備習佛言善男子如
燈雖念念滅而有光明除破闇冥念等諸法
二復如是善男子如衆生食雖念念滅二令
飢者而得飽滿譬如上藥雖念念滅二能愈
病日月光明雖念念滅二能增長樹林草木
善男子汝言念念滅云何增長者心不斷故
名為增長善男子如人誦書所誦字句不得
一時前不至中中不至後人之与字及以心
想俱念念滅以久習故而得通利善男子譬
如金師從初習作至于時首雖念念滅前不
至後以積習故所作遂巧是故得稱善好金
師諸誦經書二復如是善男子譬如種子地
二不教汝當生芽以法性故芽則自生乃至
華二不教汝當作菓以法性故而菓自生衆
生備道二復如是善男子譬如數法一不至
二二不至三雖念念滅而至千万衆生備道
二復如是善男子如燈念念滅初滅之炎不
教後炎我滅汝生當破諸闇善男子譬如精
子生使求乳求乳之媚實无人教雖念念滅
而初飢後飽是故當知不應相似若相似者
不應異生衆生備道二復如是初雖未增以
又備故則能破壞一切煩惱師子吼言世尊
如佛所說須陀洹人得果證已雖生惡國猶
故持戒不墮溢注和舌飲酒須陀洹陰即此
處滅不至惡國備道二分不至惡國若相似

故持戒不墮溢注和舌飲酒須陀洹陰即此
處滅不至惡國備道二分不至惡國若相似
者何故不生淨妙國土若惡國陰非須陀洹
陰云何而得不作惡業佛言善男子須陀洹
者雖生惡國終不失於須陀洹名陰不相似
是故我引精子為喻須陀洹人雖生惡國以
道力故不作惡業善男子譬如香山有師子
王是故一切飛鳥走獸絕跡此山无敢近者
有時是王至雪山中一切鳥獸猶故不法須
陀洹人二復如是雖不備道以道力故不作
諸惡善男子譬如有人服食甘露甘露雖滅
以其力勢能令是人不生不死善男子如須
彌山有上妙藥名拘伽利有人服之雖念念
滅以藥力故不過惡者善男子如轉輪王所
坐之處王雖不在无人敢近何以故王威力
故須陀洹人二復如是雖生惡國不備習道
以道力故不作惡業善男子須陀洹陰於此
而滅雖生異陰猶故不失須陀洹陰善男子
譬如衆生為菓實故於種子中多役作業棄
治溉糞未得菓實而子復滅二得名為因子
得菓須陀洹陰二復如是善男子譬如有人
資產巨富唯有一子先已終沒其子有子復
在他土其人思逝奄便終已孫聞是已還收
產業雖知財貨非其所作然其收取无慙護
者何以故以姓一故須陀洹陰二復如是師
子吼言如佛說偈
比丘若備習　滅之及斷結　當知是不良　能起大里業

子吼言如佛說偈

比丘若備習戒定及婦慧當知是不退 親近大涅槃

世尊云何備戒云何備定云何備習佛言善男子若有人受持禁戒但為自利受天人樂不為度脫一切衆生不為擁護无上正法但為利養畏三惡道為命色力安无尋擁畏懼王法惡名穢稱為世事業如是戒護則不得名備習戒也善男子云何名為真備習戒受持戒時若為度脫一切衆生為護正法度不度故解永解故歸永歸故永入涅槃令得入故如是備時不見戒不見戒相不見持者不見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名為備習戒也云何復名備習三昧備三昧時為自度脫為於利養不為衆生不為護法為見會欲穢食等過男女等報九孔不淨鬪訟打判斗相致害若為此事備三昧者是則不名備習三昧善男子云何復名備習三昧若為衆生備習三昧於衆生中得平等心為令衆生得不退法為令衆生得心聖故為令衆生得大乘故為欲護持无上法故為令衆生不退菩提故為令衆生得首楞嚴三昧故為令衆生得金剛三昧故為令衆生得陀羅尼故為令衆生得四无尋故為令衆生見佛性故作是行時不見三昧不見三昧相不見備者不見果報善男子若能如是是則名為備習三昧云何復名備於獨慧若有備者作是

是不見果報善男子若能如是是則名為備習三昧云何復名備於獨慧若有備者作是思惟我若備習如是獨慧則得解脫度三惡道誰能利益一切衆生誰能度人於生死道佛出世難如優曇華我今能斷煩惱諸結得解脫果是故我當懃備獨慧速斷煩惱早得度脫如是備者不得名為備習獨慧云何名為真備習獨者若觀生老死苦一切衆生无明所覆不知備習无上正道願我此身悉代衆生受大苦惱衆生所有貧窮下賤破戒之心貪嗔癡業願皆悉來集于我身備諸衆生不生貪取不為名色之所縛繫備諸衆生早度生死令我一身處之不厭願令一切皆得阿耨多羅三藐三菩提如是備時不見獨慧不見獨慧相不見備者不見果報是則名為備習獨慧善男子備習如是戒定獨慧是名菩薩不能如是備戒定慧是名聲聞復次善男子云何復名備習於戒若能破壞一切衆生十六惡律儀何等十六一者為利饒養羔羊肥已轉賣二者為利買已屠殺三者為利饒養牸牛肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為利饒養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠殺七者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買已屠殺九者釣魚十者獵師十一者刻鵝十二者魁膾十三者同猫捉鼠十四者啗舌十五者獄卒十六者咒龍能為衆生永斷如是十六惡業是名備戒云何備定能斷

斷如是十六惡業是名備戒云何備定能斷
一切世間三昧所謂无身三昧能令衆生生
顛倒心謂是涅槃有无過心三昧淨聚三昧
世過三昧世斷三昧世性三昧世文夫三昧
非想非非想三昧如是等定能令衆生生顛
倒心謂是涅槃若能永斷如是三昧是則名
為備習三昧云何復名備習獨慧能破世間
所有惡見一切衆生悉有惡見所謂色即是
我二是我所色中有我我中有色乃至識之
如是常即是我色滅我存色即是我色滅我
滅復有人言作者名我受者名色復有人言
作者名色受者名我復有人言无作无受目
生目滅悉非因緣復有人言无作无受悉是
目在之所造作復有人言无有作者无有受
者一切悉是時節所作復有人言作者受者
悉无所有地等五大名為衆生善男子若能
破壞一切衆生如是惡見是則名為備獨慧
也善男子備習戒者為身淨靜備習三昧為
心淨靜備習獨慧為壞疑心壞疑心者為備
習道備習道者為見佛性見佛性者為得阿
耨多羅三藐三菩提故得阿耨多羅三藐三
菩提者為得无上大涅槃故得大涅槃為斷
衆生一切生死一切煩惱一切諸有一切諸
累一切諸諦故斷於生死至趣諸諦為得常
樂我淨法故師子吼言世尊如佛所說若不
生滅名大涅槃生已如是不生不滅何故不
得名為涅槃善男子如是如汝所說是

*

[illegible]
生滅名大涅槃生已如是不生不滅何故不
得名為涅槃善男子如是如汝所說是
生雖復不生不滅而有終始世尊是生死法
已无始終若无始終則名為常常即涅槃何
故不名生死為涅槃耶善男子是生死法悉
有因果有因果故不得名之為涅槃也何以
故涅槃之體无因果故師子吼言世尊夫涅
槃者二有因果如佛所說
從因故生天　從因陀恩道　從因故涅槃　是故皆有因
如佛法皆悉諸比丘我今當說沙門道果言
沙門者謂能具備戒定獨慧道者謂八聖道
沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果
耶云何說言涅槃之體无因无果佛言善男
子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性
不生涅槃是故我言涅槃无因能破煩惱故
名大果不從道生故名无果是故涅槃无因
无果師子吼言世尊衆生佛性為悉共有為
各各有若共有者一人得阿耨多羅三藐三
菩提時一切衆生亦應同得世尊如二十人
同有一怨若一人能除除十九人皆亦同除
佛性若今一人得時餘亦應得若各各有則
是无常何以故可罪數故然佛所說衆生佛
性不一不二若各各有不應說言諸佛平等
亦不應說佛性如空佛言善男子衆生佛性
不一不二諸佛平等猶如虛空一切衆生所
共有之若有能備八聖道者當知是人則得
明見善男子雪山有草名曰思勝味若食之

共有之若有能備八聖道者常知是人則得
明見善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之
則成提湖衆生佛性亦復如是師子吼言如
佛所說忍辱草者一那多耶如其一者牛食
則盡如其多者云何而言衆生佛性亦如是
那如佛所說若有備習八聖道者則見佛性
是義不然何以故道若一者如忍辱草則應
有盡如其有盡一人備已餘則无分道若多
者云何得言其之備習亦不得名薩婆若猶
佛言善男子如平坦路一切衆生悉於中行
无鄰尋者中路有樹其蔭清涼行人在下息
駕止息然其樹蔭常住不異亦不消壞无持
去者路喻聖道蔭喻佛性善男子譬如大城
唯有一門雖有多人逐由入出鄰无有能作
是尋者亦復无人破壞毀落而賫持去善男
子譬如擕擕行人所由亦无有人應止鄰尋
毀壞持去善男子譬如良醫遍療衆病亦无
有能遮止是醫治此檢彼聖道佛性亦復如
是師子吼言世尊所引諸喻義不如是何以
故老者在路於後則妨云何而言无有鄰尋
餘亦皆尒聖道佛性若如是者一人備時應
妨餘者佛言善男子如汝所言義不相應我
所喻道是少分喻非一切也善男子世間道
者則有鄰尋此彼之異无有平等无漏道者
則不如是能令衆生无有鄰尋平等无二无
有方處此彼之異如是正道能為一切衆生

有方處此彼之異如是正道能為一切衆生
佛性所作了因不作生因猶如明燈照了於
物善男子一切衆生皆同无明因緣於行不
可說言一人无明因緣行已其餘應无一切
衆生悉有无明因緣於行是故說言十二因
緣一切平等衆生所備无漏正道亦復如是
等新衆生煩惱四生諸累有道以是義故名
曰平等其有證者彼此知見无有鄰尋是故
得名薩婆若猶師子吼言一切衆生身不一
種或有天身或有人身畜生餓鬼地獄之身
如是多身差別非一云何而言佛性為一佛
言善男子譬如有人置蚤乳中乃至提湖皆
悉有蚤乳不名酪酪不名乳乃至提湖亦復
如是名字雖變蚤性不失過五味中皆悉如
是若復提湖亦能殺人蚤不置蚤於提湖中
衆生佛性亦復如是雖處五道受別異身而
是佛性常一无變師子吼言世尊十六大國
有六大城所謂舍婆提城婆扠多城占婆城
毗舍離城波羅㮈城王舍城如是六城世中
家大何故如來捨之在此過地獄當極隨墜
小狗尸那城入般涅槃善男子如不應言狗
尸那城過城弊惡寧隨墜小應言是城微妙
功德之所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故
善男子如賤人舍王若過者則應讚嘆是舍
嚴飾福德成就乃令大王迴駕臨顧善男子
如人重病服藥服已病愈應歡喜善男子
[illegible]

如人重病服藥服已病愈應歡喜讚
嘆是藥家妙能愈我病善男子如人乘船在
大海中其船破壞無所依倚因倚死屍得到
彼岸到彼岸已應大歡喜讚嘆是屍我賴相
遇而得安隱拘尸那城亦復如是乃是諸佛
菩薩行處云何而言過地獄難恩陰陽小城善
男子我念法昔過恒沙劫劫名善覺時有聖
王城傷尸迦七寶成就千子具足其王始初
造立此城周迴縱廣十二由旬七寶嚴飾
多有河具水清淨柔濡甘美所謂尸連禪河
伊羅跋提河熙連禪河伊樓末迦河毗婆舍
那河如是等河具數五百河此彼岸樹木繁
茂華葉鮮潔尒時人民壽命无量時轉輪聖
王過百年已作是唱言如佛所說一切諸法
皆悉无常若能備習十善法者能斷如是无
常大苦人民聞已咸共奉備十善之法我於
尒時聞佛名歸受持十善思惟備習初發阿
耨多羅三藐三菩提心發是心已復以是法
轉教无量无邊衆生言一切法无常變壞是
故我今續於此處亦說諸法无常變壞唯說
佛身是常住法我憶昔所行因緣是故今
來在此涅槃亦欲訓報此地法因以是義故
我經中說我眷屬者受恩能報須次善男子
昔衆生壽无量時尒時此城名拘舍拔提
周迴縱廣五十由旬時閻浮提居民稠密雖
悉相及有轉輪王名曰善見七寶成就千子
具足王四天下第一太子思惟正法得辟支

佛時轉輪王見其太子成辟支佛威儀詳序
神通希有見是事已即捨王位如棄唾出
家在此婆羅樹間八万歲中備習慈心非喜
捨心各八万歲善男子欲知尒時善見聖王
則我身是是故我今常樂趣止如是四法是
四法者名為三昧以是義故如來之身常樂
我淨善男子以是因緣今來在此拘尸那城
婆羅樹間三昧正受善男子我念法昔過无
量劫此城尒時名迦毗羅衛其城有王名曰
淨眼其王夫人名曰摩耶王有一子名悉達
多尒時王子不由師教自然思惟得阿耨多
羅三藐三菩提有二弟子一名舍利弗二名
大目犍連鈴侍弟子名曰阿難尒時世尊在
雙樹間演說如是大涅槃經我時在會得豫
聞事聞諸衆生悉有佛性聞是事已即於菩
提得不退轉尋自發願願來世成佛之時
父母國土名字弟子侍使之人說法教化如
今世尊等无有異以是因緣今來在此敷揚
演說大涅槃經善男子我初出家未得阿耨多羅
三藐三菩提時頻婆娑羅王遣使和言悉達
太子若為聖王我當臣屬若不樂家得阿耨
多羅三藐三菩提者願先來至此王舍城說
法度人受我供養我時默然已受彼請善男
子我初得阿耨多羅三藐三菩提已向鹿園

子我初得阿耨多羅三藐三菩提已向竭國時伊連禪河有婆羅門姓迦葉氏与五百弟子在彼河側求无上道我為是人故注說法迦葉言瞿曇我今年邁已百二十摩伽陀國所有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我已證阿羅漢果我今若當在於汝前聽受法者一切人民或生倒心大德迦葉非羅漢耶幸願瞿曇速注餘慮若此人民定知瞿曇功德勝我我等无由復得供養我時答言迦葉汝若於我不生慈愛大瞋恨者見容一宿明當早去迦葉答言瞿曇我心无他深相愛重但我住處有一毒龍其性暴惡忿恨相危害我言迦葉毒中之毒不過三毒我今已斷世間之毒我所不畏迦葉復言蔔能不畏善哉聽住善男子我於今時故為迦葉現十八變如經中說今時迦葉及其眷屬五百等輩見聞是已證羅漢果是時迦葉復有二弟一名伽耶迦葉二名那提迦葉師徒眷屬復有五百亦皆得證阿羅漢果時王舍城六師之徒聞是事已即於我所生大惡心我時赴佛受彼王請詣王舍城未至中路王与无量百千之眾悉來奉迎我為說法時聞法已欲果請天八万六千數阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑羅王所將營徒十二万人得須陀洹果无量眾生成就忍心既入城已度舍利弗大目犍連及其眷屬二百五十人令捨本心出家學道我即住彼受王供養外道六師相与集乘

連及其眷屬二百五十人令捨本心出家學道我即住彼受王供養外道六師相与集乘諸舍衛城時彼城中有一長者名須達多為兒娉婦詣王舍城既達彼城寄止長者珊檀那舍時此長者中夜而起告諸眷屬仁等可起速共莊嚴掃治宅舍辦具饌饍須達聞已尋自思惟將非欲請摩伽陀王那為有婚姻歡樂會乎思惟是已尋前問言大王欲請摩伽陀王頻婆娑羅王耶為有婚姻歡樂會乎懼錯不安乃如是耶長者答言不也居士我明請佛无上法王須達長者初聞佛名身毛皆豎尋復問言何等名佛長者答言世尊聞耶迦毗羅城有釋種子字悉達多姓瞿曇氏父名曰淨其生來久相師占之定當得作轉輪聖王如菴羅果已在手中心不願樂捨之出家无師自覺得阿耨多羅三藐三菩提食恚癡盡常住无夏不生不滅无有憂喜於諸眾生其心平等猶如父母等視一子所有身心眾中家牒雖牒一切而无憍慢塗割二事其心无二猶慧通達於法无尋其已十力四无所畏五通三昧大慈大悲及三念處故號為佛明受我請是故悠悠來暇相瞻

大般涅槃經卷第十九

以是業緣其身圓滿如尼拘陀樹五手過膝
頂有肉髻見頂相若菩薩摩訶薩見怖畏
者為作救護見裸跣者施與衣服以是業緣
得陰藏相若菩薩摩訶薩親近智者遠離惡
人善意問答掃治行路以是業緣皮膚細滑
身毛右旋若菩薩摩訶薩常以衣服飲食卧
具醫藥香華燈明施人以是業緣得身金色
常光明照若菩薩摩訶薩行施之時所珍之
物能捨不捨不觀福田及非福田以是業緣
得七處滿相若菩薩摩訶薩布施之時心不
生悋以是業緣得柔軟聲若菩薩摩訶薩如
法求財以用布施以是業緣得紺青光滑師
子上牙齒肩膊纖若菩薩摩訶薩遠離兩舌
惡口惡心以是業緣得四十齒白淨齊密若
菩薩摩訶薩於諸衆生猶大慈悲以是業緣
得二牙相若菩薩摩訶薩常作是願有來求
者隨意給與以是業緣得師子類若菩薩摩
訶薩隨諸衆生所須之食悉皆與之以業緣

北六四七四號（玉四十六）　大般涅槃經卷第二十八至第二十九師子吼菩薩品第十一之二至三之一十第品薩菩吼子師

者隨意給與以是業緣得師子類若菩薩摩
訶薩隨諸衆生所須之食悉皆與之以業緣
故得味中上味若菩薩摩訶薩隨諸衆生
以化人以是業緣得廣長舌若菩薩摩訶薩不
妄彼妹不誘正法以是業緣得梵音聲若菩
薩摩訶薩見諸怨增生於善心以是業緣得
目睫細色若菩薩摩訶薩不隱他德稱揚其
善以是業緣得白毫相善男子若菩薩摩訶
薩備集如是三十二相業回緣時則得不退
菩提之心善男子切衆生不可思議諸佛境
界業果佛性亦不可思議何以故如是四法
皆悉是常以是常故不可思議一切衆生煩
惱覆鄣故名為常煩惱故名為常若
言一切衆生常有何故備集八聖道分為斷
衆苦衆苦若斷則名為常所受之樂則名為
常是故我言一切衆生煩惱覆鄣不見佛性
不見故不得涅槃師子吼言世尊如佛所說
一切諸法有二種因一者正因二者緣因以是
二因悉是縛解是五陰者念念生滅如其生
滅誰有縛解世尊因此五陰生後五陰此陰
自滅不至彼陰雖不至彼能生彼陰如因子
生芽子不至芽雖不至芽而能生芽衆生亦
今去何縛解善男子譬如聽鄣聽我當為汝
別解說善男子如人得命受苦之時宗親圍

淨見淨以四倒故作善惡行煩惱作業業報
※ 煩惱是名繫縛以是義故名五陰生是人若
得觀近於佛及佛弟子諸善知識便得聞受
十二部經以聞法故觀善境界魏善境界故
得大智慧大智慧者名正知見得知見故於
生死中而生厭心生厭心故不生欲樂不生欲
樂故能破貪心破貪心故備八聖道備八
聖道故得見生死見生死故名得解脫如犬
不遇新名之為滅滅生死故名為滅度以是
義故名五陰滅師子吼言聖中見判去何言
於陰見繫者去何繫縛佛言善男子以煩惱
瓔繫縛五陰離五陰已見煩惱離煩惱已
見別五陰善男子如狂得屋離屋見狂離狂
見屋無生五陰亦復如是有煩惱故名為繫
縛見煩惱故名為解脫善男子如港合掌繫
縛等三合散生滅更見別法無生五陰亦復
如是有煩惱故名為繫縛見煩惱故名為解
脫善男子如說名色繫縛衆生名色若滅則
見衆生離名色已見別衆生離衆生已見別
名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛名
色師子吼言世尊如眼不自見指不自車刀
不自割受不自受去何如來說言名色繫縛
名色何以故言名色者即是衆生言衆生者
即是名色若言名色繫縛衆生即是名色繫

淨見淨以四倒故作善惡行煩惱作業業作
煩惱是名繫縛以是義故名五陰生是人若
得觀近於佛及佛弟子諸善知識便得聞受
十二部經以聞法故觀善境界魏善境界故
得大智慧大智慧者名正知見得知見故於
生死中而生厭心生厭心故不生欲樂不生欲
樂故能破貪心破貪心故備八聖道備八
聖道故得見生死見生死故名得解脫如犬
不遇新名之為滅滅生死故名為滅度以是
義故名五陰滅師子吼言聖中見判去何言
於陰見繫者去何繫縛佛言善男子以煩惱
瓔繫縛五陰離五陰已見煩惱離煩惱已
見別五陰善男子如狂得屋離屋見狂離狂
見屋無生五陰亦復如是有煩惱故名為繫
縛見煩惱故名為解脫善男子如港合掌繫
縛等三合散生滅更見別法無生五陰亦復
如是有煩惱故名為繫縛見煩惱故名為解
脫善男子如說名色繫縛衆生名色若滅則
見衆生離名色已見別衆生離衆生已見別
名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛名
色師子吼言世尊如眼不自見指不自車刀
不自割受不自受去何如來說言名色繫縛
名色何以故言名色者即是衆生言衆生者
即是名色若言名色繫縛衆生即是名色繫

名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛名
色師子吼言世尊如眼不自見指不自車刀
不自割受不自受云何如來說言名色繫縛
名色何以故言名色者即是衆生言衆生者
即是名色若言名色繫縛衆生即是名色繫
縛名色佛言善男子如二手合時更无異法
而來合也名之與色亦復如是以是義故我
言名色繫縛衆生若離名色則得解脫是故
我言衆生解脫師子吼言世尊若有名色是
繫縛者諸阿羅漢來離名色亦應繫縛善男
子解脫二種一者子斷二者果斷言子斷者
名斷煩惱阿羅漢等已斷煩惱衆結爛壞是
故子結不能繫縛未斷果故名果繫縛諸阿
羅漢不見佛性以不見故不得阿耨多羅三
藐三菩提以是義故可言果繫不得說言名
色繫縛善男子譬如燃燈油未盡時明則不
滅若油盡者滅則无炬善男子所言油者喻
諸煩惱燈喻衆生一切衆生煩惱油故不入
涅槃若得斷者則入涅槃師子吼言世尊燈
之與油二性各異衆生煩惱則不如是衆生即
是煩惱煩惱即是衆生名五陰五陰名
衆生五陰名煩惱煩惱名五陰云何如來
喻之作燈佛言善男子喻有八種一者順喻
二者逆喻三者現喻四者非喻五者先喻六

繫縛者諸阿羅漢來離名色亦應繫縛善男
子解脫二種一者子斷二者果斷言子斷者
名斷煩惱阿羅漢等已斷煩惱衆結爛壞是
故子結不能繫縛未斷果故名果繫縛諸阿
羅漢不見佛性以不見故不得阿耨多羅三
藐三菩提以是義故可言果繫不得說言名
色繫縛善男子譬如燃燈油未盡時明則不
滅若油盡者滅則无炬善男子所言油者喻
諸煩惱燈喻衆生一切衆生煩惱油故不入
涅槃若得斷者則入涅槃師子吼言世尊燈
之與油二性各異衆生煩惱則不如是衆生即
是煩惱煩惱即是衆生名五陰五陰名
衆生五陰名煩惱煩惱名五陰云何如來
喻之作燈佛言善男子喻有八種一者順喻
二者逆喻三者現喻四者非喻五者先喻六
者後喻七者先後喻八者遍喻云何順喻如
經中說天降大雨溝瀆皆滿溝瀆滿故小坑
滿小坑滿故大坑滿大坑滿故小泉滿小泉
滿故大泉滿大泉滿故小池滿小池滿故大
池滿大池滿故小河滿小河滿故大河滿大
河滿故大海滿如來法雨亦復如是衆生或
滿或滿足故不悔心滿不悔心滿故歡喜滿

阿羅漢果是名聲聞或若有受持聲聞乘
者當知是人不見佛性及以如來若有受持
菩薩或者當知是人得阿耨多羅三藐三菩
提能見佛性如來涅槃師子吼菩薩言世尊
何因緣故受持禁戒佛言善男子為心不悔
故何故不悔為受樂故受樂為遠離故
何故遠離為安隱故何故安隱為禪定故何
故禪定為實知見故何故實知見為見生死
諸過患故何故見於生死過患為心不貪著
故何故心不貪著為得解脫故何故解脫為
得无上大涅槃故何故為得大般涅槃為得
常樂我淨法故何故為得常樂我淨為得不
生不滅故何故不生不滅為見佛性故是故
菩薩性自能持究竟淨戒若男子持戒比丘乃
不裝顧求不悔心不悔之心自然而得何以故
法性介故雖不求樂遠離安隱真實知見
見生死過心不貪著解脫涅槃常樂我淨不
生不滅見於佛性而自然得何以故法性介

北六四七五號（騰四十四）　大般涅槃經卷第二十八師子吼菩薩品第十一之二

不裝顧求不悔心不悔之心自然而得何以故
法性介故雖不求樂遠離安隱真實知見
見生死過心不貪著解脫涅槃常樂我淨不
生不滅見於佛性而自然得何以故法性介
＊故師子吼菩薩言世尊若因持戒得不悔果
因於解脫得涅槃果者戒則无因涅槃无果
戒若无因則名為常涅槃有因則是无常若
介者涅槃則為本无今有若本无今有是為
无常猶如燈燈涅槃若介者何得名為樂淨
耶佛言善男子善哉善哉汝已曾於无量
佛所種諸善根能問如來如是深義善男子
不失本念乃如是耶我憶昔過无量劫波
羅捺城有佛出世号曰善得介時彼佛三億
歲中演說如是大涅槃經我時与汝俱在彼
會我以是事諮問彼佛介時如來為眾生故
三昧正受未咨此義善哉大士乃能憶念如是
本事諦聽諦聽當為汝說或二有因謂聽
正法聽正法者是二有因謂近善友近善友者
是亦有因所謂信心信心者是二有因因有二
種一者聽法二思惟義善男子信心者因於
聽法聽法者因於信心如是二法亦因亦因因
亦果亦果果善男子譬如屋乳直拒舉瓶

種一者聽法二愚惟義善男子信心者因於
聽法聽法者因於信心如是二法亦因亦因因
亦果亦果果善男子譬如屋乳互相舉瓶
牙爲因果不得相離善男子如无明緣行行
緣无明是无明行亦因亦因因亦因亦果亦果果
乃至生緣老死老死緣生是生老死亦因亦
因因亦果亦果果善男子生能生法不能自
生不自生故由生生生生不自生復須生故生
是故二生亦因亦因因亦因亦果亦果善男子信
心聽法亦復如是善男子是果非因謂大涅
槃何故名果是上果故沙門果故婆羅門果
故斷生死故破煩惱故是故名果爲諸煩惱
之所呵責是故涅槃名果煩惱者名爲過過
善男子涅槃无因而體是果何以故无生滅
故无所作故非有爲故是无爲故常不變故
无處所故无始終故善男子若涅槃有因則
不得稱爲涅槃也槃者言因般涅言无无有
因故故稱涅槃師子吼菩薩言如佛所說涅
槃无因是義不然何以故若言无者則合无
義一者畢竟无故故名爲无如一切法无我
无我所二者有時无故故名爲无如世人言
河池无水无有日月三者火故故名爲无如

義一者畢竟无故故名爲无如一切法无我
无我所二者有時无故故名爲无如世人言
河池无水无有日月三者火故故名爲无如
世人言食中少鹹名爲无鹹甘漿少甜名爲
无甜四者无受故故名爲无如稱陀羅耳能
受持婆羅門法是故名爲无婆羅門五者受
惡法故故名爲无如世間言人受惡法不名
沙門及婆羅門是故名爲无有沙門及婆羅
門六者不對故故名爲无譬如无白名之爲
黑无有明故名之无明世尊涅槃亦復有時
无因故名涅槃佛言善男子汝今所說如是
六義何故不引畢竟无者以喻涅槃乃耳有
時无耶善男子涅槃之體畢竟无因猶如无
我及无我所善男子世法涅槃終不相對是
故六事不得爲喻善男子一切諸法悉无有
我而此涅槃自實有我以是義故涅槃无
因而體是果是因非果爲名佛性非因生故是因非
果非沙門果故名非果何故名因以了因故
善男子因有二種一者生因二者了因能生
法者是名生因憶能了物故名了因煩惱諸
結是名生因衆生父母是名了因如殿子等
是名生因地水蒼等是名了因復有生因謂

法者是名生因佛能了物故名了因煩惱諸
結是名生因衆生父母是名了因如農夫等
是名生因地水糞等是名了因復有生因謂
六波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提復有了因
所謂佛性阿耨多羅三藐三菩提復有了因
謂六波羅蜜佛性復有生因謂首楞嚴三
昧阿耨多羅三藐三菩提復有了因謂八聖
道阿耨多羅三藐三菩提復有生因所謂信
心六波羅蜜師子吼菩薩言世尊如佛所說
見於如來及以佛性是義云何世尊如來之
身无有相狀非長非短非白非黑无有方所
不在三界非有為相非眼識識云何可見佛
性亦尒佛言善男子佛身二種一者常二者无
常无常者為欲度脫一切衆生方便示現是
名眼見常者如來世尊解脫之身亦名眼見
二名聞見佛性亦二一者可見二可不見可
見者十住菩薩諸佛世尊不可見者一切衆
生眼見者謂十住菩薩諸佛世尊眼見衆生
所有佛性聞見者一切衆生凡住菩薩聞有
佛性如來之身復有二種一者是色二者非
色色者如來永斷諸色相
故佛性二種一者是色二者非色色者阿耨
多羅三藐三菩提非色者凡夫乃至十住菩

色色者如來解脫非色者如來永斷諸色相
故佛性二種一者是色二者非色色者阿耨
多羅三藐三菩提非色者凡夫乃至十住菩
薩十住菩薩見不了了故名非色善男子佛
性者復有二種一者是色二者非色色者謂
佛菩薩非色者一切衆生色者名為眼見非
色者名為聞見佛性者非內非外譬非內外
然非失壞故名衆生悉有佛性師子吼菩薩
言世尊如佛所說一切衆生悉有佛性如乳
中有酪金剛力士諸佛佛性如清提湖云何
如來說言佛性非內非外佛言善男子我亦
不說乳中有酪酪從乳生故言有酪世尊一
切生法各有時節善男子乳時无酪亦无生
蘇蘇蘇提湖一切衆生亦謂是乳是故我言乳
中无酪如具有者何故不得二種名字如人
二能言金鐵師酪時无乳生蘇蘇蘇及以提
湖衆生亦謂是酪非乳非生熟蘇及以提湖
乃至提湖亦復如是善男子因有二種一
者正因二者緣因正因者如乳生酪緣因者
如燖酥等從乳生故故言乳中而有酪性師
子吼菩薩言世尊若乳无酪性酪中亦无何
故不從角中生耶善男子角亦生酪何以故
角亦說言緣因有二一酥二湯角性燥故亦

子吼菩薩言世尊若乳无酪性角中亦无何
故不從角中生耶善男子角亦生酪何以故
我亦說言緣因有二一醍二煖角性煖故亦
能生酪師子吼言世尊若角能生酪求酪之
人何故求乳而不取角佛言善男子是故我
說正因緣因師子吼菩薩言若使乳中本无
酪性今方有者乳中本无菴摩羅樹何故不
生二俱无故善男子乳亦能生菴摩羅樹若
以乳灌一夜之中增長五尺以是義故我說
二因善男子若一切法一因生者可得難言
乳中何故不能出生菴摩羅樹善男子猶
如四大爲一切色而作因緣然色各異差別不
同以是義故乳中不生菴摩羅樹世尊如佛
所說有二因者正因緣因衆生佛性爲是何
因善男子衆生佛性亦二種因一者正因二
者緣因正因者謂諸衆生緣因者謂六波羅
蜜師子吼言世尊我今定知乳有酪性何以
故我見世間求酪之人唯取於乳終不取水
是故當知乳有酪性善男子如汝所問是義
不然何以故一切衆生故見面像即便取刀
師子吼言世尊以是義故乳有酪性若刀
无面像何故取刀佛言善男子若此刀中定有
面像何故顧側磨則見長橫則見闊若是自

不然何以故一切衆生故見面像即便取刀
師子吼言世尊以是義故乳有酪性若刀
无面像何故取刀佛言善男子若此刀中定有
面像何故顧側磨則見長橫則見闊若是自
若因已面見他面者何故不見驢馬面像師
子吼言世尊眼光到彼故見面長佛言善男
子而此眼光實不到彼何以故遠近一時俱得
見故不見中間所有物故善男子光若到彼
而得見者一切衆生悉見於火何故不燒如
人遠見白物不應生疑竭耶惱耶人耶樹耶若
光到者云何得見水精中物淵中魚石若不
到見何故得見水精中物而不得見壁外之
色是故若言眼光到彼而見長者是義不然
何以故善男子如汝所言乳有酪者何故賣
乳之人但收乳賣不責酪直賣草馬者但取
毋賣不責駒直善男子世間之人无子息故
故求婆羅婦若懷任不得言女若言是女有
見性故應婆者是義不然何以故若有見性亦
應有孫若有孫者則是兄弟何以故一腹生故
是故我言女无見性若其乳中有酪性者何故
一時不見五味若樹子中有尼拘陀五大質
者何故一時不見舉枝葉華菓形色之異

是故我言本无见性若其乳中有酪性者何故
一時不見五味若搗子中有尼拘陀五大質
者何故一時不見爾莖枝葉華葉形色之異
善男子乳色時異葉味時異乃至提湖亦復
如是云何可說乳有酪性善男子譬如有人明
書服藥令已患免若言乳中之有酪性亦復
如是善男子譬如有人有筆紙墨和合成字
而是紙中本无有字以本无故假緣而成若
本有者何須衆緣譬如青黃合成綠色當知
是二本无緣性若本有者何須合成善男子
譬如衆生因食得命而此食中實无有命若
本有命未食之時食應是命善男子一切諸
法本无有性以是義故我說是偈
本无今有 本有今无 三世有法 无有是處
善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男
子若衆生內有佛性者一切衆生應有佛身
如我今也衆生佛性不破不壞不秦不挺不
繫不縛如衆生中所有虛空一切衆生悉有
虛空无量等故各不自見有此虛空若使衆
生无虛空者則无去來行住坐卧不長不短
以是義故我經中說一切衆生有虛空衆虛
空衆者是名虛空衆生佛性亦復如是十住
菩薩少能見之如金剛珠善男子衆生佛性

生无虛空者則无去來行住坐卧不長不短
以是義故我經中說一切衆生有虛空衆虛
空衆者是名虛空衆生佛性亦復如是十住
菩薩少能見之如金剛珠善男子衆生佛性
諸佛境界非是聲聞緣覺所知一切衆生不
見佛性是故常為煩惱繫縛流轉生死見佛
性故諸結煩惱所不能繫解脫生死得大涅
槃師子吼菩薩言世尊一切衆生有佛性如
乳中酪性若乳无酪性云何佛說有二種因
一者正因二者緣因緣因者一酪二煖虛空
无性故无緣因佛言善男子若使乳中之有
性者何須緣因師子吼菩薩言世尊以有性
故故須緣因何以故燈明見緣因者即是了因世尊
譬如闇中先有諸物為燈見故以燈照了若本无者
燈何所照如土中有瓶故須人水輪繩杖等而為了因
如尼拘陀子須地水蜜而作了因乳中酪煖亦復如是
須作了因是故雖先有性要假了因性後得
見以是義故之知乳中先有酪性善男子若
使乳中之有性者即是了因若是了因復何
須了善男子若是了因性是了者常應自了
若自不了何能了他若言了因有二種性一
者自了二者了他是義不然何以故了因
一法云何有二若有二者乳亦應二若使乳

者自了二者了他是義不然何以故了因
一法云何有二若有二者乳亦應二若使乳
中无二相者云何了因而獨有二師子吼言
世尊如世人言我共八人了因亦合自了了
他佛言善男子了因若合則非了因何以故
數者能數自色他色故得言八而此色性自
无了相无了相故要須智性乃數自他是故
了因不能自了亦了他善男子一切衆生
有佛性性者何故稱智无量功德若言備智
是了因者已同酪像若言因中之有果者或
定智慧則无增長我見世人本无禁或解定
智慧從師受已漸漸增益若言師教是了
因者當師教時受者未有或定智慧若是了
者應了未有云何乃了或定智慧令得增長
師子吼菩薩言世尊若了因无者云何得名
有乳有酪善男子世間荅難凡有三種一者
轉荅如先所說何故名或以不悔故乃至爲
得大涅槃故二者默然荅如有梵志來問我
言我是常耶我時默然三者疑荅如此經中
若了因有二乳中何故不得有二善男子我
今轉荅如世人言有乳酪者以定得故是故
得名有乳有酪佛性亦亦有衆生有佛性以

※中无二相者云何了因而獨有二師子吼言
世尊如世人言我共八人了因亦合自了了
他佛言善男子了因若合則非了因何以故
數者能數自色他色故得言八而此色性自
无了相无了相故要須智性乃數自他是故
了因不能自了亦了他善男子一切衆生
有佛性性者何故稱智无量功德若言備智
是了因者已同酪像若言因中之有果者或
定智慧則无增長我見世人本无禁或解定
智慧從師受已漸漸增益若言師教是了
因者當師教時受者未有或定智慧若是了
者應了未有云何乃了或定智慧令得增長
師子吼菩薩言世尊若了因无者云何得名
有乳有酪善男子世間荅難凡有三種一者
轉荅如先所說何故名或以不悔故乃至爲
得大涅槃故二者默然荅如有梵志來問我
言我是常耶我時默然三者疑荅如此經中
若了因有二乳中何故不得有二善男子我
今轉荅如世人言有乳酪者以定得故是故
得名有乳有酪佛性亦亦有衆生有佛性以

※當見故師子吼言世尊如佛所說是義不然
何以故過去已滅未來未到云何名有若言
當有名爲有是義不然如世間人見无思惟
便言无見一切衆生无佛性者云何說言一
切衆生悉有佛性佛言善男子過去名有
譬如種樹牙生子滅牙二甘甜乃生葉味亦
如是熟已乃酢善男子而是酢味子牙乃至
生葉悉无隨本熟時形色相狀則生酢味而
是酢味本无今有雖本无今有非不因本如
是本子雖復過去故得名有以是義故過去
名有云何復名未來爲有譬如有人種殖胡
麻有人問言何故種此荅言有油實未有油
胡麻熟已收子然之搗押然後乃得出油當
知是人非虛妄也以是義故名未來有云何
復名過去有耶善男子譬如有人私屏罵王
經歷年歲王乃聞之聞已即問何故見罵荅
言大王我不罵也何以故罵者已滅王言罵
者我身二俱在云何言滅以是因緣亡失
身命善男子是二實无而果不滅是名過去
有云何復名未來有耶譬如有人往陶師所

言大王我不罵也何以故罵者已滅王言罵
者我身二俱在云何言滅以是因緣壞失
身命善男子是二實无而果不滅是名過去
有云何復名未來有耶譬如有人往陶師所
問有瓶不答言有瓶而是陶師實未自瓶以
有濕故故言有瓶當知是人非妄語也乳中
有酪衆生佛性亦復如是欲見佛性應當觀
察時節形色是故我說一切衆生悉有佛性
實不虛妄師子吼言一切衆生无佛性者云
何而得阿耨多羅三藐三菩提以正因故故令
衆生得阿耨多羅三藐三菩提何等正因所
謂佛性世尊若屋拘陀子无屋樹陀樹者何
故名為屋拘陀子而不名為住陀羅子世尊
如瞿曇姓不得稱為阿堀耶姓阿堀耶姓亦復
不得稱瞿曇姓屋拘陀子亦復如是不得稱
為住陀羅子住陀羅子不得稱為屋拘陀子
猶如世尊不得捨離瞿曇種姓衆生佛性亦
復如是以是義故當知衆生悉有佛性佛言
善男子若言子中有屋拘陀者是義不然
如其有者何故不見善男子如世間物有因
緣故不可得見云何因緣遠不可見如空
中鳥迹不可見如人眼睛壞故不見如根敗

中鳥迹不可見如人眼睛壞故不見如根敗
者乾想故不見如心不專一細故不見如小
微塵鄣故不見如雲霧星多故不見如稻麻
中麻相似故不見如豆在豆纏屋拘陀樹不
同如是八種因緣如其有者何故不見若
言細鄣故不見者是義不然何以故樹相麤
故若言性細云何增長若言鄣故不可見
者常應不見本无麤相今則見麤當知是
麤本无其性本无見性今則可見當知是
見亦本无性子亦如是本无有樹今則有之
當有何師子吼言如佛所說有二種因一
者正因二者了因屋拘陀子以地水養作了
因故令細得麤佛言善男子若本有者何須
了因若本无性了何所了若屋拘陀中本无
麤相以了因故乃至麤者何故不生住陀羅
樹二俱无故善男子若細不見者麤應可見
譬如一塵則不可見多塵和合則應可見如
是子中麤應可見何以故是中已自有莖葉
菓一一菓中有无量子一子中有无量樹
是故名麤有是麤故應可見善男子若屋
拘陀子有屋拘陀性而生樹者眼見是子應
火所燒如是燒性亦應本有若本有者樹不

拘陀子有屋拘陀性而生樹者眼見是子屋火所燒如是燒性不應本有若本有者樹不應生若一切法本有生滅何故先生後滅不一時耶以是義故當知无性師子吼菩薩言世尊若屋拘陀子本无樹性而生樹者是子何故不出於油二俱无故善男子如是子中不能出油雖无本性因緣故有師子吼言何故不名胡麻油耶善男子非胡麻故善男子如火緣生火水緣生水雖俱從緣不能相有屋拘陀子及胡麻油不復如是雖俱從緣各不相生屋拘陀子性能治冷胡麻油者性能治風善男子譬如苦蔗因緣故生石蜜黑蜜雖俱一緣色很各異石蜜治熱黑蜜治冷師子吼菩薩言世尊如其乳中无有酪性麻无油性屋拘陀子无有樹性濕无潤性一切衆生无佛性者如佛先說一切衆生悉有佛性是故應得阿耨多羅三藐三菩提者是義不然何以故人天无性以无性故人可作天天可作人以業因緣不以性故菩薩摩訶薩以業緣故得阿耨多羅三藐三菩提若諸衆生有佛性者何因緣故一闡提等斷諸善根墮地獄若菩提心是佛性者一闡提等不應能斷若可斷者云何得言佛性是常若非

生有佛性者何因緣故一闡提等斷諸善根墮地獄若菩提心是佛性者一闡提等不應能斷若可斷者云何得言佛性是常若非常者不名佛性若諸衆生有佛性者何故名為初發心耶云何而言是毗跋致阿毗跋致毗跋致者當知是人无有佛性世尊菩薩摩訶薩一心趣向阿耨多羅三藐三菩提大慈大悲見生老死煩惱過患觀大涅槃无生老死煩惱諸過信於三寶及業果報受持禁戒如是等法名為佛性若離是法有佛性者何須是法而作因緣世尊如乳不假緣出當成酪生蘇不尒要待因緣所謂人功水瓶繩衆生亦尒有佛性者應離因緣得阿耨多羅三藐三菩提若之有者汙人何故見三惡苦生老病死而生退心亦復不須備六波羅蜜即應得成阿耨多羅三藐三菩提如乳非緣而得成酪然非不因六波羅蜜而得成於阿耨多羅三藐三菩提以是義故當知衆生悉有佛性如佛先說僧寶是常如其常者則非无常非无常者云何而得阿耨多羅三藐三菩提僧若常者云何復言一切衆生悉有佛性世尊若使衆生從本已來无菩提心亦无阿耨多羅三藐三菩提後方有者衆生佛性亦應如是本无後有以是義故一切衆生悉无佛性

若使衆生從本已來无菩提心亦无阿耨多
羅三藐三菩提後方有者衆生佛性亦應如
是本无後有以是義故一切衆生悉无佛性
佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性之
義為衆生故作如是問一切衆生實有佛性汝
言衆生若有佛性不應而有初發心者善男
子心非佛性何以故心是无常佛性常故汝
言何故有退心者實无退心心若有退終不
能得阿耨多羅三藐三菩提以遲得故名之
為退此菩提心實非佛性何以故一闡提等
斷於善根墮地獄故若菩提心是佛性者一
闡提輩則不得名一闡提也菩提之心亦不
得名為无常也是故芝知菩提之心實非佛
性善男子汝言衆生若有佛性不應假緣如
乳成酪者是義不然何以故若言五緣成於
生酪當知佛性亦須如是譬如衆石有金有
銀有銅有鐵俱稟四大一名一實而其所出
各各不同夢假衆因緣衆生福德增古人功
然後出生是故當知本无金性衆生佛性不
名為佛以諸功德因緣和合得見佛性然後
得佛汝言衆生悉有佛性何故不見者是義
不然何以故以諸因緣未和合故善男子以

名為佛以諸功德因緣和合得見佛性然後
得佛汝言衆生悉有佛性何故不見者是義
不然何以故以諸因緣未和合故善男子以
是義故我說二因亦因緣因亦因者名為佛
性緣因者發菩提心以二因緣得阿耨多羅
三藐三菩提如石出金善男子汝言僧常一
切衆生无佛性者善男子僧名和合和合有
二一者世和合二者第一義和合世和合者
名聲聞僧義和合者名菩薩僧世僧无常
佛性是常如佛性常義僧亦應復有僧謂
法和合法和合者謂十二部經十二部經常
是故我說法僧是常善男子僧名和合和合
者名十二因緣十二緣中亦有佛性土緣常
佛性亦應是故我說僧有佛性又復僧者
諸佛和合是故我說僧有佛性善男子汝
言衆生若有佛性云何有退有不退者諦
聽諦聽我當為汝分別解說善男子菩薩
摩訶薩有十三法則便退轉何等十三一者心
不信二者不作心三者疑心四者懈怠心
五者於涅槃中生大怖畏云何乃令衆生永滅
六者心不堪忍七者心不調柔八者慳惜心者
不樂十者放逸十一者自輕已身十二者自見

五者於淫欲中生大怖畏云何乃令衆生永滅
六者心不堪忍七者心不調柔八者懈怠者
不樂十者放逸十一者自輕已身十二者自見
煩惱无能壞者十三者不樂進趣菩提之法
善男子是名十三法令諸菩薩退轉菩提復
有六法壞菩提心何等爲六一者捨法二者
於諸衆生起不善心三者親近惡友四者不
懃精進五者自大憍慢六者營務世業如
是六法則能破壞菩提之心善男子有人得
聞諸佛世尊是人天師於衆生中家上无比
勝於聲聞辟支佛等法眼明了見法无導能
度衆生於大苦海聞已即復發大誓願如
其世間有如是人我二當得以是因緣發阿
耨多羅三藐三菩提心或復爲他之所教誨
發菩提心或聞菩薩阿僧祇劫備行苦行然
後乃得阿耨多羅三藐三菩提聞已思惟我
今不堪如是苦行云何能得阿耨多羅三
藐三菩提是故有退善男子復有五法退
菩提心何等爲五一者樂在外道出家二者
不備大慈之心三者好求法師過罪四者常
樂處在生死五者不喜受持讀誦書寫解

不備大慈之心三者好求法師過罪四者常
樂處在生死五者不喜受持讀誦書寫解
說十二部經是名五法退菩提心復有二法退
菩提心何等爲二一者貪樂五欲二者不能
恭敬尊重三寶以如是等衆因緣故退菩提
心云何復名不退之心有人聞佛能度衆生
生老病死不從師諮自然滿智得阿耨多羅
三藐三菩提若菩提道是可得者我當滿智
必令得之以是因緣發菩提心所作功德若
多若少悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提作
是誓願願我常得親近諸佛及佛弟子常
聞深法五情完具若過苦難不失是心復願諸
佛及諸弟子常於我所生敬尊心具五善根
若諸衆生斷代我身斬截手足支體
當於是人生大慈深自悔慶如是諸人爲我
增長菩提因緣若无是者我當何緣而得成
就阿耨多羅三藐三菩提復發是願令
我得无根二根女人之身不繫屬他不遭惡
主不屬惡王不生惡國若得好身種姓具正
多饒財寶不生悭惜令我常聞十二部經受
持讀誦書寫解說若爲衆生有所演說能

多饒財寶不生慳惜令我常聞十二部經受
持讀誦書寫解說若為衆生有所演說猶
令受者敬信无疑常於我所不生惡心亦復少
聞多解義味不顧多聞於義不了猶作心師
不師於心身口意業不与惡交能施一切衆生
安樂身或心慧不動如山為彼受持无上正
法於身命財不生悭惜不淨之物不為稱業
正命自活心无恥諂受恩常念小恩大報善
知世中所有事藝善解衆生方俗之言讀誦
書寫十二部經不生懈怠懶惰之心若諸衆
生不樂聽聞方便引接令彼樂聞言常柔濡
口不宣惡不和合衆能令和合有憂怖者
令離憂怖飢饉之世令得豐足疫病之世作
大醫王病藥所須財寶自在令療病者悉
得除愈刀兵之劫有大力勢斷其殃害令
无遺餘能斷衆生種種怖畏所謂若死聞繫
打擲水火王賊貧窮破或惡名惡道如是等
衆患皆斷之父母師長漢生恭敬恐增之中生
大慈心常修六念空三昧門十二回緣生滅
等觀出息入息天行梵行及以聖行金剛三

大慈心常修六念空三昧門十二回緣生滅
等觀出息入息天行梵行及以聖行金剛三
昧首楞嚴定无三寶慶令我自得寂靜之
心若其身心受大苦時莫失无上菩提之心堅
以聲聞辟支佛心而生知足无三寶處常在
外道法中出家為破邪見不習其道得法
自在得心自在於有為法了了見過令我怖
畏二乘道果如惜命者怖畏捨身為衆生
故樂處三惡如諸衆生樂切利天為一人於
无量劫受地獄苦心不生悔見他得利不生
嫉心常生歡喜如自得樂若值三寶當以
衣服飲食卧具房舍醫藥燈明華香伎樂
幡蓋七寶供養若受佛戒堅固護持終不生於
毀犯之想若聞護菩薩行苦行其心歡喜不
生悔恨自識往世宿命之事終不造作貪瞋
癡業不為果報而習因緣於現在樂不生貪
著善男子若有能書如是願者是名菩薩
終不退失菩提之心亦名摩訶薩見如來相了
佛性能調衆生度脫生死善能護持无上正
法能得具足六波羅蜜善男子以是義故不
退之心不名佛性

幡蓋七寶供養若受佛或塔廟讀持終不生於
毀犯之想若聞護善難行苦行其心歡喜不
生悔恨自識往世宿命之事終不造作貪瞋
癡業不為果報而習因緣於現在樂不生貪
著善男子若有能如是願者是名菩薩
終不退失菩提之心亦名拖主能見如來明了
佛性能調衆生度脫生死善能護持无上正
法能得具足六波羅蜜善男子以是義故不
退之心不名佛性

大般涅槃經卷第廿八

▼北六四七六號（重六十三）　大般涅槃經卷第二十八師子吼菩薩品第十一之二

回以了回故
者了回能生法者是名
了回煩惱諸結是名生
回如蔡子等是名生回
復有生回謂六波羅蜜阿耨多羅
提復有了回謂佛性阿耨多羅三藐三菩提
復有了回謂六波羅蜜佛性復有生回謂首
楞嚴三昧阿耨多羅三藐三菩提復有了回謂
八正道阿耨多羅三藐三菩提復有生回所
謂信心六波羅蜜師子吼菩薩言世尊如佛
所說見於如來及以佛性是義云何世尊如
來之身无有相狀非長非短非白非黑无有
方所不在三界非有為相非眼識識云何可
見佛性之分佛言善男子佛身二種一者常
二者无常无常者為欲度脫一切衆生方便
示現是名眼見常者如來世尊解脫之身亦
名眼見二名聞見佛性二二種一者可見二

示現是名眼見常者如來世尊酥酪之身二
※ 名眼見之名聞見佛性名見之二種一者可見二
不可見可見者十住菩薩諸佛世尊不可見
者一切衆生眼見者謂十住菩薩諸佛如來
眼見衆生所有佛性聞見者一切衆生九住
菩薩聞有佛性如來之身復有二種一者
色二者非色色者如來酥酪非色者如來永
斷諸色相故佛性二種一者是色二者非色
色者阿耨多羅三藐三菩提非色者凡夫乃
至十住菩薩十住菩薩見不了了故名非色
善男子佛性者復有二種一者是色二者非
色色者謂佛菩薩非色者一切衆生色者名
為眼見非色者名為聞見佛性者非內非外
雖非內外非失壞故名衆生悉有佛性師
子吼菩薩言世尊如佛所說一切衆生悉有
佛性如乳中有酪金剛力士諸佛佛性如清
提湖中何如來說言佛性非內非外佛言善
男子我之不說乳中有酪酪從乳生故言有
酪世尊一切生法各有時節善男子乳時无
酪之无生酥熟酥提湖一切衆生之謂是乳
是故我言乳中无酪如其有者何故不漉二
種名字如人二能言金鐵師酪時无乳生酥

※ 熟酥及以提湖衆生之謂是酪非乳非生熟
酥及以提湖乃至提湖之頃如是善男子回
有二種一者正回二者緣回正回者如乳生
酪緣回者如婦酥等從乳生故故言乳中而
有酪性師子吼菩薩言世尊若乳无酪性偷
中之无何故不從偷中生耶善男子偷二生
酪何以故我之說言緣回有二一酥二婦偷
性婦故之能生酪師子吼言世尊若偷能生
酪衆酪之人何故衆乳而不取偷佛言善男
子是故我說正回緣回師子吼菩薩言若使
乳中本无酪性今方有者乳中本无菴摩羅
樹何故不生二俱无故善男子乳之能生菴
摩羅樹若以乳滿一夜之中增長五尺以是
義故我說二回善男子若一切法一回生者
可得難言乳中何故不能出生菴摩羅樹善
男子猶如四大為一切色而作回緣地色各
異老別不同以是義故乳中不生菴摩羅樹
世尊如佛所說有二回者正回緣回衆生佛
性為是何回善男子衆生佛性之二種回一
者正回二者緣回正回者謂諸衆生緣回者
謂六波羅蜜師子吼言世尊我今之知乳有

者正因二者緣因正因者謂諸衆生緣因者
謂六波羅蜜師子吼言世尊我今定知乳有
酪性何以故我見世間水酪之人雜乳於乳
終不乳水是故當知乳有酪性善男子如世
間是義不然何以故譬如有人欲見面像
即便取刀師子吼言世尊以是義故乳有酪
性若刀无面像何故取刀佛言善男子若此
刀中定有面像何故顛倒竪則見長橫則見
闊若是白面何故見長若是他面何得稱言
是己面像若己面見他面者何故不見驢
馬面像師子吼言世尊眼光到彼故見面長
佛言善男子而此眼光實不到彼何以故近
遠一時俱得見故不見中間所有物故善男
子光若到彼而得見者一切衆生悉見於大
海故不燒如人遠見日物不應生疑謂耶搖
耶人耶樹耶若光到者云何得見水精中物
淵中象石若不到見何故得見水精中物而
不得見辟外之色是故若言眼光到彼而見
長者是義不然善男子如世所言乳有酪者
何故實乳之人但取乳實不責酪直責草焉
者似取馬實不責駒直責牛男子世間之人无
子息故求妙婦婦若懷任不得言女若言
是女有兒姓故故應如者是義不然何以故

*

才伎身財實不責駒直責牛男子世間之人无
子息故求妙婦婦若懷任不得言女若言
是女有兒姓故故應妙者是義不然何以故
若有兒性之應有孫若有孫者則是兒業何
以故一腹生故是故我言女无兒性若其乳
中有酪性者何故一時不見五味若樹子中
有屈拘陁五文質者何故一時不見功筌枝
葉華蘂形色之異善男子乳色時異味異果
異乃至提湖之復如是云何可說乳有酪性
善男子譬如有人明當服藥今已應見若言
乳中定有酪性之復如是善男子譬如有人
有筆常默和合成字而是筆中本无有字以
本无故假緣而成若本有者何須衆緣譬如
青黃合成綠色當知是二本无綠性若本有
者何須合成善男子譬如衆生因食得命而
此食中實无有命若本有命未食之時食應
是命善男子一切諸法本无有性以是義故
我說是偈
本无今有　本有今无　三世有法　无有是處
善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男
子若衆生內有佛性者一切衆生應有佛身
如我今也衆生佛性不破不壞不牽不從不
轉不縛如衆生中所有虛空一切衆生悉有

如我今也衆生佛性不破不壞不聚不從不
繫不縛如衆生中雖有虛空一切衆生悉有
虛空无量等故各不自見有此虛空若使衆
生无虛空者則无去來行住坐卧不生不長
以是義故我經中說一切衆生有虛空衆虛
空衆者是名虛空衆生佛性亦復如是十住
菩薩少能見之如金剛珠善男子衆生佛性
諸佛境界非是聲聞緣覺所知一切衆生不
見佛性是故常為煩惱繫縛流轉生死見佛
性故諸結煩惱所不能繫解脫生死得大涅
槃師子吼菩薩言世尊一切衆生有佛性性
如乳中酪性若乳无酪性云何佛說有二種
因一者正因二者緣因緣因者一酪二煖虛
空无性故无緣因佛言善男子若使乳中定
有性者何須緣因師子吼菩薩言世尊以有
性故故須緣因何以故欲明見故緣因者即
是了因世尊譬如闇中先有諸物為欲見故
以燈照了若今无者燈何所照如土中有瓶
故須人水輪繩杖等而為了因如尼拘陀子
須地水糞而作了因乳中酪煖亦復如是須
作了因是故雖先有性要假了因乃該得見
以是義故定知乳中先有酪性善男子若使
乳中定有酪性者即是了因若是了因復何
須了善男子若是了因性是了者常應自了
若自不了何能了他若言了因有二種性一
者自了二者了他是義不然何以故了因一
法云何有二若有二者乳之應二若使乳中
无二相者云何了因而獨有二師子吼言世
尊如世人言我共八人了因之余自了了他
佛言善男子了因若余則非了因何以故般若
能數目色他色故得言八而此色性自无了
相无了相故要須相性乃數目他是故了因
不能自了亦不了他善男子一切衆生有佛
性性者何故開集无量功德若言開集是了
因者已同酪壞若言因中定有果者義定相
慧則无增長我見世人今无禁戒禪定相慧
從師受已漸漸增益若言師教是了因者當
師教時受者亦有戒定相慧若是了者應了
亦有云何乃了戒定相慧今得增長師子吼
菩薩言世尊若了因无者云何得名有乳有
酪善男子世間合雜凡有三種一者轉合如
先所說何故名戒以不壞故乃至為得大涅
槃故二者住合如有健志來問我言我是

*

先所說何故名為以不擬故乃至為淨人淨
縛故二者哩迦答如有比丘來問我言我是
常耶我時默然三者疑答如此經中若了回
有二乳中何故不淨有二善男子我今轉答
如世人言有乳酪者以是淨故是故淨名有
乳有酪佛性亦尒有衆生有佛性以當見故
師子吼言世尊如佛所說是義不然過去已
滅未來未到云何名有若言當有名為有者
是義不然如世間人見兎角便言兎角一
切衆生无佛性者云何說言一切衆生悉有
佛性佛言善男子過去名有譬如種子生
芽滅芽之甘甜乃至生果味亦如是熟已乃
能善男子而是能味子芽乃至生葉悉无隨
本熟時形色相狀則生能味而是能味本无
今有雖本无今有非不因本如是本子雖復
過去故淨名有以是義故過去名有云何復
名未來為有譬如有人種麻胡麻有人問言
何故種此答言有油實未有油胡麻熟已收
子整之榨油然後乃淨出油當知是人非虛
妄也以是義故名未來有云何復名過去有
耶善男子譬如有人私房罵王逢應事藏王
乃聞之聞已即問何故見罵答言人王我不

耶善男子譬如有人私房罵王逢應事藏王
乃聞之聞已即問何故見罵者以滅王言罵者我身二俱
存在云何言滅以是因緣愛失身命善男子
是二實无而果不滅是名過去有云何復名
未來有耶譬如有人住陶師所問有瓶不答
言有瓶而是陶師實未有瓶以有淨故故言
有瓶當知是人非妄語也乳中有酪衆生佛
性亦復如是欲見佛性應當觀察時節形色
是故我說一切衆生悉有佛性實不虛妄師
子吼言一切衆生无佛性者云何而淨阿耨
多羅三藐三菩提以心因故故令衆生淨阿
耨多羅三藐三菩提何等心因所謂佛性世
尊若尼拘陀子无尼拘陀樹者何故名為尼
拘陀子而不名為佉陀羅子世尊如瞿曇姓
不淨稱為阿迦那姓阿迦那姓亦復不淨稱
名瞿曇姓尼拘陀子亦復如是不淨稱為佉
陀羅子佉陀羅子不淨稱為尼拘陀子猶如
世尊不淨稱名瞿曇姓衆生佛性亦復如
是以是義故當知衆生悉有佛性佛言善男
子若言子中有尼俱陀者是義不然如其有
者何故不見善男子如世間物有因緣故不

者何故不見善男子如世間物有因緣故不
可浮見去何因緣謂遠不可見如空中鳥遠
近不可見如人眼睫壞故不見如根敗者乱
想故不見如心不專一細故不見如小微塵
鄣故不見如雲表星多故不見如稻麻中麻
相似故不見如豆在豆聚尼拘陀樹不同如
是八種因緣如其有者何故不見若言細鄣
故不見者是義不然何以故樹相麁故若言
性細去何增長若鄣故不可見者常應不見
今无麁相今則見麁當知是麁本无其性本
无見性今則可見當知是見亦本无性子亦
如是本无有樹今則有之當有何答師子吼
言如佛所說有二種因一者正因二者了因
尼拘陀子以地水養作了因故令細浮麁佛
言善男子若本有者何須了因若本无性了
何所了若尼拘陀中本无麁相以了因故乃
生麁者何故不生佉陀羅樹二俱无故善男
子若細不見者麁應可見譬如一塵則不可
見多塵和合則應可見如是子中麁應可見
何以故是中已有芽莖葉一一葉中有无
量子一一子中有无量樹是故名麁有是麁
故麁應可見善男子若尼拘陀子有尼拘陀

何以故是中已有芽莖葉一一葉中有无
量子一一子中有无量樹是故名麁有是麁
故麁應可見善男子若尼拘陀子有尼拘陀
性而生樹者眼見是子為大羊乳如是乳性
亦應本有若本有者樹不應生若一切法本
有生滅何故先生後滅不一時耶以是義故
當知无性師子吼善薩言世尊若尼拘陀子
本无樹性而生樹者是子何故不出於油之
俱无故善男子如是子中亦應出油雖无本
性因緣故有師子吼言何故不名胡麻油耶
善男子非胡麻故善男子如火緣生火水緣
生水雖俱從緣不能相有尼拘陀子及胡麻
油亦復如是雖俱從緣各不相生尼拘陀子
性能治冷胡麻油者性能治風善男子譬如
甘蔗因緣故生石蜜黑蜜雖俱一緣色相各
異石蜜治熱黑蜜治冷師子吼善薩言世尊
如其乳中无有酪性麻无油性尼拘陀子无
有樹性溪无飢性一切衆生无佛性者如佛
先說一切衆生悉有佛性是故應得阿耨多
羅三藐三菩提者是義不然何以故人天无
性以无性故人可作天天可作人以業因緣
不以性故善薩摩訶薩以業緣故得阿耨多

惱以大悲故人可信天天可作人以業因緣
不以性故菩薩摩訶薩以業緣故得阿耨多
羅三藐三菩提若諸衆生有佛性者何因緣
故一闡提等斷諸善根墮于地獄若菩提心
是佛性者一闡提等不應能斷若可斷者云
何得言佛性是常若非常者不名佛性若諸
衆生有佛性者何故名爲初發心耶云何而
言是毗跋致阿毗跋致毗跋致者當知是人
无有佛性世尊菩薩摩訶薩一心趣向阿耨
多羅三藐三菩提大慈大悲見生老病煩惱
逼惱觀大涅槃无生老无煩惱諸邊信作三
寶及業果報受持禁戒如是等法名爲佛性
若離是法有佛性者何須是法而作因緣世
尊如乳不假緣必當成酪生穀不尒要待因
緣所謂人功水佩攪繩衆生亦尒有佛性者
應雖因緣得阿耨多羅三藐三菩提若定有
者行人何故見三惡苦生老病死而生退心
亦不須備六波羅蜜即應得成阿耨多羅三
藐三菩提如乳非緣而得成酪然非不因六
波羅蜜而得成於阿耨多羅三藐三菩提以人
是義故當知衆生悉无佛性如佛先說僧寶
是常如其常者則非无常非无常者云何而
得阿耨多羅三藐三菩提僧若常者云何復

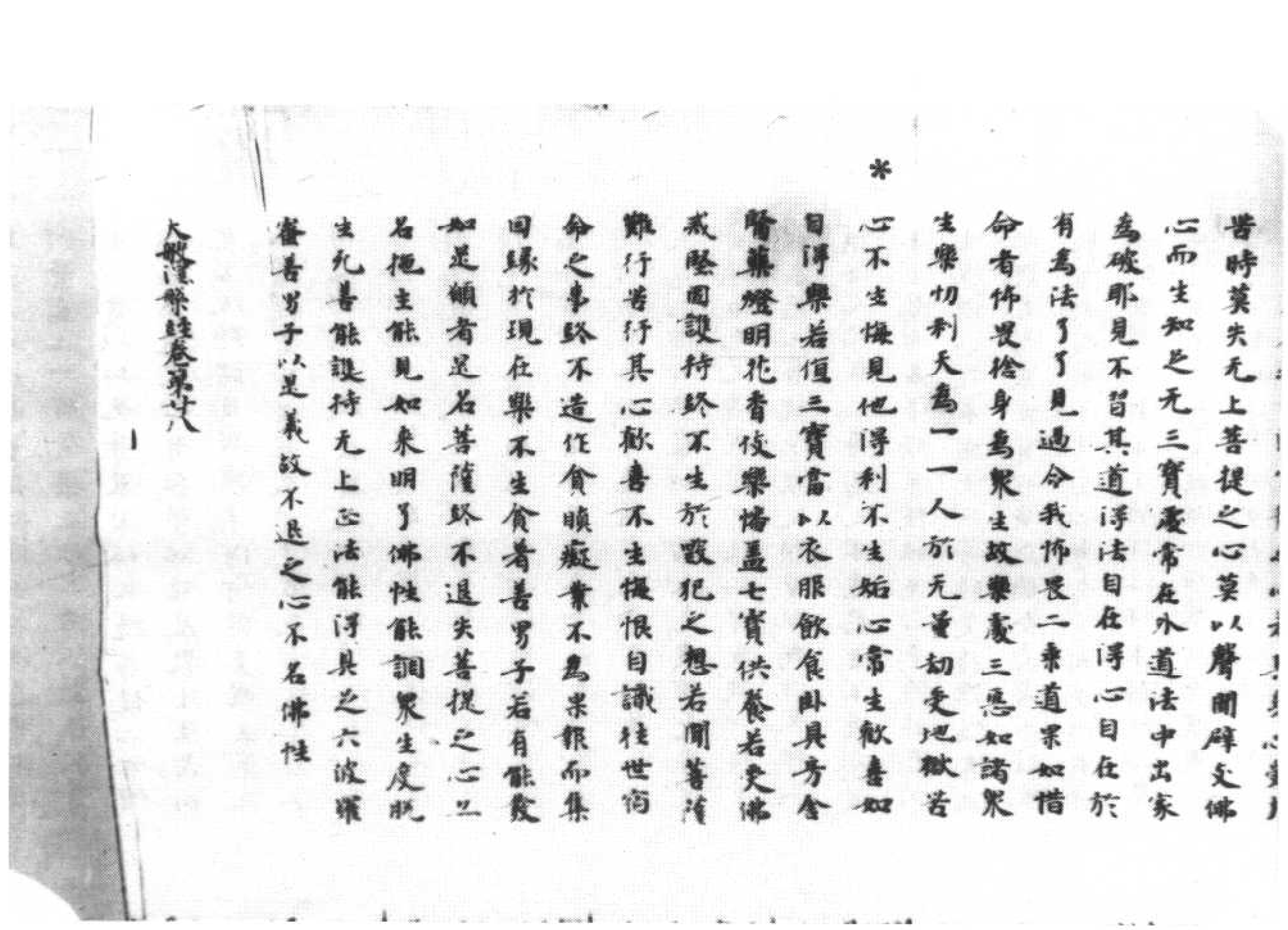
是常如其常者則非无常非无常者云何而
得阿耨多羅三藐三菩提僧若常者云何復
言一切衆生悉有佛性世尊若使衆生從今
以來无菩提心亦无阿耨多羅三藐三菩提
後方有者衆生佛性亦應如是今无後有以
是義故一切衆生應无佛性佛言善哉善哉
善男子汝已久知佛性之義爲衆生故作如
是問一切衆生實有佛性汝言衆生若有佛
性不應有初發心者善男子心非佛性何以
故心是无常佛性常故汝言何故有退心者
實无退心心若有退終不能得阿耨多羅三
藐三菩提以退得故名之爲退此菩提心實
非佛性何以故一闡提等斷於善根墮地獄
故若菩提心是佛性者一闡提輩則不得名
一闡提也菩提心亦不得名爲无常也是
故定知菩提心實非佛性善男子汝言衆
生若有佛性不應假緣如乳成酪者是義不
然何以故若言五緣成於生穀當知佛性二
頭如是譬如衆石有金有銀有銅有鐵俱稟
四大一名一實而其所出各各不同要假因
緣衆生福德增治人功然後出生是故當知
今无金性衆生佛性不名爲佛以諸功德因
緣和合得見佛性然後得佛汝言衆生悉有

奉无金性衆生佛性不名為佛以諸功德回
緣和合淨見佛性然後淨佛按言衆生悉有
佛性何故不見者是義不然何以故以諸回
緣未和合故善男子以是義故我說二回正
回緣回正回者名為佛性緣回者發菩提心
以二回緣淨阿耨多羅三藐三菩提如石出
金善男子按言僧常一切衆生无佛性者善
男子僧名和合和合有二一者世和合二者
第一義和合世和合者名聲聞僧義和合者
名菩薩僧世僧无常佛性是常如佛性常義
僧亦復次有僧謂法和合法和合者謂十
二部經十二部經常是故我說法僧是常善
男子僧名和合和合者名十二回緣十二緣
中亦有佛性十二緣常佛性亦尒是故我說
僧有佛性有復僧者謂諸佛和合是故我說
僧有佛性善男子按言衆生若有佛性云何
有退有不退者諦聽諦聽我當為按分別解
說善男子菩薩摩訶薩有十三法則便退轉
何等十三一者心不信二者不作心三者疑
心四者懈怠身財五者於淫欲中生大怖畏
云何乃令衆生永滅六者心不堪忍七者心
不調柔八者慳惜九者不樂十者放逸十一

不調柔八者慳惜九者不樂十者放逸十一
者自輕己身十二者自見煩惱无能壞者十
三者不樂近趣菩提之法善男子是名十三
法令諸菩薩退轉菩提復有六法壞菩提心
何等為六一者懈法二者於諸衆生輕不善
心三者親近惡友四者不愍精進五者自大
憍慢六者營務世業如是六法則能破壞菩
提之心善男子有人淨聞諸佛世尊是人天
師於衆生中眼上无比勝於聲聞辟支佛等
法眼明了見法无导能度衆生於大苦海聞
已即復教人稱揚如其世間有如是人我之
當淨以是回緣教阿耨多羅三藐三菩提心
或復為他之所教誨教菩提心或聞菩薩阿
僧祇劫備行苦行然後乃淨阿耨多羅三藐
三菩提聞已思惟我今不堪如是苦行云何
能淨是故有退善男子復有五法退菩提心
何等為五一者樂在外道出家二者不憐人
慧之心三者好求法師過失四者常樂處在
生死五者不惠受持讀誦書寫解說十二部
經是名五法退菩提心復有二法退菩提心
何等為二一者貪樂五欲二者不能恭敬尊
重三寶以如是等衆回緣故退菩提心云何

身命心須有二法退菩提心
何等為二一者貪樂五欲二者不能恭敬尊
重三寶以如是等眾因緣故退菩提心云何
※復名不退之心有人聞佛能度眾生老病
死不從師諮目然補集淨阿耨多羅三藐三
三菩提若菩提道是可淨者我當補集必令
淨之以是因緣發菩提心所作功德若多若
少悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提作是誓
願願我常淨親近諸佛及弟子常聞深法及
情究具若過苦難不失是心須願諸佛及諸
弟子常於我所生歡喜心具五善根若諸眾生
所伐我身斬截手足頭目支節當於是人生
大慈心深自欣慶如是諸人為我增長菩提
因緣若无是者我當何緣而淨成就阿耨多
羅三藐三菩提須菩提願莫令我淨无根二
根女人之身不繫屬人不遭惡主不屬惡王
不生惡國若淨好身種姓具足多饒財寶不
生惱惱令我常聞十二部經受持讀誦書寫
解說若為眾生有所演說願令更者教信无
越常於我所不生惡心尊當少聞多解義味
不願多聞於義不了願作心師不師於心身
口意業不與惡交能拖一切眾生安樂或定
慧心不動如山為欲受持无上正法於身命

口意業不與惡交能拖一切眾生安樂或定
慧心不動如山為欲受持无上正法於身命
※財不生慳悋不淨之物不為福業正命自活
心无耶諂受恩常念小恩大報善知世中所
有事業善解眾生方俗之言讀誦書寫十二
部經不生懈怠懶惰之心若諸眾生不樂聽
聞方便引接令彼樂聞言常柔濡口不宣惡
不和合眾能令和合有憂怖者令離憂怖飢
饉之世令得豐足疫病之世作大醫王病藥
所須財寶自在令疾病者悉得除愈刀兵之
劫有大力勢斷其殘害令无遺餘能斷眾生
種種怖畏所謂若无閉繫打擲水火王賊貧
窮破戒惡名惡道如是等畏悉當斷之久來
師長深生恭敬恣情之中生大慈心常補六
念空三昧門十二因緣生滅等觀出息入息
天行梵行及以聖行金剛三昧首楞嚴定无
三寶處令我自淨寂靜之心若其身心受大
苦時莫失无上菩提之心莫以聲聞辟支佛
心而生知足无三寶處常在外道法中出家
為破邪見不習其道淨法自在淨心自在於
自為法了了見過令我師受二乘道果如惜
命者怖畏捨身為財是故樂處三惡如諸眾
生樂切利天為一一人所无量劫數苦



而是能味本无今有雖本无今有[illegible]
如是本子雖復過去故得名有以是義故過
去名有云何復名未來[illegible]譬如有人種殖胡
麻有人問言何故種[illegible]來有油
胡麻熟已收子熬之擣抑然後乃得出油當
知是人非虛妄也以是義故名未來[illegible]
復名過去有耶善男子譬如有人私屏置
逕歷年歲王乃聞之聞已即問何故見罵答
言大王我不罵也何[illegible]王言罵
者我身二俱存在云何言滅以是因緣壞失
身命善男子是二實无而果不滅是[illegible]
有云何復名未來有耶譬如有人往陶師所
問有瓶不答言有瓶而是陶師實未有瓶以
有渥故故言有瓶[illegible]也乳中
有酪衆生佛性亦復如是[illegible]應當觀
察時節形色是故我說一切衆生悉有[illegible]
實不虛妄師子吼言一切衆生无佛性者
何而得阿耨多羅三藐三菩提以正因故故令
衆生得阿耨多羅三藐三菩提可等[illegible]

實不虛妄師子吼言一切衆生无佛性[illegible]
何而得阿耨多羅三藐三菩提以正因故故令
衆生得阿耨多羅三[illegible]等正因所
謂佛性世尊若尼拘陀[illegible]樹者何
故名爲尼拘陀子而不名爲佉陀羅子世[illegible]
如瞿曇姓不得稱爲阿竭耶姓阿竭耶姓如
漢不得稱瞿曇姓尼拘陀子如是不得稱
爲佉陀羅子佉陀羅子[illegible]得稱爲尼拘陀子
猶如世尊不得捨離明[illegible]衆生佛性
如漢如是以是義故當知衆生悉有佛性
佛言善男子若言子中有尼拘陀者是義不
然如其有者何故不見善男子如世間物有
因緣故不可得見[illegible]不可見如
空中鳥迹不可見如人[illegible]故不見如根
敗者此想故不見如心不專一細故不見如
小微塵新故不見如雲表星多故不見如稻
麥中麻相似故不見如豆在豆麥尼拘陀
樹不同如是八種因緣[illegible]者何故不見
若言細新故不見者是[illegible]何以故樹
但麻故若言性細云何增長若言新故不可
見者常應不見本无麻相今則見麻當知

相麻故若言性細云何增長若言新故不可
見者常應不見本无麻相今則見麻當知
是麻本无其性本无見性今則可見當知是
見如本无性子如[illegible]今則有之
當有何咎師子吼言如佛[illegible]二種因一
者正因二者了因尼拘陀子以地水糞作了
因故令細得麻佛言善男子若本有者何須
了因若本无性了何所了若尼拘陀中本无
麻相以了因故乃至麻[illegible]不生佉陀羅
樹二俱无故善男子若細不[illegible]者麻應可見
譬如一塵則不可見多塵和合則應可見如
是子中麻應可見何以故是中已有牙莖華
葉一一葉中有无量子一一子中有无量樹
是故名麻有是麻故故[illegible]善男子若尼
拘陀子有尼拘陀性而[illegible]是子爲
火所燒如是燒性如應本有若本有者樹不
應生若一切法本有生滅何故先生後滅不
一時耶以是義故當知无性師子吼菩薩言
世尊若尼拘陀子本无樹性而生樹者是子
何故不出於油二俱无故善男子如是子中如能
出油雖无本性因緣故有師子吼言何故不
名胡麻油耶善男子非胡麻故善男子如火

出油雖无本性因緣故有師子吼言何故不
名胡麻油耶善男子非胡麻故善男子如火
緣生火水緣生水雖俱從緣不能相有互相違
子及胡麻油互復如是[illegible]緣各不相生
互相違子性能治冷胡麻油者性能治風善
男子譬如苦蔗因緣故生石蜜黑蜜雖俱一
緣色狀各異石蜜治熱黑蜜治冷師子吼
菩薩言世尊如其乳中无有酪性麻无油性
互相違子无有樹性[illegible]性一切衆生无
佛性者如佛先說一切衆生悉有佛性是故
應得阿耨多羅三藐三菩提者是義不然何
以故人无无性以无性故人可作天天可作人
以業因緣不以性故菩薩摩訶薩以業緣故
得阿耨多羅三藐三菩提若諸衆生有佛性
者何因緣故一闡提等斷諸善根墮于地獄
若菩提心是佛性者一闡提等不應能斷若
可斷者云何得言佛性是常若非常者不名
佛性若諸衆生有佛[illegible]何故名為初發
心耶云何而言是畢竟阿耨多羅三藐三菩提
者當知是人无有佛性世尊菩薩摩訶薩
一心趣向阿耨多羅三藐三菩提大慈大悲
見生老死煩惱過患觀大涅槃无生老死煩

者當知是人无有佛性世尊菩薩摩訶薩
一心趣向阿耨多羅三藐三菩提大慈大悲
見生老死煩惱過患觀大涅槃无生老死煩
惱諸過信於三寶及業果報受持禁戒如是等
法名為佛性若離是法有佛性者何須是法
而作因緣世尊如乳不假緣必當成酪生熟
不合要待因緣所謂人功水觀繩衆生之
合有佛性者應離因緣得阿耨多羅三藐三
菩提若定有者行人何故見三惡苦生老病
死而生退心之復不須循六波羅蜜即應得
成阿耨多羅三藐三菩提如乳非緣而得成
酪然非不因六波羅蜜而得成於阿耨多羅
三藐三菩提以是義故當知衆生悉无佛性
如佛先說僧寶是常如其常者則非无常非
无常者云何而得阿耨多羅三藐三菩提僧
若常者云何復言一切衆生悉有佛性世尊
若使衆生從本已來无菩提心之无阿耨多
羅三藐三菩提後方有者衆生佛性之應如
是本无後有以是義故一切衆生必无佛性
佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性之義
為衆生故作如是問一切衆生實有佛性汝

佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性之義
為衆生故作如是問一切衆生實有佛性汝
言衆生若有佛性不應而有初發心者善男
子心非佛性何以故心是无常佛性常故汝
言何故有退心者實无退心心若有退經不
能得阿耨多羅三藐三菩提以遲得故名之
為退此菩提心實非佛性何以故一闡提等
斷於善根墮地獄故若菩提心是佛性者一
闡提輩則不得名一闡提也菩提之心亦不
得名為无常也是故定知菩提之心實非佛
性善男子汝言衆生若有佛性不應假緣如
乳成酪者是義不然何以故若言五緣成於
生酪當知佛性亦復如是譬如衆石有金有
銀有銅有鐵俱稟四大一名一實而其所出
各各不同要假衆緣福德爐冶人功
然後出生是故當知本无金性衆生佛性不
名為佛以諸功德緣和合得見佛性然後
得佛汝言衆生悉有佛性何故不見者是義
不然何以故以諸緣未和合故善男子以
是義故我說二緣正緣緣正緣者名為佛
性緣緣者於菩提心以二緣得阿耨多羅

是義故我說二緣正緣緣正緣者名為佛
性緣緣者於菩提心以二緣得阿耨多羅
三藐三菩提如石出金善男子汝言僧常一
切衆生无佛性者善男子僧名和合和合有
二一者世和合二者第一義和合世和合者
名聲聞僧義和合者名菩薩僧世僧无常
佛性是常如佛性常義僧亦復次有僧謂
法和合法和合者謂十二部經十二部經常
是故我說法僧是常善男子僧名和合和合
者名十二緣緣十二緣中亦有佛性十二緣常
佛性亦尒是故我說僧有佛性又復僧者諸
佛和合是故我說僧有佛性善男子汝言衆
生若有佛性云何有退有不退者諦聽諦聽
我當為汝分別解說善男子菩薩摩訶薩有
十三法則便退轉何等十三一者心不信二
者不作心三者疑心四者懈怠身財五者於
涅槃中生大怖畏云何乃令衆生永滅六者
心不堪忍七者心不調柔八者愁惱九者不
樂十者教道十一者自輕己身十二者自見
煩惱无能壞者十三者不樂進趣菩提之法
善男子是名十三法令諸菩薩退菩提復

煩惱无能壞者十三者不樂遠惡菩提之法
善男子是名十三法令諸菩薩退轉菩提復
有六法壞菩提心何等為六一者懷法二者
於諸衆生起不善心三者親近惡友四者不
懃精進五者自大傷惱六者營務世業如
是六法則能破壞菩提之心善男子有人得
聞諸佛世尊是人天師於衆生中寂上无比
勝於聲聞辟支佛等法眼明了見法无导能
度衆生於大苦海聞已即復發大誓願如其
世間有如是人我亦當得以是因緣發阿耨
多羅三藐三菩提心或復為他之所教誨發
菩提心或聞善薩阿僧祇劫備行苦行默
後乃得阿耨多羅三藐三菩提問已思惟我
今不堪如是苦行云何能得阿耨多羅三藐
三菩提是故有退善男子復有五法退菩
提心何等為五一者樂在外道出家二者不
備大慈之心三者好求法師過罪四者常樂
愛養生死五者不喜受持讀誦書寫解說
十二部經是名五法退菩提心復有二法退
菩提心何等為二一者貪樂五欲二者不能
恭敬尊重三寶以如是等衆因緣故退菩提
心云何復名不退之心有人聞佛能度衆生

恭敬尊重三寶以如是等衆因緣故退菩提
心云何復名不退之心有人聞佛能度衆生
生老病死不從師諮自然備習得阿耨多羅
三藐三菩提若菩提道是可得者我當備習
令得之以是因緣發菩提心所作功德若
多若少悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提作
是誓願願我常得親近諸佛及佛弟子常聞
深法五情完具若遇苦難不失是心復願諸
佛及諸弟子常於我所生歡喜心具五善根
若諸衆生斫伐我身斬截手足頭目支體當
於是人生大慈心深自欣慶如是諸人為我
增長菩提因緣若无是者我當何緣而得成
就阿耨多羅三藐三菩提復發是願莫令我
得无根二根女人之身不繫屬他不遭惡主
不屬惡王不生惡國若得好身種姓真正多
饒財寶不生惱惱令我常聞十二部經受持
讀誦書寫解說若為衆生有所演說願令受
者敬信无疑常於我所不生惡心寧當少聞
多解義味不願多聞於義不了願作心師不
師於心身口意業不与惡交能施一切衆生
安樂身或心慧不動如山為欲受持无上正

多聞智慧不自高慢心師不
師於心身口意業不与惡交能施一切衆生
安樂身戒心慧不動如山為欲受持无上正
法於身命財不生慳悋不淨之物不為福業
正命自活心无耶諂受恩常念小恩大報善
知世中所有事藝善解衆生方俗之言讀誦
書寫十二部經不生懈怠懶惰之心若諸衆
生不樂聽聞方便引接令彼樂聞言常柔濡
口不宣惡不和合衆能令和合有憂怖者
令離憂怖飢饉之世令得豐足疫病之世作
大醫王病藥所須財寶自在令疾病者差
得除愈刀兵之劫有大力勢斷其殘害令无
遺餘能斷衆生種種怖畏所謂若死閉繫打
擲水火王賊貧窮彼或惡名惡道如是等畏
悉當斷之父母師長深生恭敬怨憎之中生
大慈心常備六念空三昧門十二因緣生滅
等觀出息入息天行梵行及以聖行舍到三
昧首楞嚴定无三寶處令我自得寂靜之心
若其身心受大苦時莫失无上菩提之心莫
以聲聞辟支佛心而生知足无三寶處常在
外道法中出家為破邪見不習其道得法自
在心自在於有為法了了見

外道法中出家為破邪見不習其道得法自
在得心自在於有為法了了見過令於衆
二乘道果如惜命者怖畏捨身為衆生故樂
處三惡如諸衆生樂切利天為一一人於无
量劫受地獄苦心不生悔見他得利不生妬
心常生歡喜如自得樂若值三寶當以衣服
飲食卧具房舍醫藥燈明華香伎樂幡蓋七
寶供養若受佛戒堅固護持終不生於毀犯
之想若聞菩薩難行苦行其心歡喜不生怪
恨自識往世宿命之事終不造作貪瞋癡業
不為果報而習回緣於現在樂不生貪著善
男子若有能發如是願者是名菩薩終不退
失菩提之心是名施主能見如來明了佛性
能調衆生度脫生死善能護持无上正法能
得具足六波羅蜜善男子以是義故不退之
心不名佛性

大般涅槃經卷第廿八

量刻受地獄苦心不生恨見他得利不生嫉
心常生歡喜如自得樂若值三寶當以衣服
飲食卧具房舍醫藥燈明華香伎樂幡蓋七
寶供養若受佛戒堅固護持終不生於毀犯
之想若聞菩薩難行苦行其心歡喜不生悔
恨自識往世宿命之事終不造作貪瞋癡業
不為果報而習因緣於現在樂不生貪著善
男子若有能發如是願者是名菩薩終不退
失菩提之心亦名施主能見如來明了佛性
能調衆生度脫生死善能護持无上正法能
得具足六波羅蜜善男子以是義故不退之
心不名佛性

大般涅槃經卷第廿八

▼北六四七八號（六十六調）　大般涅槃經卷第二十九至第三十師子吼菩薩品第十一之三至師子吼菩薩品第十一之四

猴善利[illegible]言云何
有人真實校落驢馬可
乘鑄金為人其數滿百
衆寶廚填上妙宮宅殿
縣銀衆銀縣金衆數各
展轉盡閻浮提所得切
步詣如來所須達多言善男子世是誰耶天
言長者我是勝相婆羅門子是汝往昔善知
識也我因往日見舍利弗大目犍連心生歡
喜捨身得作北方天王毗沙門子專知守護
此王舍城我因礼拜舍利弗等生歡喜心尚
得如是妙好之身況當得見如來大師礼拜
供養須達長者聞是事已即還須達來詣我
所到已頭面礼敬我足我時即為如應說法
長者聞已得須陀洹果既猴果證須請我言
如來大慈唯願臨顧至舍衛城受我微供我
即問言卿舍衛國頗有精舍相客受不須達
多言若佛哀愍必見垂顧使當自竭營辦成
立善男子我於尒時默然受請須達長者已
蒙聽許即白我言我從昔來未為此事唯願
如來遣舍利弗指授儀則我即願命勅令營
作時舍利弗與須達多共載一車往舍衛城
我神力故經一日夜便到所造多白

佐時舍利弗與須達多共載一車往舍衛城
我神力故經一日夜便到所以時須達多白
舍利弗大德此大城外何處有地不近不遠
多饒泉池有好林樹華菓鬱茂清淨閑豫我
當於中為佛世尊及比丘僧造立精舍舍利
弗言祇陀園林不近不遠清淨寂漠多有泉
流樹木華菓隨時而有此處家族可立精舍時
須達多聞是語已即往祇陀大長者所告祇
陀言我今欲為尤上法王造立僧坊唯仁圓
地可以造立吾今欲買能見與不祇陀答言
設以真金遍布其地猶不相與須達多言善
哉祇陀林地屬我汝使取金祇陀答言我園
不賣云何取金須達多言若意不了當共往
詣斷事人所時二長者即共俱往斷事者言
園屬須達祇陀取金即時使人車馬載負隨
集布地一日之中唯五百步金未周遍祇陀
言曰長者若悔隨意聽回須達多言吾不悔
也自念當出何藏金是祇陀金言如來法王
真實尤上所說妙法清淨尤染故使斯人輕
賣乃尒即語須達餘未遍者不須須金請以
見與我自為佛造立門樓常使如來經由入
出祇陀長者自造門坊須達長者七日之中
成立大房是三百口禪坊餘房六十三所冬
屋夏堂各各別異廚坊浴室洗脚之處大小

成立大房是三百口禪坊靜處六十三所冬
屋夏堂各各別異廚坊浴室洗脚之處大小
清廁尤不備是所設已訖即執香鑪向王舍
城遥作是言所設已辦唯願如來慈哀愍慈
為諸衆生受是住處我時亦知是長者心即
與大衆發王舍城辟如壯士屈申臂頃至舍
衛城祇陀園林須達精舍我既到已須達長
者以其所設奉施於我我時受已即住其中
是時六師心生嫉妬共集詣波斯匿王作
如是言大王當知王之土境清夷閑靜真是
出家住心之處是故我等為斯事故而來至
此大王以正法治為民除患沙門瞿曇平既
幻稚學日又淺道術尤施此國先有耆宿
德曰怙王種不生恭敬若是王種法應治民
如其出家應敬宿德大王善聽沙門瞿曇真
實不生王種之中瞿曇沙門若有父母何由
刹棄他人父母大王我經中說過千歲已有
一嫩祥幻化物出所謂沙門瞿曇是也是故
當知沙門瞿曇尤父尤母若有父母云何說
言諸法尤常皆空尤我尤作尤受以幻術故
誑惑衆生愚者信受智者捨之大王夫人王
者天下父母如梅如地如風如火如道如河
如橋如燈如日如月如法斷事不懼怨親沙
門瞿曇不聽我活隨我去處追逐不捨唯願

如檐如燈如日如月如法斷事不擇怨親沙
門瞿曇不聽我活隨我去處退逐不捨唯願
大王聽我等輩與彼瞿曇相其道力若彼勝
我我當屬彼我若勝彼彼當屬我王言大德
汝等各各自有行法正任之處亦各不同我
今定知如來世尊於汝无妨六師答言云何
无妨沙門瞿曇以幻術法誘誑諸人及婆羅
門歸伏已盡王若聽我與相道力王之善名
流布八方如其不者惡聲盈路王言大德汝
以未知如來道力威神巍巍故求相試若定
知者恐不能也大王汝今已受瞿曇幻也唯
願大王留神聽察莫輕我等權之虛言不如
驗之以實王言善哉善哉六師之徒歡喜而
出時波斯匿王即勅嚴駕來至我所頭面礼
敬右遶三帀退坐一面而白我言世尊六師
向來求相道力我不量度敢以許之佛言大
王善哉善哉但當更於此國處處遣立僧坊
何以故我若與彼相其神力彼衆之中受化
者多此處狹小云何容受善男子我於余時
為六師故從初一日至十五日現大希有神
通變化當是時也无量衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心无量衆生於三寶所生信不疑
六師徒衆其數无量破耶見心正法出家无
量衆生於菩提中得不退心无量衆生得他

六師徒衆其數无量破耶見心正法出家无
量衆生於菩提中得不退心无量衆生得他
羅漢果余時六師內心慙愧相與圍遶至婆
枳多城教彼人民信受耶法瞿曇沙門但說
空事善男子我時為母處忉利天彼利質多
樹安居說法是時六師心大歡喜唱言善哉
瞿曇幻術今已滅沒須教无量无數衆生增
長耶見余時頻婆娑羅王波斯匿王及四部
衆白日連言大德此閻浮提耶見增長衆生
可悉行大黑闇唯願大德至彼天上稽首世
尊如我言日辟如犢子其生未久若不得乳
必死无疑我等衆生亦須如是唯願如來哀
愍衆生還來住此時目揵連即然而許如大
力士屈申臂頃往彼天上至世尊所白佛言
閻浮提中所有四衆渴仰如來思見聞法頻
婆娑羅王波斯匿王及四衆等稽首足下此
閻浮提所有衆生耶見增長行大黑闇甚可
怜愍辟如犢子其生未久若不得乳必死不
疑我等亦余唯願如來為衆生故還來在此
閻浮提中佛告目連汝今速還至閻浮提告
諸國王及四部衆却後七日我當還下為六
師故須當至彼婆枳多城過七日已我與釋
天梵天魔天无量天子及首他會一切天人

歸故須臾至彼婆枳多城過七日已我與釋
天梵天魔天无量天子及首他會一切天人
前後圍遶至婆枳多城大師子吼作如是言
唯我法中獨有沙門及婆羅門一切諸法无
常无我涅槃寂靜離諸過惡若言他法亦有
沙門及婆羅門有常有我有涅槃者无有是
處尒時无量无邊衆生發阿耨多羅三藐三
菩提心是時六師各相謂言若我法中實无
沙門婆羅門者云何而得世間供養於是六
師須相集聚詣毗舍離善男子我於一時住
毗舍離菴羅林間時菴羅女知我在中欲來
我所我於尒時告諸比丘當觀念處善備智
慧隨所備集心莫放逸云何名為觀於念處
若有比丘觀察內身不見於我及以我所觀
察外身及內外身不見於我及以我所觀受
心法亦須如是是名念處云何名為備集智
慧若有比丘真實而見皆集滅道是名比丘
備集智慧云何名為心不放逸若有比丘念
佛念法念僧念戒念捨念天是名比丘心不
放逸時菴羅女即至我所頭面作礼右遶三
帀備敬已畢却坐一面善男子我於尒時為
菴羅女如應說法是女聞已發阿耨多羅三
藐三菩提心時彼城中有梨車子其數五百
來至我所頭面作礼右遶三帀備敬已畢却
住一面我時須為諸梨車子如應說法諸善

*

藐三菩提心時彼城中有梨車子其數五百
來至我所頭面作礼右遶三帀備敬已畢却
住一面我時須為諸梨車子如應說法諸善
男子夫放逸者有五事果何等為五一不得
自在財利二惡名流布於外三不樂惠施乾
之四不樂見於四衆五不得諸天之身諸善
男子因不放逸能生世法出世間法若有欲
得阿耨多羅三藐三菩提者應當勤備不放
逸法夫放逸者須有十三果報何等十三一
樂為世間作業二樂說无益之言三常樂久
寢睡眠四樂說世間之事五常樂親近惡友
六懈怠懶惰七常為他人所輕八雖有所聞
尋須忘失九樂處邊地十不能調伏諸根十
一食不知足十二不樂空靜十三所見不正
是名十三善男子夫放逸者雖得近佛及佛
弟子猶故為遠諸梨車言我等自知是放逸
人何以故如其我等不放逸者如來法王當
出我土時大會中有婆羅門子名曰无勝語
諸梨車善哉善哉如汝所言頻婆娑羅王已
得大利如來世尊出其國土猶如大池生妙
蓮華雖生在水水不能汙諸梨車子佛亦如
是雖生彼國不為世法之所滯導諸佛世尊
无出无入為衆生故出現於世不為世法之
所滯導仁等自遠馳荒五欲不知親近後如
[illegible]

无出无入為衆生故出現於世不為世法之所滯导仁等自遠馳業五欲不知親近往如來所是故名為放逸之人非佛出於摩伽陀國名放逸也何以故如來世尊猶彼日月非為一人二人出世時諸梨車聞是語已尋發阿耨多羅三藐三菩提心須臾是言善哉善哉无勝童子快說如是善妙之言時諸梨車各各脫身所著一衣以施无勝无勝受已轉以奉我須臾是言世尊我從梨車得是衣物唯願如來哀愍衆生受我所獻我於尒時愍彼无勝即為納受時諸梨車同時合掌往如是言唯願如來於此主地一時安居受我微供我時默然受梨車請是時六師聞是事已師宗相與詣波羅檮尒時我須往波羅檮往波羅河邊時波羅檮有長者子名曰實稱馳業五欲不知非常以我到故自然而得白骨觀法見其殿舍宮人綵女悉為白骨心生怖懼如刀毒蛇如賊如火即出其舍來詣我所隨路並言白骨沙門我今如為賊所追逐甚大怖懼頻見救濟佛言善男子佛法衆僧安隱无懼長者子言若三寶中无所畏者我今亦當得无所畏我即聽其出家為道時長者子須有同友其數五十遥聞實稱歌離出家即共和順相與出家六師聞已展轉復詣瞻

子須有同友其數五十遥聞實稱歌離出家即共和順相與出家六師聞已展轉復詣瞻婆大城時瞻婆國一切人民悉共奉事六師之徒初未曾聞佛法僧名多有諸人作極惡業我於尒時為衆生故往瞻婆城時彼城中有大長者无有兒息聞供事六師以求子息其後不久婦則懷妊長者知已往六師所歡喜而言我婦妊身男耶女耶六師答言生必是女長者聞已心生愁惱須有知識來謂長者何故愁惱乃至是耶長者答言我婦懷妊未知男女故問六師六師見語如我相法生必是女我聞是語自惟年老財富无量如其非男无所付屬是故我愁知識須言決无智慧光不聞耶優樓頻螺迦葉兄弟為誰弟子佛耶六師耶六師者是一切智者迦葉何故捨之不事為佛弟子又舍利弗目犍連等及諸國王頻婆娑羅等諸王夫人來利夫人等諸國長者須達多等如是諸人非佛弟子耶瞻野鬼神阿闍世王讒財醉象奪婬摩羅惡心熾盛欲害其母如是等輩斯非如來所調伏耶長者如來世尊於一切法知見无导故名為佛發言无二故名如來斷煩惱故名阿羅呵世尊所說終无有二六師不命云何可信如來今者近在此住若欲實知當詣佛所尒

呵世尊所說經元有二六師不命云何可信
如來今者近在此住若欲實知當詣佛所命
時長者即與是人來詣我所頭面作礼右遶
三帀合掌長跪而作是言世尊於諸衆生平
等无二怨親一相我為愛結之所繫縛於怨
親中未能无二我今欲問如來世事深自愧
懼未敢發言世尊我婦懷妊六師相言生必
是女是事云何佛言長者汝婦懷任是男无
疑其兒生已福德无比命時長者聞我語已
生大歡喜使還還家命時六師聞我言記生
者必男有大福德心生嫉妬以巷羅葉和合
毒藥持往其家語長者言快哉瞿曇善說其
相汝婦臨月可服此藥服此藥已兒則端正
產者无患長者歡喜受其毒藥與婦令服服
已尋死六師歡喜周遍城市高聲唱言沙門
瞿曇記彼長者婦當生男其兒福德天下无
勝今兒未生母已喪命命時長者須於我所
生不信心即依世法殯斂棺蓋送至城外多
積薪火以大焚之我以道眼明見此事顧命
阿難取我衣來吾欲往彼權滅耶見時世沙
門天告摩尼跋陀大將而作是言如來今欲
詣彼宜閒鄉可速往平治掃灑安師子坐我
妙華香莊嚴其地命時六師遥見我往各相
謂言瞿曇沙門至此宜閒欲噉肉也是時多

妙華香莊嚴其地命時六師遥見我往各相
謂言瞿曇沙門至此宜閒欲噉肉也是時多
有未得法眼諸優婆塞各懷愧懼而白我言
彼婦已死須不須往命時阿難語諸人言且
待須臾如來不久當廣開闡諸佛境界我時
到已坐師子坐長者難言所言无二可名世
尊母已終亡云何生子我言長者卿於命時
都不見問母命備羅但問所懷為是男女諸
佛如來發言无二是故當知定必得子是時
死屍火燒腹裂子從中出端坐火中猶如鵝
卷雲蓮華瞿曇六師見已須歡喜可責六師若
善為幻術長者見已心須歡喜呵責六師若
言幻者汝何不住我於命時尋告者婆娑往
火中抱是兒來者婆欲往六師前舉語者婆
言瞿曇沙門所作幻術未必常命或能不能
如其不能脫能相害汝今何信受其言者
婆答言如來使入阿鼻地獄所有猛火尚不
能燒況世間火命時者婆前入火聚猶入清
涼大河水中抱持是兒還詣我所授兒與我
我受兒已告長者言一切衆生壽命不定如
水上泡衆生若有重業果報火不能燒毒不
能害是兒業報非我所作時長者言善哉世
尊是兒若得盡其天命唯願如來為立名字
佛言長者是兒生於猛火之中大名樹提憂
名樹提命時會中見氏神上乞食尼乞食可

尊是兒若得盡其天命唯願如來為立名字
佛言長者是兒生於種大之中大名樹提應
名樹提尒時會中見我神化无量衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心
尒時六師周遍六城不得停足懸愧低頭復
來至此拘尸那城既至此已唱如是言諸人
當知沙門瞿曇是大幻師能盡天下遍六大
城辟如幻師幻作四兵所謂車兵馬兵象兵
步兵又復幻作種種瓔珞城郭宮宅河池樹
木沙門瞿曇亦復如是幻作王身為說法故
或作沙門身婆羅門身男身女身小身大身
或作畜生鬼神之身或說无常或說有常或
時說苦或復說樂或說有我或說无我或說
有淨或說无淨或時說有或時說无所為虛
妄故名為幻辟如因子隨子得果瞿曇沙門
亦復如是摩耶所生母既是幻子不得非沙
門瞿曇无實知見諸婆羅門經年積歲備集
苦行讀持禁式尚言未有真實知見何況瞿
曇年少學淺不備苦行云何而有真實知見
若能具滿七年苦行見猶不多況所備集不
滿六年愚人无智信受其教如大幻師能盡
愚者沙門瞿曇亦復如是善男子如是六師
於此城中大為衆生增長耶見善男子我見
是事心生悚慄以其神力請石十方諸大菩

於此城中大為衆生增長耶見善男子我見
是事心生悚慄以其神力請石十方諸大菩
薩運集此林周帀弥滿世界由延今於此中大
師子吼善男子雖於空處多有所說則不得
名師子吼也於此智人大衆之中真得名為
大師子吼師子吼者說一切法悉无常苦无
我不淨唯說如來常樂我淨
尒時六師復作是言若瞿曇有我我亦有我
所言我者見者名我瞿曇辟如有人向中見
物我亦如是向喻於眼見者喻我佛告六師
若言見者名我是義不然何以故汝所引喻
因向見者人在一向六根俱用若定有我因
眼見者何不如彼一根之中俱向諸塵若一
根中不能一時閒見六塵當知无我所引向
喻雖經百年見者因之所見无異眼根若尒
年邁根熟亦應无異人向異故見內見外眼
根若尒亦應內外一時俱見若不見者云何
有我六師復言瞿曇若无我者誰能見耶佛
言有色有明有心有眼是四和合故名為見
是中實无見者受者衆生顛倒言有見者及
以受者以是義故一切衆生所見顛倒諸佛
菩薩所見真實六師若言色是我者是亦不
然何以故色實非我色若是我不應而得觀
涵形貌何故復有四姓差別悉不一種婆羅

然何以故色實非我色若是我不應而得觀
色形貌何故須有四姓差別悉不一種婆羅
門耶何故屬他不得自在諸根缺醜生不具
足何故不作諸天之身而受地獄畜生餓鬼
種種諸身若不能得隨意作者當知必定无
有我也以无我故名為无常无常故苦苦故
為空空故顛倒以顛倒故一切衆生輪轉生
死受想行識亦須如是六師如來世尊永斷
色縛乃至識縛是故名為常樂我淨須次色
者即是因緣若因緣者則名无我无我者名
為空如來之身非是因緣非因緣故則名
有我有我者即常樂我淨六師言瞿曇色亦
非我乃至識亦非我我者遍一切處猶如虛
空佛言若遍有者則不應言我初不見若初
不見則知是見本无今有若本无今有是名
无常若无常者云何言遍若遍有者五道之
中應具有身若有身者應各受報若各受報
云何而言轉受人天汝言遍者一那多那我
若一者則无又子總觀中人我若多者一切
衆生所有五根悉應平等所有業慧亦應如
是若如是者云何說言根有具足不具足者
善業惡業愚智差別瞿曇衆生我者无有邊
際法與非法則有不齊衆生循法則得好身
若行非法則得惡身以是義故衆生業果不

善業惡業愚智差別瞿曇衆生我者无有邊
際法與非法則有不齊衆生循法則得好身
若行非法則得惡身以是義故衆生業果不
得无差佛言六師法與非法若如是者我則
不遍我若遍者則應悉到如其到者循善之
人亦應有惡行惡之人亦應有善若不尒者
云何言遍瞿曇譬如一室然百千燈各各自
明不相妨导衆生我者亦須如是循善行惡
不相雜合汝等若言我如燈者是義不然何
以故彼燈之明從緣而有燈增長故明亦增
長衆生我者則不如是明從燈出住在異處
衆生我者不得如是從身而出住在異處彼
燈光明與闇共住何以故如闇室中然一燈
明照明不了乃至多燈乃得明了若初燈破
闇則不須後燈若須後燈當知初明與闇共
住瞿曇若无我者誰作善惡佛言若我作者
云何名常如其常者云何而得有時作善有
時作惡若言有時作善惡者云何復得言我
无邊若我作者何故而須習行惡法如其我
是作者智者何故生疑衆生无我以是義故
外道法中定无有我若言我者則是如來何
以故身无邊故无疑同故不作不受故名為
常不生不滅故名為樂无煩惱垢故名為淨
无有十相故名為空是故如來常樂我淨空

无有十相故名為空是故如來常樂我淨空
无諸相諸外道言若言如來常樂我淨无相
故空當知瞿曇所說之法則非空也是故我
今當頂戴受持命時外道具數无量於佛法
中信心出家善男子以是因緣故我於此娑
羅雙樹大師子吼師子吼者名大涅槃善男
子東方雙者破於无常獲得於常乃至北方
雙者破於不淨而得於淨善男子此中衆生
為雙樹故譬娑羅林不令外人取其枝葉斫
截破壞我亦如是為四法故令諸弟子讀持
佛法何等名四常樂我淨此四雙樹四王典
掌我為四王讀持我法是故於中而般涅槃
善男子娑羅雙樹華葉常茂常能利益无量
衆生我亦如是常能利益聲聞緣覺華者喻
我葉者喻樂以是義故我於此閻娑羅雙樹
入大涅槃大涅槃者名大涅槃
師子吼言世尊如來何故二月涅槃善男子
二月名春陽之月万物生長種殖根栽華葉
敷榮江河盈滿百獸孕乳是時衆生多生
常想為破衆生如是常心說一切法悉是无
常唯說如來常住不變善男子於六時中並
冬枯悴衆不受樂陽春和液人所貪愛為破
衆生世間樂故演說常樂我淨亦令如來為
破世我世淨故說如來真實我淨言二月者

衆生世間樂故演說常樂我淨亦令如來為
破世我世淨故說如來真實我淨言二月者
喻於如來二種法身冬不樂者智者不樂如
來无常入於涅槃二月樂者喻於智者受樂
如來常樂我淨種殖者喻諸衆生聞法歡喜
發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根河者
喻於十方諸大菩薩來詣我所諮受如是大
涅槃典百獸孕乳者喻我弟子生諸善根華
喻七覺葉喻四果以是義故我於二月入大
涅槃
師子吼言如來初生出家成道轉妙法輪皆
以八日何故涅槃獨十五日佛言善哉善哉
善男子如十五日月无虧盈諸佛如來亦復
如是入大涅槃无有虧盈以是義故於十五
日入般涅槃善男子如十五日月盛滿時有
十一事何等十一一能破闇二令衆生見道
非道三令衆生見道耶正四除鬱蒸得清涼
樂五能破壞螢火高心六息一切賊盜之想
七除衆生畏悪獸心八能開敷優鉢羅華九
令蓮華十發行人進路之心十一令諸衆生
樂受五欲多積快樂善男子如來滿月亦復
如是一破壞无明大闇二演說正道耶道三
開示生死邪嫌涅槃平正四令人遠離貪欲
瞋恚癡熱五破壞外道无明六破壞煩惱結
賊七除威畏五蓋心八開敷衆生種善根心

聞亦生死邪命涅槃平正四令人遠離貪欲
瞋恚癡熱五破壞外道九明六破壞煩惱結
賊十除滅畏五蓋心八聞教衆生種善根心
九覆蓋衆生五欲之心十發起衆生進備趣
向大涅槃行十一令諸衆生樂備解脫以是
義故於十五日入大涅槃而我真實不入涅
槃我弟子中愚癡惡人定謂如來入於涅槃
譬如母人多有諸子其母捨行至他國主未
還之頃諸子各言我母已死而是母人實不
死也師子吼菩薩言世尊何等比丘能於嚴
此娑羅雙樹善男子若有比丘受持讀誦十
二部經正其文句通達深義為人解說初中
後善為欲利益衆生演說梵行如是比
丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼菩薩言世尊
如我解佛所說義者阿難比丘即其人也何
以故阿難比丘受持讀誦十二部經為人開
說正語正義猶如寫水置之異器阿難比丘
亦復如是從佛所聞如聞轉說善男子若有
比丘得淨天眼見於十方三千大千世界所
有如觀掌中菴摩勒菓如是比丘亦能於嚴
娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者阿尼樓
馱比丘即其人也何以故阿尼樓馱天眼見
於三千大千世界所有乃至中陰惠能明了
九部經故善男子若有比丘少欲知足心樂

於三千大千世界所有乃至中陰惠能明了
九部經故善男子若有比丘少欲知足心樂
阿練若勤行精進念定慧解如是比丘則能莊
嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者迦葉
比丘即其人也何以故迦葉比丘善備少欲
知足等法善男子若有比丘為益衆生不為
利養備集通達九諍三昧聖行空行如是比
丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如
是者須菩提比丘即其人也何以故須菩提
者善備九諍聖行空行故善男子若有比丘
善備神通一念之中能作種種神通變化一
心一定能作二果所謂水火如是比丘則能
莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者目
連比丘即其人也何以故目揵連者善備神
通九量變化故善男子若有比丘備集大智
利智疾智解脫智甚深智廣智九邊智九勝
智實智具足成就如是慧根於愚癡中心九
差別若聞如來涅槃九常心不憂慼若聞常
住不入涅槃不生欣慶如是比丘則能莊嚴
娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者舍利弗
比丘即其人也何以故舍利弗者善能成就
具足如是大智慧故善男子若有比丘能說
衆生悉有佛性得金剛身九有邊際常樂我
淨身心九等得八自在如是比丘則能莊嚴
娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者唯有如

衆生悉有佛性得金剛身无有邊際常樂我
淨身心无导得八自在如是比丘則能莊嚴
娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者唯有如
來即其人也何以故如來之身金剛无邊常
樂我淨身心无导具八自在故世尊唯有如
來乃能莊嚴娑羅雙樹如其无者則不端嚴
唯願大慈為莊嚴故常住於此娑羅林中佛
言善男子一切諸法性无住住汝云何言願如
來住善男子凡言住者名為名法從因緣
生故名為住因緣无盡故名不住住如來已
斷一切色縛云何當言如來住耶受想行識
亦復如是善男子住名憔悴以憔悴故不得
解脫不得解脫故名為住誰有憔悴從何處
來是故得名為无住住如來永斷一切憔悴
云何而言願如來住住者名有為法如來已
斷有為之法是故不住住名空法如來已斷
如是空法是故猴得常樂我淨云何而言願
如來住住者名為廿五有如來已斷廿五有
云何而言願如來住住者即是一切凡夫諸
聖无去无來无住如來已斷去來住相云何
言住夫无住者名无邊身身无邊故云何而
言唯願如來住娑羅林若住此林則是有邊
身若有邊則是无常如來是常云何言住夫
无住者名曰虛空如來之性同於虛空云何

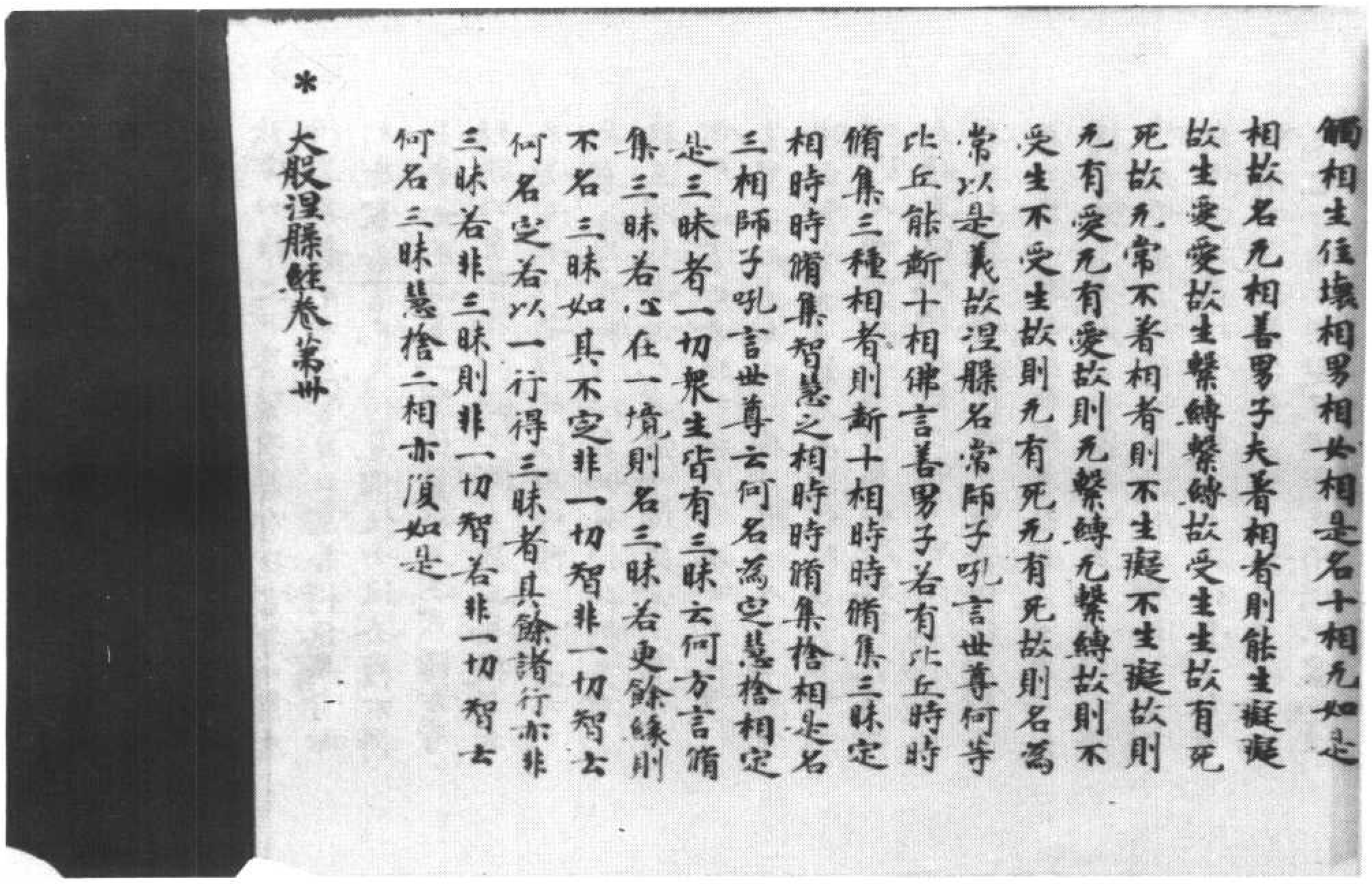
身若有邊則是无常如來是常云何言住夫
无住者名曰虛空如來之性同於虛空云何
言住又无住者名金剛三昧壞一
切住金剛三昧即是如來云何言住又无住
者則名為幻如來同幻云何言住又无住者
名无始終如來之性无有始終云何言住又
无住者名无邊法界无邊法界即是如來云
何言住又无住者名首楞嚴三昧首楞嚴三
昧知一切法而无所著以无著故名首楞嚴
如來具足首楞嚴定云何言住又无住者名
處非處力如來成就處非處力云何言住又
无住者名檀波羅蜜檀波羅蜜若有住者則
不得至尸波羅蜜乃至般若波羅蜜以是故
檀波羅蜜名為无住如來乃至不住般若波
羅蜜云何願言如來常住娑羅樹林又无住
者名備四念處如來若住四念處者則不能
得阿耨多羅三藐三菩提是名不住住又无
住者名无邊衆生界如來悉到一切衆生无
邊界亦而无所住又无住者名无屋宅无屋
宅者名為无有无有者名為无生无生者名
為无死无死者名為无相无相者名為无繫
无繫者名為无著无著者名為无漏无漏者
即善善即无為无為者即大涅槃常大涅槃
常者即名為我我者即淨淨者即樂常樂我
淨即是如來善男子譬如虛空不住東方南

即善善即无為无為者即大涅槃常大涅槃
常者即名為我我者即淨淨者即樂常樂我
淨即是如來善男子譬如虛空不住東方南
西北方四維上下如來亦尒不住東方南西
北方四維上下善男子若有說言身口意惡
得善果者无有是處身口意善得惡果者亦
无是處若言凡夫得見佛性十住菩薩不得
見者亦无是處一闡提輩犯五逆罪謗方等
經毀四重禁得阿耨多羅三藐三菩提者亦
无是處六住菩薩煩惱因緣墮三惡道亦无
是處菩薩摩訶薩以貪女身得阿耨多羅三
藐三菩提者亦无是處一闡提常三寶无常
亦无是處如來住於拘尸那城亦无是處
善男子如來今於此拘尸那城入大三昧深
禪定寂泉不見故名大涅槃師子吼言如來
何故入禪定寂善男子為欲度脫諸衆生故
未種善根令得種故已種善根者得增長故
善果未熟令得熟故為已熟者說經阿耨多
羅三藐三菩提故輕賤善法者令生尊貴故
諸有放逸者令離放逸故為興文殊師利等
諸大香象共論議故為欲教化樂讀誦者深
受禪定故為以聖行梵行天行化衆生故為
觀不共深法藏故為欲呵責放逸弟子故如
來常住猶尚樂定況汝等輩煩惱未盡而生

*

*

來常住猶尚樂定況汝等輩煩惱未盡而生
放逸為欲呵責諸惡比丘受畜八種不淨之
物及不少欲不知足故為令衆生尊重佛開
禪定法故以是因緣入禪定寂
師子吼言世尊无相定者名大涅槃是故涅
槃名為无相以何因緣名為无相善男子无
十相故何等為十所謂色相聲相香相味相
觸相生住壞相男相女相是名十相无如是
相故名无相善男子夫著相者則能生疑疑
故生愛愛故生繫縛繫縛故受生生故有死
死故无常不著相者則不生疑不生疑故則
无有愛无有愛故則无繫縛无繫縛故則不
受生不受生故則无有死无有死故則名為
常以是義故涅槃名常師子吼言世尊何等
比丘能斷十相佛言善男子若有比丘時時
備集三種相者則斷十相時時備集三昧定
相時時備集智慧之相時時備集捨相是名
三相師子吼言世尊云何名為定慧捨相定
是三昧者一切衆生皆有三昧云何方言備
集三昧若心在一境則名三昧若更餘緣則
不名三昧如其不定非一切智云
何名定若以一行得三昧者具餘諸行亦非
三昧若非三昧則非一切智若非一切智云
何名三昧慧捨二相亦復如是



▼北六四七九號（官二十二）　大般涅槃經卷第二十九至第三十師子吼菩薩品第十一之三至師子吼菩薩品第十一之四

會城逕化是言所說已解唯願如來慈哀攝
隱為諸衆生受是住處我將玉知是長者心
所與大衆萎王會城群如壯士屈申彈頃至
舍衛城祇陀園林須達精舍我既到已須達
長者以其所說奉施於我我時受已即住見
中時諸六師心生妬嫉共集詣汝斯匿王
作如是言大王當知王之土境清夷閑靜真
是出家住止之處是以我等為斯事故而來
至此大王以法正治為民除患沙門瞿曇年
既多雜學日久淺道術已施此國光有耆舊
宿德自恃王種不生恭敬若是王種法應治
民如其出家應敬宿德大王善聽沙門瞿曇
真實不生王種之中瞿曇沙門若有父母何
曲劫奪他之父母大王我經中說過千夜已
有一嫉祥幻化物出所謂沙門瞿曇是也是
故當知沙門瞿曇无父无母若有父母今何
說言諸法无常皆空无我无作无受以幻術
故誑惑衆生愚者信受智者檢之大王夫人
王者天下父母如釋如地如風如火如道如
河如橋如燈如日如月如法斯事不得怨親
沙門瞿曇不聽我語道我去處迹不捨唯
願大王聽我等輩與彼瞿曇相見論議真偽
既決王聽我等當為大衆表白於天王言大

河如橋如燈如日如月如法斯事不得怨親
沙門瞿曇不聽我語道我去處迹不捨唯
願大王聽我等輩與彼瞿曇相見論議真偽
既決王聽我等當為彼衆表白於天王言大
勝我我當為彼我若勝彼彼當為我王言大
德汝等各各自有行法上住之處六師答言
我今迹如如來世尊於汝无妨六師答言云
何无妨沙門瞿曇以幻術故誘誑人民落髮
門徒伏已盡王若聽我與相道力王之善名
流布八方如其不奇惡聲盡路王言大德汝
似來知如來道力虛神變故未相試若之
知者恐不能也大王汝今已受瞿曇幻術唯
願大王留神聽察莫輕我等據之虛言不如
驗之以實王言善哉善哉六師之徒歡喜而
去時波斯匿王即勅嚴駕來至我所頭面敬
禮右遶三匝退坐一面而白我言世尊六師
向來求相道力我不量度敢已許之佛言大
王善哉善哉但當更於此國處處遊立階坊
何以故我若與彼相其神力彼衆之中受化
者多此處狹小之何容受善男子我於余時
為六師故從初一日至十五日現大希有神
通變化當是時也无量衆生發阿耨多羅三

喜以是三種煩惱因緣中
如印印泥印壞文成生時
者見色則生於貪生於貪
生貪是名无明貪愛无明二回
聚皆悉顛倒无常見常无我見我无樂
无淨見淨以四倒故作善惡行煩惱作業業
作煩惱是名繫縛以是義故名五陰生是人
若得親近於佛及佛弟子諸善知識便得聞
受十二部經以聞法故觀善境界觀善境界
故得大智慧大智慧者名正智見得知見故
於生死中而生悔心生悔心故不生厭樂不
生厭樂故能破貪心破貪心故備八聖道備八
聖道故得无生死无生死故名得解脫如火
不遇薪名之為滅滅生死故名為滅度以是
義故名五陰滅師子吼言空中无剩云何言
陰无繫者云何繫縛佛言善男子以煩惱
繫縛五陰離五陰已无別煩惱離煩惱已
无別五陰善男子如柱持屋離屋无柱離柱
无屋衆生五陰亦復如是有煩惱故名為繫
縛无煩惱故名為解脫善男子如捲合掌繫
結等三合散生滅更无別法衆生五陰亦復

北六四八〇號（收四十一）　大般涅槃經卷第二十九師子吼菩薩品第十一之三

結等三合散生滅更无別法衆生五陰亦復
如是有煩惱故名為繫縛无煩惱故名為解
脫善男子如說名色繫縛衆生名色者滅則
无衆生離名色已无別衆生離衆生已无別
名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛名
色師子吼言世尊如眼不自見指不自舉刀
不自割受不自受云何如來說言名色繫縛
名色何以故言名色者即是衆生言衆生者
即是名色若言名色繫縛衆生即是名色
繫縛名色佛言善男子如二手合時更无異
法而來合也名之與色亦復如是以是義故我
言名色繫縛衆生若離名色則得解脫是故
我言衆生解脫師子吼言世尊若有名色是
繫縛者諸阿羅漢未離名色亦應繫縛善男
子解脫二種一者子斷二者果斷言子斷者
名斷煩惱阿羅漢等已斷煩惱衆結爛壞是
故子結不能繫縛未斷果故名果繫縛諸阿
羅漢不見佛性以不見故不得阿耨多羅三
藐三菩提以是義故可言果繫不得說言名
色繫縛善男子譬如燃燈油未盡時則不
滅若油盡者滅則无疑善男子所言油者喻
諸煩惱燈喻衆生一切衆生煩惱油故不入

諸煩惱燈喻衆生一切衆生煩惱油故不入
涅槃若得斷者則入涅槃師子吼言世尊燈
之與油二性各異衆生煩惱則不如是衆生
即是煩惱煩惱即是衆生衆生名五陰五陰
名衆生五陰名煩惱煩惱名五陰云何如來
喻之於燈佛言善男子喻有八種一者順喻
二者逆喻三者現喻四者非喻五者先喻六
者後喻七者先後喻八者遍喻云何順喻如
經中說天降大雨溝澮皆滿溝澮滿故小坑
滿小坑滿故大坑滿大坑滿故小泉滿小泉
滿故大泉滿大泉滿故小池滿小池滿故大
池滿大池滿故小河滿小河滿故大河滿大
河滿故大海滿如來法雨亦復如是衆生戒
滿戒滿足故不悔心滿不悔心滿故歡喜滿
歡喜滿故遠離滿遠離滿故安隱滿安隱滿
故三昧滿三昧滿故正知見滿正知見滿故
厭離滿厭離滿故呵嘖滿呵嘖滿故解脫滿
解脫滿故涅槃滿是名順喻云何逆喻大海
有本所謂大河大河有本所謂小河小河有
本所謂大池大池有本所謂小池小池有本
所謂大泉大泉有本所謂小泉小泉有本所
謂大坑大坑有本所謂小坑小坑有本所謂

諸大坑大坑有本所謂小坑小坑有本所謂
溝澮溝澮有本所謂大雨涅槃有本所謂解
脫解脫有本所謂呵嘖呵嘖有本所謂厭離
厭離有本所謂正知見正知見有本所謂三
昧三昧有本所謂安隱安隱有本所謂遠離
遠離有本所謂喜心喜心有本所謂不悔不
悔有本所謂持戒持戒有本所謂法雨是名
逆喻云何現喻如經中說衆生心性猶如猕
猴猕猴之性捨一取一衆生心性亦復如是
取著色聲香味觸法先暫住時是名現喻云
何非喻如我昔告波斯匿王大王有親信人
從四方來各作是言大王有四大山從四方
來欲害人民王若聞者當設何計王言世尊
設有此來先逃避處唯當專心待戒布施我
即讚言善哉大王我說四山即是衆生生老
病死生老病死常來切人云何大王不備戒
施王言世尊持戒布施得何等果我言大王
於人天中多受快樂王言世尊尼拘陀樹待
戒布施亦於人天受安隱耶我言大王尼拘
陀樹不能持戒備行布施如其能者則受先
異是名非喻云何先喻我經中說譬如有人
貪著沙華採取之時為水所漂衆生亦尒貪
受五欲為生老病死之所漂沒是名先喻云

受五欲為生老病死之所淪沒是名先喻云
何後喻如法句經說
莫輕小罪以為无殃 水滴雖微 漸盈大器
是名後喻云何先後喻譬如芭蕉生葉則死
愚人得養亦復如是如驢懷任命不久全云
何通喻如經中說三十三天有波利質多樹
其根入地深五由延高百由延枝葉四布五
十由延葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉
不久必當墮落其葉既落復生歡喜是枝不
久必當變色枝既變色復生歡喜是色不久
必當生皰見已復喜是皰不久必當生烏見
已復喜是烏不久必當開剖開剖之時香
氣周遍五十由延光明遠照八十由延尒時
諸天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子
亦復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其
葉落者喻我弟子剃除鬚髮其色變者喻我
弟子白四羯磨受具足戒初生皰者喻我弟
子發阿耨多羅三藐三菩提心烏者喻於十
住菩薩得見佛性開剖者喻於菩薩得阿耨
多羅三藐三菩提香者喻於十方无量衆生
受持禁戒先者喻於如來名号无尋周遍十
方夏三月者喻三三昧三十三天受快樂者
喻尒者佛在大涅槃經常樂我淨是名遍喻

如夏三月者喻三三昧三十三天受快樂者
喻於諸佛在大涅槃經常樂我淨是名遍喻
善男子凡所引喻不必盡取或取少分或取
多分或復全取如言如來面如滿月是名少分
善男子譬如有人初不見乳轉問他言乳為
何類彼人荅言如水蜜貝水則濕相蜜則甜
相貝則色相雖引三喻未即乳實善男子我
言燈喻喻於衆生亦復如是善男子離水无
河衆生亦尒離五陰已无別衆生善男子如
離輻轂輪軸輻輞更无別車衆生亦尒善男
子若欲得合彼燈喻者諦聽諦聽我今當說
炷者喻於二十五有油者喻愛明喻智慧除破
黑闇喻破无明燃喻聖道如燈油盡明炎則滅
衆生愛盡則見佛性雖有名色不能繫縛雖
復處在二十五有不為諸有之所汙染師子吼
言世尊衆生五陰空无所有誰有受教備集
道者佛言善男子一切衆生皆有念心慧心
發心懃精進心信心定心如是等法雖念念
生滅猶故相似相續不斷故名備道師子吼
言世尊如是等法皆念念滅是念念滅中亦
相似相續云何備集佛言善男子如燈雖念
念滅而有光明除破闇冥念念亦復如是
善男子如衆生食雖念念滅亦令飽者而得

善男子如衆生食雖念念滅亦令飽者而得飽滿譬如上藥雖念念滅亦能愈病日月光明雖念念滅亦能增長樹林草木善男子汝言念念滅云何增長者心不斷故名為增長善男子如人誦書所誦字句不得一時前不至中中不至後人之與字及以心想俱念念滅以久備故而得通利善男子譬如金師從初習作至于時首雖念念滅前不至後以積習故所作遂妙是故得名善好金師讀誦經書亦復如是善男子譬如種子地亦不教汝當生芽以法性故芽則自生乃至華菓亦復不教汝當作菓以法性故而菓自生衆生備道亦復如是善男子譬如數法一不至二二不至三雖念念滅而至千万衆生備道亦復如是善男子如燈念念滅初滅之炎不教後炎我滅汝生當破諸闇善男子譬如犢子生便求乳求乳之智實无人教雖念念滅而初飢後飽是故當知不應相似若相似者不應異生衆生備道亦復如是初雖未增以久備故能破壞一切煩惱師子吼言世尊如佛所說須陀洹人得果證已雖生惡國猶故持戒不犯婬妻毛飲酒須陀洹人得果證已雖生惡國猶故持戒不犯婬和舌飲酒須陀洹陰即此處滅不至惡國備道亦尒不至惡國若相似者何故不生淨妙國生若惡國陰非須陀洹陰云何而得不作惡業佛言善男子須陀洹者雖生惡國終不失於須陀洹名陰不相似是故我引犢子為喻須陀洹人雖生惡國以道力故不作惡業善男子譬如香山有師子王是故一切飛鳥走獸絕跡此山无敢近者有時是王至雪山中一切鳥獸猶故不往須陀洹人亦復如是雖不備道以道力故不作諸惡善男子譬如有人服食甘露甘露雖滅以其力勢能令是人不生不死善男子如須彌山有上妙藥名楞伽利有人服之雖念念滅以藥力故不遇惡世善男子如轉輪王所坐之處王雖不在无人敢近何以故王威力故須陀洹人亦復如是雖生惡國不備集道以道力故不作惡業善男子須陀洹陰於此而滅雖生異陰猶故不失須陀洹陰善男子譬如衆生為菓實故於種子中多役作業真治溉灌未得菓實而子復滅亦復名為曰子得菓須陀洹陰亦復如是善男子譬如有人[illegible]生已皆唯

有一子先已終沒其子有子復在他生其人
忽然命便終亡孫聞是已還收產業雖知財
貨非其所作然其收取无遮讓者何以故以
姓一故須陁洹陰亦復如是師子吼言如佛
說偈

比丘若備集 戒定及智慧 當知是不退 親近大涅槃

世尊云何備戒云何備定云何備慧佛言善
男子若有人能受持禁戒但為自利人天受
樂不為度脫一切衆生不為擁護无上正法
但為利養畏三惡道為命色力安无尋辯畏
懼王法惡名穢稱為世事業如是護戒則不
得名備集戒也善男子云何名為真備集戒
受持戒時若為度脫一切衆生為護正法度不
度故解未解故歸未歸故未入涅槃令得入
故如是備時不見戒不見戒相不見持者不
見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名
為備集戒也云何復名備集三昧備三昧時
名備集三昧善男子云何復名真備三昧若
為衆生備集三昧於衆生中得平等心為令
衆生得不退法為令衆生得聖心故為令衆

衆生得不退法為令衆生得聖心故為令衆
生得大乘故為欲護持无上法故為令衆生
不退菩提心故為令衆生得首楞嚴三昧故
為令衆生得金剛三昧故為令衆生得陁羅
尼故為令衆生得四无尋故為令衆生見佛
性故作是行時不見三昧不見三昧相不見
備者不見果報善男子若能如是是則名為備
集三昧云何復名備於智慧若有備者作是
惟我若備集如是智慧則得解脫度三惡道
誰能利益一切衆生誰能度人於生死道佛
出世難如優曇華我今能斷諸煩惱結得解
脫果是故我當懃備智慧速斷煩惱早得度
脫如是備者不得名為備集智慧云何名為
真備集者智者若觀生死老苦一切衆生无明
所覆不知備集无上正道願我此身悉代衆
生受大苦惱衆生所有貧窮下賤破戒之心
貪瞋癡業願皆悉來集于我身願諸衆生不
生貪取不為名色之所繫縛願諸衆生早度
生死令我一身處之不歇願令一切皆得阿
耨多羅三藐三菩提如是備時不見智慧不
見智慧相不見備者不見果報是則名為備

[illegible]

見智慧相不見修者不見果報是則名為修
集智慧善男子修集如是戒定智慧是名菩
薩不能如是修戒定慧是名聲聞復次善男
子云何復名修集於戒若能破壞一切眾生十
六惡律儀何等十六一者為利餧養羔羊肥已
轉賣二者為利買已屠煞三者為利餧養豬
豚肥已轉賣四者為利買已屠煞五者為利
餧養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠煞七
者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買已
屠煞九者釣魚十者獵師十一者劫奪十二
者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五
者獄卒十六者呪龍能為眾生永斷如是十
六惡業是名修戒云何修定能斷一切世間
三昧所謂无身三昧能令眾生生顛倒心謂
是涅槃有无邊心三昧淨聚三昧世邊三昧
世斷三昧世性三昧世丈夫三昧非想非非想
三昧如是等定能令眾生生顛倒心謂是涅
槃若能永斷如是三昧是則名為修集三昧
云何復名修集智慧能破世間所有惡見一
切眾生悉有惡見所謂色即是我亦是我所
色中有我我中有色乃至識亦如是常即是
[illegible]有人言
下有名我受者名色復有人言言者名色受

我色滅我存色即是我色滅我滅復有人言
作者名我受者名色復有人言信者名色受
者名我復有人言无作无受自生自滅悉非
因緣復有人言无作无受悉是自在之所造
作復有人言无有作者无有受者一切悉是
時節所作復有人言作者受者悉无所有地
等五大名為眾生善男子若能破壞一切眾
生如是惡見是則名為修智慧也善男子修
集戒者為身寂靜修集三昧為心寂靜修集
智慧為壞疑心壞疑心者為修集道修集道
者為見佛性見佛性者為得阿耨多羅三藐
三菩提故得阿耨多羅三藐三菩提者為得
无上大涅槃故得大涅槃為斷眾生一切生
死一切煩惱一切諸有一切諸界一切諸諦
故斷於生死乃至斷諦為得常樂我淨法故
師子吼言世尊如佛所說若不生滅名大涅
槃生亦如是不生不滅何故不得名為涅槃
善男子如是如是如汝所言是生雖復不生
不滅而有始終世尊是生死法亦无始終若
无始終則名為常常即涅槃何故不名生死
為涅槃耶善男子是生死法悉有因果有因
果故不得名之為涅槃也何以故涅槃之體

无回果故師子吼言世尊夫涅槃者亦有回
果如佛所說
從回故生天 從回墮惡道 從回故涅槃 是故皆有果
如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言
沙門者謂能具備戒定智慧道者謂八聖道
沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果
耶云何說言涅槃之體无回无果佛言善男
子我所宣說涅槃回者所謂佛性佛性之性
不生涅槃是故我言涅槃无回能破煩惱故
名大果不從道生故名无果是故涅槃无回
无果師子吼言世尊衆生佛性為悉共有為
各各有若共有者一人得阿耨多羅三藐三
菩提時一切衆生亦應同得世尊如二十人同
有一怨若一人能除餘十九人皆亦同除佛
性若亦一人得時餘亦應得若各各有則是
无常何以故可等數故然佛所說衆生佛性
不一不二若各各有不應說言諸佛平等亦
不應說佛性如空佛言善男子衆生佛性不
一不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共
有之若有能備八聖道者當知是人則得明
見善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之則
成醍醐衆生佛性亦復如是師子吼言如佛所
說忍辱草者一耶多耶如其一者牛食則盡

說忍辱草者一耶多耶如其一者牛食則盡
如其多者云何而言衆生佛性亦如是耶如
佛所說若有備集八聖道者則見佛性是義
不然何以故道若一者如忍辱草則應有盡
如其有盡一人備已餘則无分道若多者云
何得言具足備集亦不得名薩婆若智佛言
善男子如平坦路一切衆生悉於中行无鄣
导者中路有樹其蔭清涼行人在下憩息
息然其樹蔭常住不異亦不消壞无待去者
路喻聖道蔭喻佛性善男子譬如大城唯有
一門雖有多人逕由入出都无有能作鄣导
者亦復无人破壞毀落而賣待去善男子譬
如橋梁行人所由亦无有人遮止鄣导毀壞
持去善男子譬如良醫遍療衆病亦无有能
遮止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如是師
子吼言世尊所引諸喻義不如是何以故先
者在路於後則妨云何而言无有鄣导餘亦
皆令聖道佛性若如是者一人備時應妨餘者
佛言善男子如汝所說義不相應我所喻道
是少分喻非一切也善男子世間道者則有
鄣导此彼之異无有平等无有漏道者則不
如是能令衆生无有鄣导平等无二无有方

*

如是能令衆生无有郭㝵平等无二无有方處此彼之異如是正道能為一切衆生佛性而作子因不作生因猶如明燈照了於物善男子一切衆生皆同无明因緣於行不可說言一人无明因緣行已其餘應无一切衆生悉有无明因緣於行是故說言十二因緣一切平等衆生所脩无漏正道亦復如是等斷衆生煩惱四生諸界有道以是義故名為平等其有證者彼此知見无有郭㝵是故得名薩婆若智師子吼言一切衆生身不一種或有天身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是多身差別非一云何而言佛性為一佛言善男子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦復如是名字雖變毒性不失遍五味中皆悉如是若服醍醐亦能煞人實不置毒於醍醐中衆生佛性亦復如是雖處五道受別異身而是佛性常一无變師子吼言世尊十六大國有六大城所謂舍婆提城婆枳多城瞻婆城毗舍離城波羅㮈城王舍城如是六城世中最大何故如來捨之在此邊地弊惡極陋隘小拘尸那城入般涅槃善男子汝不應言拘尸那城

*

故如來捨之在此邊地弊惡極陋隘小拘尸那城入般涅槃善男子汝不應言拘尸那城邊地弊惡極陋隘小應言是城微妙功德之所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男子如賤人舍王若過者則應讚嘆是舍嚴麗福德成就乃令大王迴駕臨顧善男子如人重病服穢弊藥服以病愈即應歡喜讚嘆是藥最上最妙能愈我病善男子如人乘船在大海中其船卒壞无所依倚因倚死屍得到彼岸到彼岸已應大歡喜讚嘆是屍我賴相遇而得安隱拘尸那城亦復如是乃是諸佛菩薩行處云何而言邊地弊惡隘陋小城善男子我念往昔過恒沙劫劫名善覺時有聖王性憍尸迦七寶成就千子具足其王始初造立此城周迊縱廣十二由延七寶莊嚴土多有河其水清淨柔濡甘美所謂尼連禪河伊羅跋提河熈連禪河伊攙末那河毗婆舍那河如是等河其數五百河此彼岸樹木繁茂華菓鮮潔尒時人民壽命无量時轉輪聖王過百年已作是唱言如佛所說一切諸法皆悉无常若能脩集十善法者斷如是无常大臣人民聞已咸共奉脩十善之法[illegible]

大告人民聞已咸共奉備十善之法我於尒
時聞佛名号受持十善思惟備集初發阿耨
多羅三藐三菩提心發是心已復以是法轉
教无量无邊衆生言一切法无常變壞是故
我今續於此處亦說諸法无常變壞唯說佛
身是常住法我憶往昔所行因緣是故今來在
此涅槃亦欲酬報此地往恩以是義故我經
中說我眷屬者受恩能報復次善男子往昔
衆生壽无量劫尒時此城名拘舍跋提閻浮
縱廣五十由延時閻浮提居民隣接雞犬相
及有轉輪王名曰善見七寶成就千子具足
王四天下第一太子思惟正法得辟支佛時
轉輪王見其太子成辟支佛威儀詳序神通
希有見是事已即捨王位如棄涕唾出家在
此娑羅樹間八万歲中備集慈心悲喜捨心
各八万歲善男子欲知尒時善見聖王則我
身是是故我今常樂遊止如是四法是四法
者名為三昧善男子以是義故如來之身常
樂我淨善男子以是因緣今來在此拘尸那
城娑羅樹間三昧正受善男子我念往昔過
无量劫此城尒時名加毗羅衛其城有王名
曰白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名悉達
多尒時王子不由師教自然思惟得阿耨多

大

尒時王子不由師教自然思惟得阿耨多
羅三藐三菩提有二弟子一名舍利弗二名大
目揵連給侍弟子名曰阿難尒時世尊在雙
樹間演說如是大涅槃經我時在會得聞斯
事聞諸衆生悉有佛性聞是事已即於菩提
得不退轉尋自發願願未來世成佛之時父
母國土名字弟子侍使之人說法教化如今
世尊等无有異以是因緣今來在此敷揚演
說大涅槃經善男子我初出家未得阿耨多
羅三藐三菩提時頻婆娑羅王遣使而言悉
達太子若為聖王我當臣屬若不樂家得阿
耨多羅三藐三菩提者願先來至此王舍城
說法度人受我供養我時默然已受彼請善
男子我初得阿耨多羅三藐三菩提已向竭
闍國時伊連禪河有婆羅門姓迦葉氏與五
百弟子在彼河側求无上道我為是人故往
說法迦葉言瞿曇我今年邁已百二十身伽國
所有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我已證
羅漢果我今若當在於汝前聽受法者一切人
民或生倒心大德迦葉非羅漢耶幸願瞿曇
速往餘處若此人民定知瞿曇功德勝我我
等无由復得供養我時答言迦葉汝若於我

*

速往餉處若此人民定知報量功德勝我我
等无由復得供養我時答言迦葉汝若於我
不生慈重大瞋恨者見容一宿明當早去迦
葉言瞿曇我心无他深相愛重但我住處有
一毒龍其性暴惡恐相危害我言迦葉毒中
之毒不過三毒我今已斷世間之毒我所不
畏迦葉復言苟能不畏善哉聽住善男子我
於今時故為迦葉現十八變如經中說今時
迦葉及其眷屬五百等輩見聞是已證羅漢
果是時迦葉復有二弟一名伽耶迦葉二名
那提迦葉師徒眷屬復有五百亦皆證得阿
羅漢果時王舍城六師之徒聞是事已即於
我所生大惡心我時赴信受彼王請詣王舍
城未至中路王與无量百千之衆悉來奉迎
我為說法時聞法已欲累諸天八万六千發
阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑羅王所將
營從十二万人得須陀洹果无量衆生成就
忍心既入城已度舍利弗大目犍連及其眷
屬二百五十令捨本心出家學道我即住彼
受王供養外道六師相與集聚詣舍衛城時
彼城中有一長者名須達多為兒娉婦詣王
舍城既達彼城寄止長者珊檀那舍時此長
者中夜而起告諸眷屬仁者可起速共莊嚴

受王供養外道六師相與集聚詣舍衛城時
彼城中有一長者名須達多為兒娉婦詣王
舍城既達彼城寄止長者珊檀那舍時此長
者中夜而起告諸眷屬仁者可起速共莊嚴
掃治宅舍排具餚饌須達聞已尋自思惟將
非欲請摩伽王耶為有婚姻歡樂會乎思惟
是已尋前問言大士欲請摩伽陀王頻婆娑
羅耶為有婚姻歡樂會乎忙務不安乃如是
耶長者答言不也居士我明請佛无上法王
須達長者初聞佛名身毛皆豎尋復問言何
等名佛長者答言汝不聞耶迦毗羅城有釋
種子字悉達多姓瞿曇氏父名白淨其生未
久相師占之定當得作轉輪聖王如菴羅果
已在手中心不願樂捨之出家无師自覺得
阿耨多羅三藐三菩提貪恚癡盡常住不變
不生不滅无有憂畏於諸衆生其心平等猶
如父母等視一子所有身心衆中最勝雖勝
一切而无憍慢塗割二事其心无二智慧通
達於法无尋其邊十力四无所畏五智三昧
大慈大悲及三念處故号為佛明受我請是
故忙忙未暇相瞻

步煩惱闇。大炬然燭燃也名
了始不能繫縛未斷果故名果繫縛諸可乘
莫不見佛性以不見故不得阿耨多羅三藐
三菩提以是義故可言果報不得說言名色
繫縛善男子譬如燃燈油未盡時明則不滅
若油盡者滅則無疑善男子所言油者喻諸
煩惱燈喻眾生一切眾生煩惱油故不入涅
槃若得斷者則入涅槃師子吼言世尊燈之
與油二性各異眾生煩惱則不如是眾生即
是煩惱煩惱即是眾生眾生為五陰五陰
名眾生五陰為煩惱煩惱為五陰云何如來
喻之於燈佛言善男子喻有八種一者順喻二
者逆喻三者現喻四者非喻五者先喻六者
後喻七者先後八者遍喻云何順喻如經中
說天降大雨溝瀆皆滿溝瀆滿故小坑滿小
坑滿故大坑滿大坑滿故小泉滿小泉滿故
大泉滿大泉滿故小池滿小池滿故大池滿
大池滿故小河滿小河滿故大河滿大河滿
故大海滿如來法雨亦復如是眾生戒滿戒
滿之故不悔心滿不悔滿故歡喜滿歡喜滿
故遠離滿遠離滿故安隱滿安隱滿故三昧
滿三昧滿故正知見滿正知見滿故厭離滿
厭離滿故呵責滿呵責滿故解脫滿解脫滿
故涅槃滿是名順喻云何逆喻大海有本所

*

故涅槃滿是名順喻云何逆喻大海有本所
謂大河大河有本所謂小河小河有本所謂
大池大池有本所謂小池小池有本所謂大
泉大泉有本所謂小泉小泉有本所謂大坑
大坑有本所謂小坑小坑有本所謂溝瀆溝
瀆有本所謂大雨涅槃有本所謂解脫解脫
有本所謂呵責呵責有本所謂厭離厭離有
本所謂正知見正知見有本所謂三昧三昧
有本所謂安隱安隱有本所謂遠離遠離有
本所謂喜心喜心有本所謂不悔有本所謂
持戒持戒有本所謂法雨是名逆喻云何現
喻如經中說眾生心性猶如獼猴獼猴之性
捨一取一眾生心性亦復如是取著色聲香
味觸法無暫住時是名現喻云何非喻如我
昔告波斯匿王大王有親信人從四方來各
作是言大王有四大山從四方來欲害人民
王若聞者當設何計王言世尊設有此來無
逃避處唯當專心持戒布施我即讚言善哉
大王我說四山即是眾生生老病死生老病
死常來切人云何大王不修戒施王言世尊
持戒布施得何等果我言大王於人天中多
受快樂王言世尊尼拘陀樹持戒布施亦於
人天受安樂耶我言大王尼拘陀樹不能持
戒脩行布施如其能者則受無異是名非喻
云何先喻我經中說譬如有一貪著妙華採

者解脫者猶如其餘者則是无與虛為非喻
云何先喻如經中說譬如有人貪著妙華採
取之時為水所漂眾生亦爾貪著五欲為生
死水之所漂沒是名先喻云何後喻如法
句說
莫輕小惡　以為无殃　水渧雖微　漸盈大器
是名後喻云何先後喻譬如芭蕉生果則死
愚人得養亦復如是如騾懷妊命不久全云
何遍喻如經中說三十三天有波利質多樹
其根入地深五由旬高百由旬枝葉四布五
十由旬葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉
不久必當墮落其葉既落復生歡喜是枝不
久必當變色枝既變色復生歡喜是色不久
必當生皰見已復生歡喜是皰不久必當生嘴見
已復生歡喜是嘴不久必當開剖開剖之時香氣
周遍五十由旬光明遠照八十由旬爾時諸
天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子亦
復如是葉黃者喻我弟子念欲出家其葉
落者喻我弟子剃除鬚髮其色變者喻我弟
子白四羯磨受具足戒初生皰者喻我弟子
發阿耨多羅三藐三菩提心嘴者喻於十住
菩薩得見佛性開剖者喻於菩薩得阿耨多
羅三藐三菩提香者喻於十方无量眾生受
持禁戒光者喻於如來名號无礙周遍十方
夏三月者喻三三昧三十三天受五欲樂者喻

*

持戒光者喻於如來名號无礙周遍十方
夏三月者喻三三昧三十三天受五欲樂者喻
於諸佛在大涅槃得常樂我淨是名遍喻善
男子凡所引喻不必盡取或取少分或取多
分或復全取如言如來面如滿月是名少分
善男子譬如有人初不見乳轉問他言乳為
何類彼人答言如水蜜貝水則濕相蜜則甜
相貝則白相雖引三喻未即乳實善男子
我言燈喻喻於眾生亦如是善男子離水
无河眾生亦爾離五陰已无別眾生善男子
如離箱轂輪軸輻輞更无別車眾生亦爾善
男子若欲得合彼燈喻者諦聽諦聽我今當
說炷者喻於廿五有油者喻愛明喻智慧
除闇喻破無明熱喻聖道如燈出明
火則滅眾生愛盡則見佛性雖有名色不能
繫縛雖處廿五有不為諸有之所汙染
師子吼言世尊眾生五陰空無所有誰有受
教修集道者佛言善男子一切眾生皆有念
心慧心發心勤精進心信心定心如是等法
雖念念滅猶故相似相續不斷故名修道
師子吼言世尊如是等法皆念念滅
滅中之相似相續云何修集
佛言善男子如燈雖念念滅而有光明除破
闇冥念等諸法亦復如是善男子如眾生食
雖念念滅亦能令飢者而得飽滿譬如上藥雖
念念滅亦能愈病日月光明雖念念滅亦能增長

雖念念滅之心亂者而得能滿辟如上藥雖
念念滅之旃檀病日月光明雖念念滅之能
增長樹林草木善男子汝言念念滅云何增
長心者不斷故名為增長善男子如人誦書
所誦字句不得一時前不至中中不至後人
之與子文以心想俱念念滅以久習故而得
通利善男子辟如金師能初習作至子時首
雖念念滅前不至後以積習故所作遲五忠
故得善好金師請誦經書之法如忠善男
子辟如種子地之不教汝當生芽以法性故
芽則自生乃至華之不教汝當作葉以法性
故而葉自生衆生稍道之法如忠善男子辟
如數法一不至二二不至三雖念念滅而至
千万衆生稍道之法如忠善男子如燈念念
滅初滅之炎不教後炎我滅汝生當從酥到
善男子辟如擣子生使求乳求乳之緣養乳
人教雖念念滅而初飢渴能忠故當知不壞
相似若相似者不壞其法衆生稍道之法如
芭初雖未增以久習故則能破壞一切煩惱
師子吼言世尊如佛所說須陀洹人得果證
已能生每國稍故持戒不致墮惡道而舌根須
陀洹人中此義滅不至每國稍道之分不
生每國若相似者何故不生淨妙國土若每
國人非須陀洹人云何而得不住急乘佛言
善男子須陀洹者雖生每國於不失於自性

*念念滅之旃檀日月光明雖念念滅之能

*

自性非須陀洹人云何而得不住無乘佛言
善男子須陀洹者雖生每國於不失於自性
須陀洹人雖生每國以直力故不住無乘善男子辟
如香山有師子王故一切鳥獸皆遠
此山九殺近者有時是王獸香山中一切鳥
獸猶故不住須陀洹人之法如是雖不稍直
以道力故不住諸惡善男子辟如有人服食
甘露甘露雖滅以其力勢能令是人不死不
生善男子如須彌山有上妙藥名揚加利有
人於之雖念念滅以藥力故不遇惡善男
子如轉輪王所生之處王雖不在見人敬迎
何以故王威力故須陀洹人之法如是雖生
惡國不稍乘道以道力故不住惡乘善男子
須陀洹人於此而滅雖生異陰猶故不失須
陀洹人善男子辟如衆生為果實故於種子
中多使住乘變化滅未得果實而子滅滅
之時名為因子得果須陀洹人之法如是善
男子辟如有人貧生富家有一子先以給
使其子有子滅後他去其人思惟令之
豫聞走出還以產業雖知財貨非其所作於
其奴承先遺教者何以故以彼一故須陀洹
陰之法如是師子吼言如佛說偈
比丘名稍乘　我之支稍乘　當知是不遠　親近大涅槃
世尊云何稍乘云何稍乘佛言善
男子須陀洹者雖生每月於不失於自性

※衆新如是十六為衆是為滅無云何滅逆於
新一切世間二味所謂先身二味能令衆生
生顛倒心謂是涅槃有先過心二味淨義三
次世間二味世新二味世性三味世父夫三
味非想非非想二味如是等逆能令衆生：
顛倒心謂是涅槃為能永新如是三味是則
為為滅衆二味云何滅為滅衆稻穀能破世
間所有無見一切衆生悉有無見所謂色即
是我二是我所色中有我我中有色乃至識
二如是常即是我色滅我色即是我色滅
我滅滅有人言作者為我受者為色滅有人
言作者為色受者為我滅有人言先作先受
自生自滅悉非因緣滅有人言先作先受悉
是自他之所造作滅有人言先有作者先有
受者一切悉是時節所作滅有人言作者受
者悉先所有地等五大為衆生者男子若
能破壞一切衆生如是悉見是則為為滅稻
穀也善男子滅衆稻穀者身常靜滅衆二味
為心常靜滅衆稻穀為壞廷心壞廷心者為
滅衆道滅衆道者為見佛性見佛性者為淨
阿耨多羅三藐三菩提故淨阿耨多羅三藐
三菩提者為淨先上大涅槃故淨大涅槃為
新衆生一切生死一切煩惱一切諸有一切
諸業一切諸禪故新於生死了至新諸為淨
常樂我淨涅槃故師子吼言世尊如佛所說者

諸業一切諸禪故新於生死了至新諸為淨
常樂我淨涅槃故師子吼言世尊如佛所說者
※不生滅為大涅槃生生如是不生不滅何故
不淨為為涅槃善男子如是如是如汝所言
是生雖滅不生不滅而有始終世尊是生死
法生先始終者先始終則為為常常即涅槃
何故不為生死為涅槃耶善男子是生死法
悉有因果有因果故不淨為名為涅槃耶何
以故涅槃之體先因果故師子吼言世尊大
涅槃者亦有因果如佛所說
法因故生天　法因預地獄　法因故涅槃　是故唯有因
如佛法者者諸比丘我今當說沙門道果言
沙門者謂能失稻穀芝焰慧道者謂八聖道
沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是是非果
耶云何說言涅槃之性先因先果佛言善男
子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性
不生涅槃是故我言涅槃先因能破煩惱故
為大果不法道生故為先果是故涅槃先因
先果師子吼言世尊衆生佛性為善共有為
為有有者一人得阿耨多羅三藐三
菩提時一切衆生亦悉得世尊如二十人
同有一師有一人能除滅十九人言亦同
佛性者今一人得時除亦悉得者為有所
先先等所以故可作教化佛所說衆生佛
性不一不二者今今有不等說言諸佛平等
如下等說佛性如是佛言善男子衆生佛性

那城邊地舊是家邊隆小聚落是城故妙功
德之所成就何以故諸佛菩薩所行處及善
男子如說人舍王若遊者則應讚嘆是舍從
賢福德成就乃令大王遍為婦稍善男子如
人重病服藥服已病愈即應歡喜讚嘆藥
是藥家上家妙能愈我病善男子如人乘船
在大海中其船平穩無所依倚依倚無處唯
到彼岸到彼岸已應大歡喜讚嘆是處我頼
相遇而得安隱拘尸那城之處如是乃是諸
佛菩薩行處去城不遠地舊是隆隨小城
善男子我念往昔過恒沙劫劫名賢時有
轉輪王城縱廣十二由旬七寶成就
初造之時城周迴繞廣十二由旬七寶成就
其多有河其水清淨赤沸甘美所謂左是拘
河伊羅跋提河與連禪河伊羅末地河此諸
舍那河如是等河其數五百河此彼岸樹木
隆茂華果鮮潔令時人民奇命充盡時轉輪
聖王遊百年已作是唱言如佛所說一切諸
法皆悉无常若能捐棄十善法者能斷如是
无常人善人民聞已成共奉捐十善之法我
於尒時聞佛名字受持十善惡業捐棄邪見
阿耨多羅三藐三菩提心發是心已滅以是
法緣教无量无邊衆生言一切法无常愛像
是故我今讚於此處之說諸法无常愛像唯
記佛身是常住法我憶往昔所行因緣是故

是故我今讚於此處之說諸法无常愛像唯
記佛身是常住法我憶往昔所行因緣是故
我今來在此溢除之欲涅槃此地是尊以悲愍
故我經中說我春屬者更無餘眷
復次善男子法昔衆生有无量時尒時此城
名拘舍提國迦毘羅五由旬時閻浮提
居民稠密接雜能相及有轉輪王名曰善見已
寶成就千子具足四天下第一太子思惟
正法清淨父佛時轉輪王見其太子成辦是
佛威儀詳序神通希有見是事已即捨王位
如棄涕唾出家在此溢羅樹間八万歲中滅
集慈心悲喜捨心尒八万歲善男子欲知尒
時者見聖王則我身是也故我今常樂住正
如是四法是四法者名為三昧善男子以是
義故如來之身常樂我淨善男子以是因緣
尒來在此拘尸那城溢羅樹間三昧正受者
善男子我念往昔過无量劫此城尒時名迦毘
羅衛其城有王名曰淨飯王夫人名曰摩
耶王有一子名悉達多尒時王子不由師教
自然思惟阿耨多羅三藐三菩提有二事
子一名舍利弗二名大目犍連給侍事子為
曰阿難尒時世尊在娑樹間演說如是大涅
槃經我時在會清淨聽事聞諸衆生悉有佛
性聞是事已即於菩提決不退轉爾時曰衆願
爾大衆世尊佛之時又為子事子時

使之人說法教化如今世尊等見有其以世
間緣令來在此教授漢說大法脫離苦難
我初出家未得阿耨多羅三藐三菩提時頻
婆羅王遣使和言來迎我為說法時聞
者歡喜為不樂家得阿耨多羅三藐三菩提
者願先來至此王舍城說法之處供養
我時默然已更復請善男子我初得阿耨多
羅三藐三菩提已思惟欲度誰人為說法
誰人能速解我法誰人能速得阿耨多
羅三藐三菩提已思惟欲來我今為當
先上首我為說法教法迦葉言聞是我
今年適已百廿摩伽陀國所有人民及其大
王頻婆娑羅咸謂我已證阿耨多羅三藐三菩
提於此前聽受法者一切人民我法側心大
德迦葉非羅漢耶年頗聞是法發菩提
人民之知聞是功德勝我我等乞由頻婆娑
羅王養我時各言迦葉如若於我不生嫉妒大眼
恨者見各一箱明當早去迦葉言聞是我心
先他來相愛重但我住處有一處能其住處
是港相違害我言迦葉盡中之處不過三處
所分別世間一處我所不失迦葉或言前
說不是善我聽住善男子我於今時設為迦
葉說十二處如經中先今時迦葉及其眷屬
五百等在見聞之處羅漢比丘聲聞
自二第一為如來迦葉二為如來弟子
今重說自五百之眷屬皆可說漢比丘等法王舍

城八部之處聞是事已即於我所生大慈心
我時為信受法王請諸王舍城來至中給孤
與先重百千之眾悉來來迎我為說法時聞
法已歡喜諸天八萬六千億可得阿耨多羅三藐
三菩提心無量羅王所得皆住十二万人
得須陀洹果乾闥婆王及其眷屬二百五十人
皆得阿羅漢目連及其眷屬二百五十人
令捨本心出家學道我即住處受王供養水
道六師相與來乘諸舍衛城時復城中有一
長者為須達多見佛世尊說法歡喜
城等心長者祖父名時此長者出
告諸眷屬仁等可起速共來親佛法舍衛
是偷偷須達聞已等自思惟所非欲請佛
王耶為有婚姻歡樂會乎思惟是已等前問
言大士欲請摩伽陀王頻婆娑羅耶為有婚
姻歡樂會乎據物不安乃如是耶長者答言
不也居士我聞請佛已上法王須達長者初
聞佛名身毛皆豎等後問言何等為佛長者
答言如不聞耶如此羅城有釋種子名悉達
多性甚聰慧又為白淨其生未久相師占之
迦留陀住時論經王如為羅漢已來手中心
不離樂捨之出家九師自當等可得多羅三
藐三菩提答言悉達菩薩已經不生不滅所
有生處諸佛世尊法王中等佛如來世尊

盡聲無有聲聞歡樂會中悉作是已尋前聞
言大士欲請摩訶迦葉羅耶為有婆
娑歡樂會中遊戲不必了如是耶長者答言
不也居士我聞佛已上法王有達長者初
聞佛入身已當整尊服聞言阿等為佛長者
答言如不聞耶迦毗羅城有釋種子等悉是
多姓眷屬父名白淨其生未久相師占之
迦留陀住時輪羅王如善羅熟已在手中心
不願樂捨心出家已師自覺淨阿婆多羅之
族三藏法食悉從舊住已來不滅已
有是民作諸眾生其心平等猶如父母等視
一子所有身心於中等勝羅勝一切而無憍
慢唐割二事其心已二猶慧通達於法已等
其心十力四已所長五猶二昧大慈大悲及
之令聚以方為佛明王我請法故悉來聽
相隨

大般涅槃經卷第十九

歡喜滿故遠離滿遠離滿故妄憶滿妄憶滿
故三昧滿三昧滿故正知見滿正知見滿故
歡離滿歡離滿故呵責滿呵責滿故解脫滿
解脫滿故涅槃滿是名喻如大海譬喻如河
有本所謂大河大河有本所謂小河小河有
本所謂大池大池有本所謂小池小池有本
所謂大泉大泉有本所謂小泉小泉有本所
謂大澤大澤有本所謂小澤小澤有本所謂
溝瀆溝瀆有本所謂大而涅槃有本所謂解
脫解脫有本所謂呵責呵責有本所謂歡離
歡離有本所謂正知見正知見有本所謂三
昧三昧有本所謂妄隱妄隱有本所謂遠離
遠離有本所謂善心善心有本所謂不悔不
悔有本所謂持戒持戒有本所謂法而是名
譬喻云何現喻如經中說衆生心性猶如彌
猴彌猴之性捨一取一衆生心性非復如是
取著色聲香味觸法無暫住時是名現喻云
何非喻如我昔告波斯匿王大王有親信人
從四方來各作是言大王有四大山從四方
來欲害人民王若聞者當設何計王言世尊
設有此來无逃避處唯當專心持戒布施民
即說言善哉大王我說四山即是衆生生老

衆生愛著則見佛性雖有名色不能繫縛雖
復處在二十五有不為諸有之所汚染師子吼
言世尊衆生五陰空无所有非有愛數備集
道者佛告善男子一切衆生皆有念心慧心
發心勤精進心信心捷心如是等法雖念念
生滅猶故相似相續不斷故名備道師子吼
言世尊如是等法皆念念滅是念念滅中亦
相似相續云何備集佛言善男子譬如燈雖念
念滅而有光明除破闇冥念等諸法亦如是
善男子如衆生食雖念念滅亦令飽者而得
飽佛薩如上藥雖念念滅亦能愈病日月光
明雖念念滅亦能增長樹林草木善男子汝
言念念滅云何增長者心不斷故名為增長
善男子如人誦書所誦字句不待一時前不
至中中不至後人之與字及以心想俱念念
滅以久備故而得通利善男子譬如金師從
初習作至于時首雖念念滅前不至後以積
習故所作遂妙是故得名善好金師讀誦經
書亦復如是善男子譬如種子地亦不數汝
當生芽以法性故可則自生乃至華葉亦復
不數汝當作葉以法性故而葉自生衆生備
道亦復如是善男子譬如數法一不至二二不
至三雖念念滅而至千萬衆生備道亦復如
是善男子如燈念念滅初滅之炎不教後炎我
滅之生當滅諸闇善男子譬如[illegible]

至三雖念念滅而至千萬衆生備道亦復如
是善男子如燈念念滅初滅之炎不教後炎我
滅汝生當破諸闇善男子譬如積子生須求
乳求乳之智實无人教雖念念滅而初飢後
飽是故當知不應相似若相似者不應異生
衆生備道亦復如是初雖未增以久備故則
能破壞一切煩惱師子吼言世尊如佛所說須
陀洹人得果證已雖生惡國猶故持戒不毀
盜婬兩舌飲酒須陀洹陰即此處滅不至
惡國備道亦尒不至惡國若相似者何故不
生淨妙國土若惡國陰非須陀洹陰云何而
得不作惡業佛言善男子須陀洹者雖生惡
國終不失於須陀洹名陰不相似是故我引積
子為喻須陀洹人雖生惡國以道力故不作
惡業善男子譬如香山有師子王是故一切
飛鳥走獸絕跡此山无敢近者有時是王至
雪山中一切鳥獸猶故不住須陀洹人亦復
如是雖不備道以道力故不作諸惡善男子
譬如有人服食甘露甘露雖滅以其力勢能
令是人不生不死善男子如須彌山有上妙
藥名耨伽利有人服之雖念念滅以藥力故
不遇惡善男子如轉輪王所坐之處王雖
不在无人敢近何以故王威力故須陀洹人
亦復如是雖生惡國不備集道以道力故不
作惡業善男子須陀洹陰於此而滅雖生異

不度凡人般涅槃何以故至威力故須陀洹人
亦復如是雖生惡國不脩集道以道力故不
作惡業善男子須陀洹陰於此而滅雖生異
陰猶故不失須陀洹陰善男子譬如衆生為
業實故於種子中多使作業真治既滅未得
業實而子復滅亦復名為因子得業須陀洹
陰亦復如是善男子譬如有人資生匱乏唯
有一子先已終沒其子有子復在他土其人
忽然命便終去孫聞是已還收產業雖知財
物非其所作然其收取无遮護者何以故以
姓一故須陀洹陰亦復如是師子吼言如佛
說偈

比丘若脩集　戒定及智慧　當知是不退　親近大涅槃
世尊云何脩戒云何脩定云何脩慧佛言善
男子若有人能受持禁戒但為自利人天受
樂不為度脫一切衆生不為擁護无上正法但
為利養畏三惡道為命色力安无导辯畏懼
王法惡名纖稱為世事業如是護戒則不得
名脩集戒也善男子云何名為真脩集戒受
持戒時若為度脫一切衆生為護正法度不
度故解未解故歸未歸故未入涅槃令得入
故如是脩時不見戒不見戒相不見持者不
見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名
為脩集戒也云何復名脩集三昧脩三昧時
為自度脫為於利養不為衆生不為護法為

姓一故須陀洹陰亦復如是師子吼言如佛
說偈
比丘若脩集　戒定及智慧　當知是不退　親近大涅槃
世尊云何脩戒云何脩定云何脩慧佛言善
男子若有人能受持禁戒但為自利人天受
樂不為度脫一切衆生為護正法度不
度故解未解故歸未歸故未入涅槃令得入
故如是脩時不見戒不見戒相不見持者不
見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名
為脩集戒也云何復名脩集三昧脩三昧時
為自度脫為於利養不為衆生不為護法為
見貪欲纖食等過男女等根九孔不淨闡說
打刺手相毀害若為此事脩三昧者是則不
名脩集三昧善男子云何復名真脩三昧若
為衆生脩集三昧於衆生中得平等心為令
衆生得不退法為令衆生得醒心故為令衆
生得大乘故為欲護持无上法故為令衆生
不退菩提心故為令衆生得看拂嚴三昧故

為令衆生得金剛三昧故為令衆生得陀羅
尼故為令衆生得四无导故為令衆生見佛
性故作是行時不見三昧不見三昧相不見
脩者不見果報善男子若能如是是則名為脩
集三昧去何復名脩於智慧若有脩者作是念
唯我若脩集如是智慧則得解脫度三惡道
誰能利益一切衆生雖能度人於生死道佛
出世難如優曇華我今能斷諸煩惱結得解
脫果是故我當勤脩智慧速斷煩惱早得度
脫如是脩者不得名為脩集智慧去何名為
真脩集者智者為觀生死老苦一切衆生无明
所覆不知脩集无上正道願我此身悉代衆
生受大苦惱衆生所有貧窮下賤破戒之心
貪瞋癡業願悉來集于我身願諸衆生不
生貪取不為名色之所繫縛願諸衆生早度
生死令我一身受之不歇願令一切皆得阿
耨多羅三藐三菩提是脩時不見智慧不見
智慧因不見脩者不見果報是則名為脩集
智慧善男子脩集如是戒定智慧是名菩薩
不能如是脩戒定慧是名聲聞次善男子去
何復名脩集於戒若能破壞一切衆生十六
惡律儀何等十六一者為利餐養羊肥已

不能如是脩戒定慧是名聲聞復次善男子去
何復名脩集於戒若能破壞一切衆生十六
惡律儀何等十六一者為利餐養羊肥已
轉賣二者為利買已屠殺三者為利餐養豬
豚肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為利
餐養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠殺七
者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買已
屠殺九者釣魚十者獵師十一者劫奪十二
者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五
者獄卒十六者呪龍能為衆生永斷如是十
六惡業是名脩戒去何脩定能斷一切世間
三昧所謂无身三昧能令衆生顛倒心謂
是涅槃有无邊心三昧淨聚三昧世邊三昧
世斷三昧世性三昧世文夫三昧非想非非想
三昧如是等定能令衆生顛倒心謂是涅
槃若能永斷如是三昧是則名為脩集三昧
去何復名脩集智慧能破世間所有惡見一
切衆生悉有惡見所謂色即是我非是我所
色中有我我中有色乃至識亦如是常即是
我色滅我存色即是我色滅我滅復有人言
作者名我受者名色復有人言作者名色受
者名我復有人言无作无受自生自滅非非
因緣復有人言无作无受悉是自在之所造

者名我復有人言无作无受由生自滅惡非
因緣復有人言无作无受惡是自在之所造
作復有人言无有作者无有受者一切惡是
時節所作復有人言作者受者惡无所有地
等五大名為衆生等男子善能破壞一切衆
生如是惡見是則名為脩智慧也善男子脩
集戒者為身命靜脩集三昧為心靜脩集
智慧為壞疑心壞疑心者為脩集道脩集道
者為見佛性見佛性者為得阿耨多羅三藐
三菩提故得阿耨多羅三藐三菩提者為得
无上大涅槃故得大涅槃為斷衆生一切生
死一切煩惱一切諸有一切諸界一切諸縛
故斷於生死乃至斷縛為得常樂我淨法故
師子吼言世尊如佛所說若不生滅名大涅
槃生亦如是不生不滅何故不得名為涅槃善
男子如是如是如汝所言是生雖復不生
不滅而有始終世尊是生死法亦无始終若
无始終則名為常常即涅槃何故不名生死
為涅槃耶善男子是生死法悉有因果有因
果故不得名之為涅槃也何以故涅槃之體
果故不得名之為涅槃也何以故涅槃之體
无因果故師子吼言世尊大涅槃之亦有因
果如佛所說
從因故生天　從因滅惡道　從因故涅槃是故皆有果
如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言

果如佛所說
從因故生天　從因滅惡道　從因故涅槃是故皆有果
如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言
沙門者謂能具脩戒定智慧道者謂八聖道
沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果
耶云何說言涅槃之體无因无果佛言善男
子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性
不生涅槃是故我言涅槃无因能破煩惱故
名大果不從道生故名无果是故涅槃无因
无果師子吼言世尊衆生佛性為惡共有為
各各有若共有者一人得阿耨多羅三藐三
菩提時一切衆生亦應同得世尊如二十人同
有一惡若一人能除餘十九人皆亦同除佛
性若余一人得時餘亦應得若各各有則是
无常何以故可壞故然佛所說衆生佛性
不一不二若各各有不應說言諸佛平等亦
不應說佛性如空佛言善男子衆生佛性不
一不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共
有之若有能脩八聖道者當知是人則得明見
善男子譬如有華名曰恐唇中若食之則成
醍醐衆生佛性亦復如是師子吼言如佛所
說乃至得華者一耶多耶如其一者中食則應
如其多者云何而言衆生佛性亦如是耶如
佛所說若有脩集八聖道者則見佛性是義
不定可人文[illegible]

佛所說若有脩集八聖道者則見佛性是義
不然何以故道為一者如恩辱草則應有盡
如其有盡一人脩已餘則无分道為多者云
何復言其道脩集亦不得名薩婆若智佛言
善男子如平坦路一切衆生悉於中行无鄙
等者中路有樹其蔭清涼行人在下總駕心
息然其樹蔭常住不異亦不消壞无持去者
路喻聖道蔭喻佛性善男子譬如大城唯有
一門雖有多人進由入出都无有能作鄙等
者亦復无人破壞默落而賣持去善男子譬
如獨探行人所由亦无有人遮止鄙等毀壞
持去善男子譬如良醫遍療衆病亦无有能
遮止是醫治此病彼聖道佛性亦復如是師子
吼言世尊所引諸喻義不如是何以故更者
在路行後則妨去何而言无有鄙等餘亦皆
令聖道佛性若如是者一人脩時應妨餘者
佛言善男子如汝所說義不相違我所喻道
是火分喻非一切也善男子世間道者則有
鄙等此彼之異无有平等无有涌道者則不
如是能令衆生无有鄙等平等无二无有妨礙
此彼之異如是正道能為一切衆生佛性而
作因不作生因猶如明燈照了於物善男
子一切衆生皆同无明因緣行不可說言
一人无明因緣行已其餘應无一切衆生悉
有无明因緣行是故我言十二因緣一切

作因不作生因猶如明燈照了於物善男
子一切衆生皆同无明因緣行不可說言
一人无明因緣行已其餘應无一切衆生悉
有无明因緣行是故我言十二因緣一切
平等衆生所脩无漏正道亦復如是等斷衆
生煩惱四生諸界有道以是義故名為平等
其有證者彼此知見无有鄙等是故得名
婆若智師子吼言一切衆生身不一類或有
天身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是多
身差別非一世何而言佛性為一佛言善男
子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒
乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦復如是名
字雖變毒性不失遍五味中皆悉如是若服
醍醐亦能殺人賢不置毒於醍醐中衆生佛
性亦復如是雖處五道受別異身而是佛性
常一无變師子吼言世尊十六大國有六大
城所謂舍婆提城婆羅門城摩竭陀城毗舍離
城波羅奈城王舍城如是六城世中最大何
故如來捨之在此邊地弊惡極陋猶小拘尸
那城入般涅槃善男子汝不應言拘尸那城
邊地弊惡卑陋小應言是城微妙功德之
所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男子
如賢人舍王若過者則應讚歎是舍嚴飾稱
德成就乃今大王遊駕臨顧善男子如人重
病服藥醫服藥已病即應愈善男子譬如

如是人舍王為過者則應讚歎是舍殿無種
德成就乃令大王迴駕臨顧善男子如人重
病眼識無樂眼以病故即應歡喜讚歎是藥
車上眼妙能愈我病善男子如人乘船在大
海中其船卒壞无所依倚回倚死屍得到彼
岸到彼岸已應大歡喜讚歎是屍我頼相遇
而得安隱拘尸那城亦復如是乃是諸佛菩薩
行處去何而言邊地難悪孤陋小城善男
子我念往昔過恒沙劫劫名善覺時有轉王
住拘尸城七寶成就千子具足其王始初造
立此城周迴縱廣十二由延七寶莊嚴並多
有河其水清淨柔濡甘美所謂尼連禪河伊
羅跋提河熙連禪河伊羅末堤河毗婆舍那
河如是等河其數五百河此彼岸樹木繁茂
華葉鮮潔余時人民壽命无量時轉輪聖王
過百年已作是唱言如佛所說一切諸法皆
悉无常若能脩集十善法者能斷如是无常
大苦人民聞已咸共奉脩十善之法我於余
時聞佛名号受持十善思惟脩集初發阿耨
多羅三藐三菩提心發是心已復唱是法轉
教无量无邊衆生言一切法无常變壞是故
我今續於此處示說諸法无常變壞唯說佛
身是常住法我憶往昔所行因緣是故今來
在此涅槃示欲酬報此地往恩以是義故我經

中說我昔為有受恩能報復次善男子往昔
衆生壽无量劫余時此城名拘舍跋提周迴
縱廣五十由延時閻浮提居民隣接雞犬相
及有轉輪王名曰善見七寶成就千子具足
王四天下第一太子思惟正法得辟支佛時
轉輪王見其太子成辟支佛威儀詳序神通
希有見是事已即捨王位如棄涕唾出家在
此娑羅樹間八萬歲中脩集慈心悲愍心
各八萬歲善男子欲知余時善見轉王則我
身是是故我今常樂遊止如是四法是四法
者名為三昧善男子以是義故如来之身常
樂我淨善男子以是因緣今來在此拘尸那
城娑羅樹間三昧正受善男子我念往昔過
无量劫此城余時名加毗羅衛其城有王名
曰白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名悉
達多余時王子不由師教自然思惟得阿耨
多羅三藐三菩提有二弟子一名舍利弗二名
大目犍連給侍弟子名曰阿難余時世尊在雙
樹間演說如是大涅槃經我時在會得聞斯
事聞諸衆生悉有佛性聞是事已即於菩提
得不退轉尋自發願願來世成佛之時父母
因王名字弟子侍使之人說法教化如今世

事聞諸衆生悉有佛性聞是事已即於菩提
得不退轉尋自後頻頻來世成佛之時父母
國土名字弟子侍使之人說法教化如今世
尊等无有異以是因緣今來在此敷揚演說
說大涅槃經善男子我初出家未得阿耨多
羅三藐三菩提時頻婆娑羅王遣使而言悉
達太子若爲聖王我當臣屬若不樂家得阿耨
多羅三藐三菩提者願先來至此王舍城說
法度人受我供養我時默然已受彼請善
男子我初得阿耨多羅三藐三菩提已向迦
闍尼時伊蓮鞞河有婆羅門姓迦葉氏與五
百弟子在彼河側求无上道我爲是人故往
說法迦葉言瞿曇我今年邁已百二十齊如國
所有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我已證
羅漢果我今若當在於彼前聽受法者一切
人民或生闇心大德迦葉作羅漢耶幸願慈
愍往餘家若此人民見知瞿曇功德勝我我
等无由復得供養我時善言迦葉汝若於我
不生怒恚大瞋恨者見各一宿明當早去迦
葉言瞿曇我心无他但相愛重但我住處有
一毒龍其性暴惡恐相危害我言迦葉毒中
之毒不過三毒我今已斷世間之毒我所不
及迦葉復言苟能不害我聽住善男子我
於今時仗爲迦葉現十八變如能中說今時
迦葉及其眷屬五百等輩見聞是已證羅漢

耶往迦葉師處各爲復有五百亦皆證得阿
羅漢果時王舍城六師之徒聞是事已即於
我所生大惡心我時赴信受彼王請詣王舍
城來至中路王與无量百千之衆悉來奉迎
共爲說法時聞法已欲界諸天八萬六千發
阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑羅王所將
營從十二萬人皆須陀洹果无量衆生成就
心既入城已度舍利弗大目犍連及其眷
二百五十令捨本心出家學道我即住
受王供養未遂六師相與集聚詣舍衛城時
彼城中有一長者名須達多爲兒妨婦詣王
舍城既達彼城寄止長者卧瘡耶舍時此長
者中夜而起告諸眷屬仁者可起速共莊嚴
佛法色舍解具餚饌須達聞已尋自思惟持
非欲請摩訶王耶爲有婚姻歡樂會乎思惟
是已尋前問言大王欲請摩訶陀王頻婆娑
羅耶爲有婚姻歡樂會乎悉殄不安乃如是
耶長者答言不也居士我明請佛及上法王
須達長者初聞佛名身毛皆豎尋復問言何
等名佛長者答言必不聞耶迦毗羅城有釋
種子字悉達多姓瞿曇氏父名白淨其生未

耶長者答言不也居士民明請佛无上法王
頂達之者和聞佛名身毛皆豎尋復問言何
等名佛長者答言必不聞耶迦毗羅城有釋
種子字悉達多姓瞿曇氏父名白淨其生未
久相師占之迦當得作轉輪聖王如菴羅葉
已在手中心不願樂捨之出家无師自覺得
阿耨多羅三藐三菩提貪恚癡盡常住不變
不生不滅无有憂畏於諸衆生其心平等猶
如父母等視一子所有智慧衆中最勝雖勝
一切而无憍慢堪受三事其心无二智慧通
達於法无尋其邊十力四无所畏五智三昧
大慈大悲及三念處故号為佛明受我請是
故悉悉未眠相聽

大般涅槃經卷第廿九

色中有我我
[illegible]我我存
作[illegible]我受者名
者名我復有人
曰[illegible]復有人言无作无受悉是自在之所造
作復有人言无有作者无有受者一切悉是
時節所作復有人言作者受者悉无所有地
等五大名為衆生[illegible]男子若能破壞一切衆
生如是惡見是則為循習集也善男子循
集或者為身寂靜循集三昧為心寂靜循集
智慧為壞疑心[illegible]心者為循集道循道
者為見佛性見佛性者為[illegible]師得多羅三藐
三菩提故得阿耨多羅三藐三菩提者為得
无上大涅槃故得大涅槃為斷衆生一切生
死一切煩惱一切諸有一切諸累一切諸諦故
斷於生死乃至斷滅為得常樂我淨法故
師子吼言世尊如佛所說若不生滅名大涅
槃生亦如是不生不滅何故不得名為涅槃
善男子如是如是如汝所言是生雖復不生
不滅而有始終世尊是生死法亦无始終若
无始終則名為常常即涅槃何故不名生死
為涅槃耶善男子是生死法悉有因果有因

不成無始無終也等是生死涅槃無始無終若
無始無終則名為常常即涅槃何謂不名為死
為涅槃耶善男子是生死法悉有因果有因
果故不得名之為涅槃也何以故涅槃之體
無因果故師子吼言世尊大涅槃者亦有因
果如佛所說

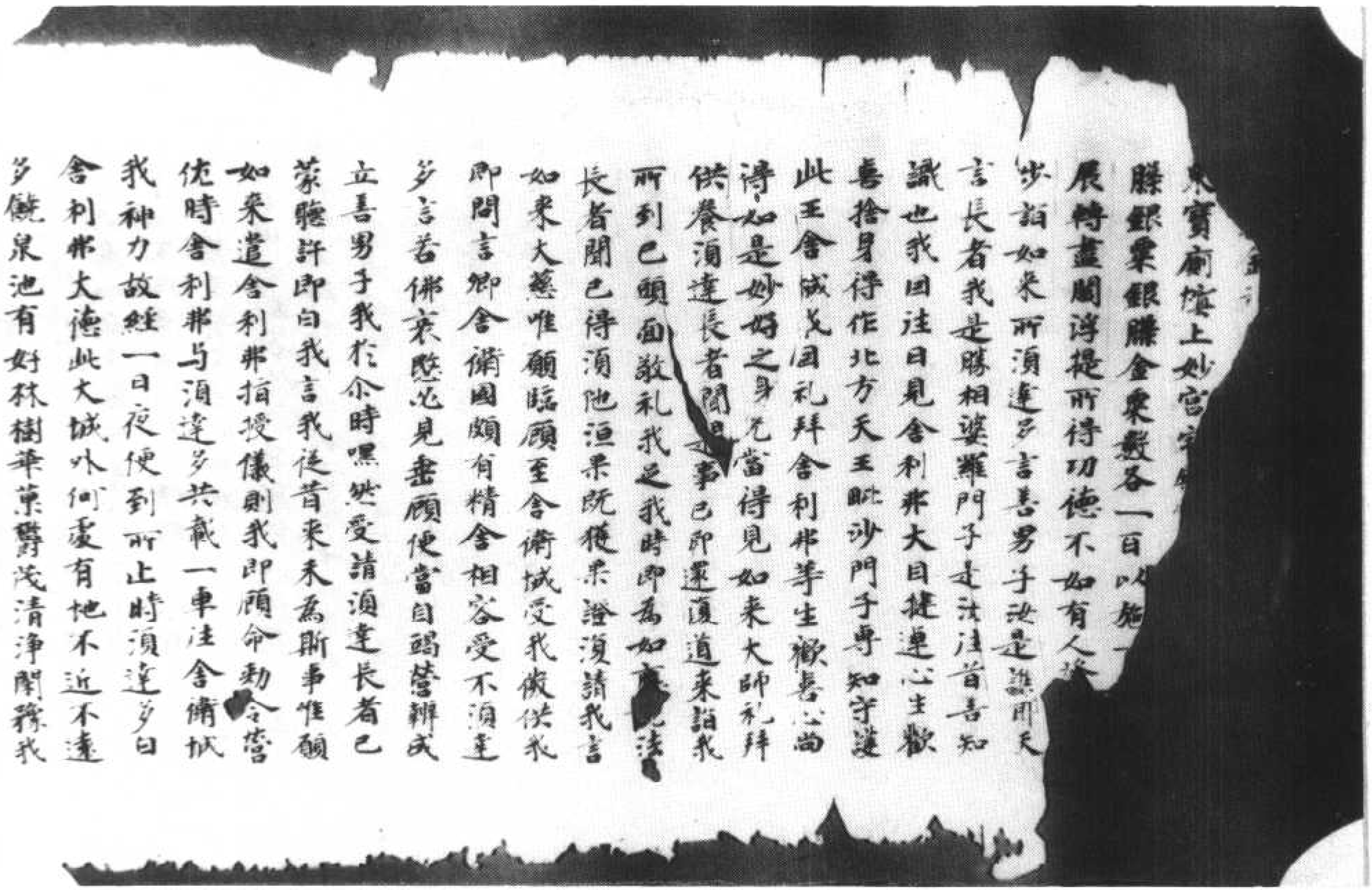
從因故生天　從因薩悉達　從因故涅槃　是故皆有因

如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言
沙門者謂聲聞緣覺乃至菩薩八聖道
沙門果者所謂聲聞乃至菩薩涅槃如是豈非果
耶云何說名涅槃無因無果佛言善男
子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性
有生涅槃故我言涅槃無因能燒煩惱故
名大果不從道生故名無果是故涅槃無因
無果師子吼言如是如是發生佛性為悉共有為
各各有若共有者一人得阿耨多羅三藐三
菩提時一切衆生亦應同得世尊如二十人同
有一怨若一人能害餘十九人皆亦同除佛性
若今一人得時餘亦應得若各各有則是無
常何以故可等數故然佛所說衆生佛性不
一不二若各各有不應說言諸佛平等亦不
應說佛性如空佛言善男子衆生佛性不一
不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共有
之若有能備八聖道者當知是人則得明見
善男子雪山有草名曰忍辱半若食之則成
醍醐衆生佛性亦復如是師子吼言如佛所

善男子雪山有草名曰忍辱半若食之則成
醍醐衆生佛性亦復如是師子吼言如佛所
說忍辱草者一聲多聲如其一者半食則煞
如其多者亦悶而死衆生佛性亦如是聲如
佛所說若有備八聖道者則見佛性是義
不然何以故道若一者如忍辱草則應有盡
如其有盡一人備已餘則無不道若多者云何
得言具足備集乃不得名為涅槃若智佛言善
男子如平坦路一切衆生悉於中行无鄙等
者中路有樹其蔭清涼行人在下憩駕心息
然其樹蔭常住不異亦不消壞无持去者路
翰聖道蔭喻佛性善男子譬如大城唯有一
門雖有多人悉由入出都无有能作鄙等者
亦復无人破壞燒落而賣持去善男子譬如
鳩槃荼人所出亦无有人逐上鄙等與壞持
去善男子譬如良醫遍療衆病亦无有能遮
止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如是師子
吼言世尊所引譬喻義不如是何以故先者
在路於後則妨礙何言无有鄙等除亦皆
令聖道佛性若如是者一人備時應妨餘者
佛言善男子如來所說義不相違應我所喻道
是少分喻非一切也善男子世間道者則有
鄙等此彼之異无有平等无漏道者則不如
是無令衆生无有鄙等平等无二无有妨礙
此彼之異如是公道無為一切衆生佛性而

是能令衆生无有邪守平等无二无有妨礙
此彼之異如是法義係為一切衆生佛性而
作了因不作生因猶如明燈照了於物善男
子一切衆生皆同无明自縛於行不可說言
一人无明自縛行已衆餘應无一切衆生悉
有无明自縛於行是故說言十二因緣一切
平等衆生所纏无漏亦須如是等斷衆
生煩惱四生輪累有道以是義故名為平等
其有證者彼此知見无有邪守是故得名薩
婆若智師子吼言一切衆生身不一性或有
无身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是多
身差別非一云何而言佛性為一佛言善男
子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒
乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦須如是名
字雖異毒性不失遍五味中皆悉如是若服
醍醐亦能無人實不置毒於醍醐中衆生佛
性亦復如是雖處五道受別異而是佛性
常一无變師子吼言世尊十六大國有六大
城所謂舍婆提城婆羅多城瞻婆城毗舍離
城波羅奈城王舍城如是六城世中最大何故
如來捨之在此邊地弊惡無隨隱小拘尸那
城入般涅槃善男子汝不應言拘尸那城是
地弊惡家隨隱小應言是城微妙功德之
所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男子
如賤人舍王者過者則應讚嘆是舍嚴飾福

性亦復如是雖處五道受別異而是佛性
常一无變師子吼言世尊十六大國有六大
城所謂舍婆提城婆羅多城瞻婆城毗舍離
城波羅奈城王舍城如是六城世中最大何故
如來捨之在此邊地弊惡無隨隱小拘尸那
城入般涅槃善男子汝不應言拘尸那城是
地弊惡家隨隱小應言是城微妙功德之
所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男子
如賤人舍王者過者則應讚嘆是舍嚴飾福
德成就乃令大王迴駕臨顧善男子如人重
病服藥藥服以病愈即應歡喜讚歎是
藥能令我病善男子如人乘船在
大海中其船卒壞无所依倚自倚死屍得到彼
岸到彼岸已應大歡喜讚歎是屍我賴相遇
而得安隱拘尸那城亦須如是乃是諸佛菩
薩行處去何而言是地弊惡隱小城善男
子我念往昔過恒沙劫劫名善覺時有聖王
性嗢尸迦七寶成就千子具足其王始初造
立此城周迴縱廣十二由延七寶莊嚴主多
有河其水清淨柔濡甘美所謂度連禪河伊
羅跋提河無連禪河伊樓末底河毗婆舍那
河如是等河其王住處有河此彼岸樹木鬱茂



北六四八五號（ 果 三 十 ） 大般涅槃經卷第二十九至第三十師子吼菩薩品第十一之三至第十一之四

我神力故經一日夜便到所止時須達多白
舍利弗大德此大城外何處有地不近不遠
多饒泉池有好林樹華菓鬱茂清淨閑豫我
當於中為佛世尊及比丘僧造立精舍舍利
弗言祇陀園林不近不遠清淨寂漠多有衆
流樹木華菓隨時布有此處最可安立精舍
時須達多聞是語已即往祇陀大長者所者
祇陀言我今欲為无上法王造立僧坊唯仁
園地任中造立吾今欲買能見与不祇陀答
言設以真金遍布其地猶不相与須達多言
善哉祇陀林地屬我汝使取金祇陀答言我
園不賣云何取金須達多言若意不了當共
往詣斷事人所時二長者即共俱往斷事者
言園屬須達祇陀取金即時使人車馬載負
隨集布地一日之中唯五百步金未周遍祇
陀言日長者若悔隨意聽止須達多言吾不
悔也自念當出何藏金足祇陀念言如來法
王真實无上所說妙法清淨无染故使斯人
輕寶乃尒即語須達餘未遍者不須布金請
以見與我自為佛造立門樓常使如來經由
入出祇陀長者自立門坊須達長者七日之
中成立大房之三百口禪坊靜處六十三所
冬屋夏室各各別異廚坊浴室洗脚之處大
小清廁无不備足所設已訖即執香爐向王

冬屋夏堂各各別異廚房浴室洗脚之處大
小清廁无不備足所設已說即執香爐向王
舍城進作是言所設已辦唯願如來慈哀憐
愍為諸衆生受是供處我時玄知是長者心
即与大衆發王舍城辟如壯士屈申臂頃至
舍衛城祇陀園林須達精舍我既到已須達
長者以其所設奉施於我我時受已即住其
中時諸大師心生嫉妬悉於集諸波斯匿王
作如是言大王當知王之主婦清夷閑靜真
是出家住止之處是以我等為斷事故而來
至此大王以法正治為民除患沙門瞿曇年
既幼稚學日又淺道術无施此國先有耆舊
宿德自怙王種不生恭敬若是王種法應治
民如其出家應敬宿德大王善聽沙門瞿曇
真實不生王種之中瞿曇沙門若有父母何
由劫奪他之父母大王我經中說過千歲已
有一城祥幻化物出所謂沙門瞿曇是也是
故當知沙門瞿曇无父无母若有父母云何
說言諸法无常苦空无我无作无受以幻術
故誑惑衆生愚者信受智者捨之大王夫人
王者天下父母如稱如地如風如火如道如
河如橋如燈如日如月如法斷事不擇怨親
與大王聽我等輩与彼瞿曇捕其道力若彼

六師使衆長數无量破耶見心心法出家无
量衆生於善提中得不退心无量衆生得陀
羅尼諸三昧門无量衆生得須陀洹果至阿
羅漢果尒時六師內心慚愧相与圍遶至婆
耆多城教彼人民信受耶法羅婆沙門仗說
空事善男子我時為母愛切利天波利質多
樹安居說法是時六師心大歡喜唱言善哉
幻術令已滅沒復教无量无數衆生皆
長耶見尒時頻婆娑羅王波斯匿王及四部
衆白目連言大德此閻浮提耶見僧長衆生
可懸行大黑闇唯願大德至彼天上稽首世
尊如我言曰辟如犢子其生未久若不得乳
必死无疑我等衆生亦復如是唯願如來哀
愍衆生還來住此時目揵連嘿然而許如大
力士屈申臂頃往彼天上至世尊所白佛言
閻浮提中所有四衆渴仰如來思見聞法頻
婆娑羅王波斯匿王及四衆等稽首足下此
閻浮提所有衆生耶見僧長行大黑闇甚可
懸辟如犢子其生未久若不得乳必死无
疑我等亦尒唯願如來為衆生故還來在此
閻浮提中佛告目連汝今速還至閻浮提告
諸國王及四部衆却後七日我當還下為六
師故復當至波婆耆多城過七日已我与釋
天梵天魔天无量天子及首陀會一切天人

說時至及四部衆却後七日我當還下為六
師故復當至波婆耆多城過七日已我与釋
天梵天魔天无量天子及首陀會一切天人
前後圍遶至婆耆多城大師子吼作如是言
唯我法中獨有沙門及婆羅門一切諸法无
常无我涅槃寂靜離諸過患若言他法亦有
沙門及婆羅門有常有我有涅槃者无有是
處尒時无量无邊衆生發阿耨多羅三藐三
菩提心是時六師各相謂言若我法中實无
沙門婆羅門者云何而得世間供養於是六
師復共集衆詣毗舍離善男子我於一時住
毗舍離菴羅林間時菴羅女知我在中欲來
我所我於尒時告諸比丘當觀念處善脩習
慧隨所脩習心莫放逸云何名為觀於念處
若有比丘觀察內身不見於我及以我所觀
察外身及內外身不見於我及以我所觀受
心法亦復如是是名念處云何名為脩習習
慧若有比丘真實而見苦集滅道是名比丘
脩習智慧云何名為心不放逸若有比丘念
佛念法念僧念衆念捨念天是名比丘心不
放逸時菴羅女即至我所頭面作礼右遶三
迴脩敬已畢却坐一面善男子我於尒時為
菴羅女如應說法是女聞已發阿耨多羅三
藐三菩提心時彼城中有車子其數五百

菴羅女如應說法是女聞已發阿耨多羅三
藐三菩提心時彼城中有梨車子其數五百
來至我所頭面作礼右遶三迴脩敬已畢却
坐一面我時復為諸梨車子如應說法諸善
男子夫放逸者有五事果何等為五一者不
得自在財利二者惡名流布三者不樂
惡施衆四者不樂見於四衆五者不得諸
天之身諸善男子因不放逸能生世法出世
聞法若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者應
當勤脩不放逸法夫放逸者復有十三果報
何等十三一者樂為世間作業二者樂說无
益之言三者常樂久寢睡眠四者樂說世間
之事五者常樂親近惡友六者懈怠懶惰七
者常為他人所輕八者雖有所聞尋復忘失
九者樂處邊地十者不能調伏諸根十一者
食不知足十二者不樂空寂十三者所見不
正是名十三善男子夫放逸者雖得近佛及
佛弟子猶故為遠諸梨車子言我等自知是
放逸人何以故如其我等不放逸者如來法
王當出我土時大會中有婆羅門子名曰无
勝語諸梨車善哉善哉如汝所言頻婆娑羅
王已獲大利如來世尊出其國土猶如大池
生妙蓮華雖生在水水不能汙諸梨車子佛
亦如是雖生彼國不為世法之所滯等諸佛

王已獲大利如來世尊出其國土猶如大池
生妙蓮華雖生在水水不能汙諸梨車子佛
亦如是雖生彼國不為世法之所滯等諸佛
世尊无出无入為衆生故出現於世不為世
法之所滯等仁等自迷躭荒五欲不知親近
法如來所是故名為放逸之人非佛出於摩
伽陀國名放逸也何以故如來世尊猶彼日
月非為一人二人出世時諸梨車聞是語已
尋發阿耨多羅三藐三菩提心復作是言善
哉善哉无勝童子快說如是善妙之言時諸
梨車各各脫身所著一衣以施无勝无勝受
已轉以奉我復作是言世尊我從梨車得是
衣物唯願如來哀愍衆生受我所獻我於尒
時愍彼无勝即為納受時諸梨車同時合掌
作如是言唯願如來於此土地一時安居受
我微供我時默然受梨車請是時六師聞是
事已師宗相與詣波羅蔘尒時我復往波羅
蔘住婆羅河邊時波羅蔘有長者子名曰寶
藏躭荒五欲不知非常以我到故自然而得
白骨觀法見其殯舍宮人媟女皆為白骨心
生怖懼如刀毒蛇如賊如火知出其舍來詣
我所隨路並言曜曇沙門我今如為聽所迫
逐甚大怖懼願見救濟佛言善男子佛法來

我所隨路並言羅漢沙門我今如為賊所逆
逐甚大怖懼願見救濟佛言善男子佛法衆
※ 僧安隱无懼長者子言若三寶中无所畏者
我今亡當得无所畏我即聽其出家為道時
長者子復有同友其數五十遂聞寶稱嚴離
出家即共和順相与出家六師聞已展轉復
詣瞻婆大城時瞻婆國一切人民悉共奉事
六師之徒初未曾聞佛法僧名多有諸人作
極惡業我於尒時為衆生故往瞻婆城時彼
城中有大長者无有繼嗣供事六師以求子
息具後不久婦則懷任長者知已往六師所
歡喜而言我婦任身男耶女耶六師答言生
必是女長者聞已心生慈愍復有知識來謂
長者何故慈愍乃如是耶長者荅言我婦懷
任未知男女故問六師六師見語如我相法
生必是女我聞是語自惟年老財富无量如
其非男无所付屬是故我慈知識復言汝无
智慧先不聞耶陵樓頻螺迦葉兄弟為誰弟
子佛耶六師耶六師若是一切智者迦葉何
故捨之不事為佛弟子又舍利弗目揵連等
及諸國王頻婆娑羅等諸王夫人采利夫人
等諸國長者須達多等如是諸人非佛弟子
耶瞻婆鬼神阿闍世王護財醉鳥鷲崛摩羅
惡心熾盛欲害其母如是等輩斯非如來所

耶瞻婆鬼神阿闍世王護財醉鳥鷲崛摩羅
惡心熾盛欲害其母如是等輩斯非如來所
※ 調伏耶長者如來世尊於一切法知見无导
故名為佛發言无二故名如來斷煩惱故名
阿羅呵世尊所說終无有二六師不尒云何
可信如來今者近在此住若欲實知當詣佛
所尒時長者即与是人來詣我所頭面作礼
右遶三迊合掌長跪而作是言世尊於諸衆
生平等无二怨親一相我為愛結之所繫縛
於怨親中未能无二我今欲問如來世事深
自慙懼未敢發言世尊我婦懷任六師相言
生必是女是事云何佛言長者汝婦所任是
男无疑其兒生已福德无比尒時長者聞我
語已生大歡喜便退還家尒時六師聞我玄
記生者必男有大福德心生嫉妬以菴羅葉
和合蘇蜜持注其家語長者言使我瞿曇言
說其相汝婦臨月可服此藥服此藥已兒則
歸政產者无患長者歡喜受其妻藥与婦令
服服已尋死六師歡喜周遍城市高聲唱言
沙門瞿曇記彼長者婦當生男其兒福德天
下无勝今兒未生母已喪命尒時長者復於
我所生不信心即依世法殯撿棺蓋送至城
外多積乾薪以火焚之我以道眼明見此事

我所生不信心即依世法殯撿棺蓋送至城
外多積乾薪以火焚之我以道眼明見此事
顧命阿難取我衣來吾欲注彼摧滅耶見時
毗沙門天告摩尼跋陀大將而作是言如來
今欲詣彼冥門卿可速往平治掃灑安師子
坐求妙華香症徽具地尒時六師遥見我注
各相謂言瞿曇沙門至此冥間欲噉肉耶是
時多有未得法眼諸優婆塞各懷怖畏而白
我言彼婦已死唯願莫注尒時阿難語諸人
言且待須臾如來不久當廣開闡諸佛妙法
我既到已坐師子坐長者難言所言无二可
名世尊母已終亡去何生子我言長者卿於
尒時觀不見問母命循極但問所懷為是男
女諸佛如來發言无二是故當知定必得子
是時死屍火燒腹裂子從中出踊坐火中猶
如鴛鴦處蓮華瞿曇六師見已復作是言嫉哉
瞿曇善為幻術長者見已正須歡喜呵責六
師若言幻者汝何不作我於尒時尋告耆婆
汝注火中抱是兒來耆婆欲注六師前寄語
耆婆言瞿曇沙門所作幻術未必常尒或能
不能如其不能脫能相害汝尒去何信受具
言耆婆答言如來使者阿鼻地獄所有猛火
尚不能燒況世間火尒時耆婆前入大衆猶

言耆婆答言如來使者阿鼻地獄所有猛火
尚不能燒況世間火尒時耆婆前入大衆猶
入清涼大河水中抱持是兒還詣我所授呪
与我我受呪已告長者言一切衆生壽命不
定如水上泡衆生若有饒重業果火不能燒
毒不能害是兒業果非我所作時長者言善
哉世尊是兒若得盡其天命唯願如來為立
名字佛言長者是兒生於猛火之中火名樹
提應名樹提尒時會中見我神化无量衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心尒時六師周遍
六城不得停之慚愧伏匿須臾至此拘尸那
城既至此已唱如是言諸人當知沙門瞿曇
是大幻師誑惑天下遍六大城譬如幻師幻
作四兵所謂車兵馬兵象兵步兵又復幻作
種種瓔珞城郭宮室河池樹木沙門瞿曇亦
復如是幻作王身為說法故或沙門身婆羅
門身男身女身小身大身或作畜生鬼神之
身或說无常或說有常或時說苦或復說樂
或說有我或說无我或說有淨或說无淨或
時說有或時說无所為虛妄故名為幻譬如
国子隨子得果瞿曇沙門亦復如是摩耶所
生母既是幻子不得非沙門瞿曇无實知見
諸婆羅門經年積歲備習苦行護持禁戒尚
言未有真實知見何況瞿曇年少學淺不循

諸婆羅門經年積歲備習苦行難持禁戒尚
言未有真實知見何況羅睺年少學淺不循
苦行云何而有真實知見若能具滿七年苦
行見猶不多況所備習不滿六年愚人无智
信受其教如大幻師誑惑愚者沙門瞿曇亦
復如是善男子如是六師於此城中大為衆
生增長耶見善男子我見是事心生惰懸以
其神力請召十方諸大菩薩運集此林周遍
彌滿世尊令於此中大師子吼善男子雖
於空處多有所說則不得名師子吼也於此
智人大衆之中真得名為大師子吼師子吼
者說一切法悉无常苦无我不淨唯說如來
常樂我淨尒時六師復作是言若瞿曇有我
我亦有我所言我者見者名我瞿曇辟如有
人恂中見物我亦如是恂喻於眼見者喻我
佛告六師若言見者名我是義不然何以故
汝所引喻因恂見者人在一恂六根俱用若
之有我因眼見者何不如彼一根之中俱伺
諸塵若一根中不能一時聞見六塵當知无
我所引恂喻雖逕百年見者因之所見无異
眼根若尒年邁根熟亦應无異人恂異故見
內見外眼根若尒亦應內外一時俱見若不
見者云何有我六師復言瞿曇若无我者誰

內見外眼根若尒亦應內外一時俱見若不
見者云何有我六師復言瞿曇若无我者誰
能見耶佛言有色有明有心有眼是四和合
故名為見是中實无見者受者衆生顛倒言
有見者及以受者以是義故一切衆生所見
顛倒諸佛菩薩所見真實六師若言色是我
者是亦不然何以故色實非我色若是我不
應和得飄陋飛狼何故復有四姓差別悉不
一種婆羅門耶何故屬他不得自在諸根缺
漏生不具足何故不作諸天之身而受地獄
畜生餓鬼種種諸身若不能得隨意作者當
知必定无有我也以无我故名為无常无常
故苦苦故為空空故顛倒以顛倒故一切衆
生輪轉生死受想行識亦復如是六師如來
世尊永斷色縛乃至識縛是故名為常樂我
淨復次色者即是因緣若是因緣則名无我
若是无我則名苦空如來之身非是因緣非
因緣故則名有我若有我者即常樂我淨六
師復言瞿曇色亦非我乃至識亦非我我者
遍一切處猶如虛空佛言若遍有者則不應
言我初不見若初不見則知是見本无今有
若本无今有是名无常若无常者云何言遍
若遍有者五道之中應具有身若有身者應

若不无今有是名无常若无常者云何言遍
若遍有者五道之中應具有身若有身者應
受報若各受報云何而言轉受人天故言
遍者一耶多耶我若一者則无父母親怨中
人我若多者一切衆生所有五根悉應平等
所有業報之應如是若如是者云何說言根
有具足不具足者善業惡業智愚別異
衆生我者无有邊際法与非法則有分齊衆
生循法則得好身若行非法則得惡身以是
義故衆生業果不得无差佛言善男子法与
非法若如是者我則不遍我若遍者則應悉
到如具到者循善之人亦應有惡行惡之人
亦應有善若不尒者云何言遍譬如一
室燃百千燈各各自明不相妨导衆生我者
亦復如是循善行惡不相雜合善男子我如
燈者是義不然何以故彼燈之明從緣而有
燈增長故明亦增長衆生我者則不如是明
從燈出住在異處衆生我者不得如是從身
而出住在異處彼燈光明与闇共住何以故
如闇室中燃一燈時照則不了乃至多燈乃
得明了若初燈破闇則不須後燈若須後燈
當知初明与闇共住譬如衆生无我者誰作善
惡佛言若我作者云何名常如其常者云何
而得有時作善有時作惡若言有時作善惡

當知初明与闇共住譬如衆生无我者誰作善
惡佛言若我作者云何名常如其常者云何
而得有時作善有時作惡若言有時作善惡
者云何復得言我无過若我作者何故而復
習行惡法如其我是作是知者何故生疑衆
生无我以是義故外道法中定无有我若言
我者則是如來何以故身无過故无疑因故
不作不受故名為常不生不滅故名為樂无
煩惱垢故名為淨无有十相故名為空是故
如來常樂我淨空无諸相諸外道言若言如
來常樂我淨无相故空當知譬喻所說之法
則非空也是故我今當頂戴受持余時外道
其數无量於佛法中信心出家善男子以是
因緣故我於此娑羅雙樹大師子吼師子吼
者名大涅槃善男子東方雙者破於无常獲
得於常乃至北方雙者破於不淨而得於淨
善男子此中衆生為雙樹故護娑羅林不令
外人取其枝葉斫截破壞我亦如是為四法
故令諸弟子護持佛法何等為四常樂我淨
此四雙樹四王典掌我為四王護持我法是
故於中而般涅槃善男子娑羅雙樹華葉常
茂常能利益无量衆生我亦如是常能利益
聲聞緣覺華者喻我葉者喻樂以是義故我
於此間娑羅雙樹入大涅槃之文

法常能利益无量衆生我亦如是常能利益
聲聞緣覺華者喻我果者喻樂以是義故我
於此閻浮羅陵樹入大穿定大穿定者名大
涅槃師子吼言世尊如來何故二月涅槃善
男子二月名春春陽之月万物生長種殖根
莖華葉敷榮江河盈滿百數孚乳是時衆生
多生常想為破衆生如是常心說一切法悉
是无常唯說如來常住不變善男子於六時
中益冬枯悴衆不愛樂陽春和液人所貪愛
為破衆生世間樂故演說常樂我淨亦令如
來為破世我世淨故說如來真實我淨言二
月者喻於如來二種法身冬不樂者猶者不
樂如來无常入於涅槃二月樂者喻於猶者
愛樂如來常樂我淨種殖者喻諸衆生聞法
歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根
河者喻於十方諸大菩薩來詣我所諮受如
是大涅槃典百數孚乳者喻我弟子生諸善
根華喻七覺華喻四果以是義故我於二月
入大涅槃師子吼言如來初生出家成道轉
妙法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言
善哉善哉善男子如十五日月无虧盈諸佛
如來亦復如是入大涅槃无有虧盈以是義
故以十五日入般涅槃善男子如十五日月
盛滿時有十一事何等十一一能破闇二令

如來亦復如是入大涅槃无有虧盈以是義
故以十五日入般涅槃善男子如十五日月
盛滿時有十一事何等十一一能破闇二令
衆生見道非道三令衆生見道耶正四除鬱
熱得清涼樂五能破壞焚火高心六息一切
賊盜之想七除衆生長惡數心八能開敷優
鉢羅華九令蓮華十發行人進路之心十一
令諸衆生樂受五欲多獲快樂善男子如來
滿月亦復如是一者破壞无明大闇二者演
說正道耶道三者開示生死邪險涅槃平正
四者令人遠離貪欲瞋恚癡乾五者破壞外
道光明六者破壞煩惱結賊七者除滅畏五
蓋心八者開敷衆生種善根心九者覆蓋衆
生五欲之心十者起發衆生進備趣向大涅
槃行十一者令諸衆生樂備解脫以是義故
於十五日入大涅槃而我真實不入涅槃我
弟子中愚癡惡人定謂如來入於涅槃譬如
母人多有諸子其母捨行至他國未還之
頃諸子各言我母已死而是母人實不死也
師子吼菩薩言世尊何等比丘能莊嚴此娑
羅雙樹善男子若有比丘受持讀誦十二部
經正其文句通達深義為人解說初中後善
為欲利益无量衆生演說梵行如是比丘則
能莊嚴娑羅雙樹師子吼菩薩言世尊如我
解佛所說義者阿難比丘即其人也何以故

為欲利益无量衆生演說梵行如是比丘則
能莊嚴娑羅雙樹師子吼菩薩言世尊如我
解佛所說義者阿難比丘即其人也何以故
阿難比丘受持讀誦十二部經為人開說正
語正義猶如瓶水置之器阿難比丘亦復
如是從佛所聞如聞轉說善男子若有比丘
淨淨天眼見於十方三千大千世界所有如
觀掌中菴摩羅果如是比丘亦能莊嚴娑羅
雙樹師子吼言世尊若如是者阿屈樓駄比
丘即其人也何以故阿屈樓駄天眼見於三
千大千世界所有乃至中陰悉能明了无礙
等故善男子若有比丘少欲知足心樂寂靜
懃行精進念定慧解如是比丘則能莊嚴娑
羅雙樹師子吼言世尊若如是者迦葉比丘
即其人也何以故迦葉比丘善備少欲知足
等法善男子若有比丘為益衆生不為利養
備習通達无諍三昧聖行空行如是比丘則
能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者
須菩提比丘即其人也何以故須菩提者善
備无諍聖行空行故善男子若有比丘善備
神通一念之中能作種種神通變化一心一
芝能作二果所謂火水如是比丘則能莊嚴
娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者目連比
丘即其人也何以故目揵連者善備神通无

芝能作二果所謂火水如是比丘則能莊嚴
娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者目連比
丘即其人也何以故目揵連者善備神通无
量變化故善男子若有比丘備習大智利智
疾智辯脫智甚深智廣智无邊智无勝智實
智具足成就如是慧根於怨親中心无差別
若聞如來涅槃无常心不憂慼若聞常住不
入涅槃不生欣慶如是比丘則能莊嚴娑羅
雙樹師子吼言世尊若如是者舍利弗比丘
即其人也何以故舍利弗者善能成就具足
如是大智慧故善男子若有比丘能說衆生
悉有佛性得金剛身无有邊際常樂我淨身
心无尋得八自在如是比丘則能莊嚴娑羅
雙樹師子吼言世尊若如是者唯有如來即
其人也何以故如來之身金剛无邊常樂我
淨身心无尋具八自在故世尊唯有如來乃
能莊嚴娑羅雙樹如其无者則不稱嚴唯願
大慈為莊嚴故常住於此娑羅林中佛言善
男子一切諸法性无住住故云何言願如來
住善男子凡言住者名為色法從因緣生故
名為住因緣无處故名不住住如來已斷一
切色縛云何當言如來住耶受想行識亦復
如是善男子住名憔悴以憔悴故不得解脫
不得解脫故名為住誰有憔悴從何處來是

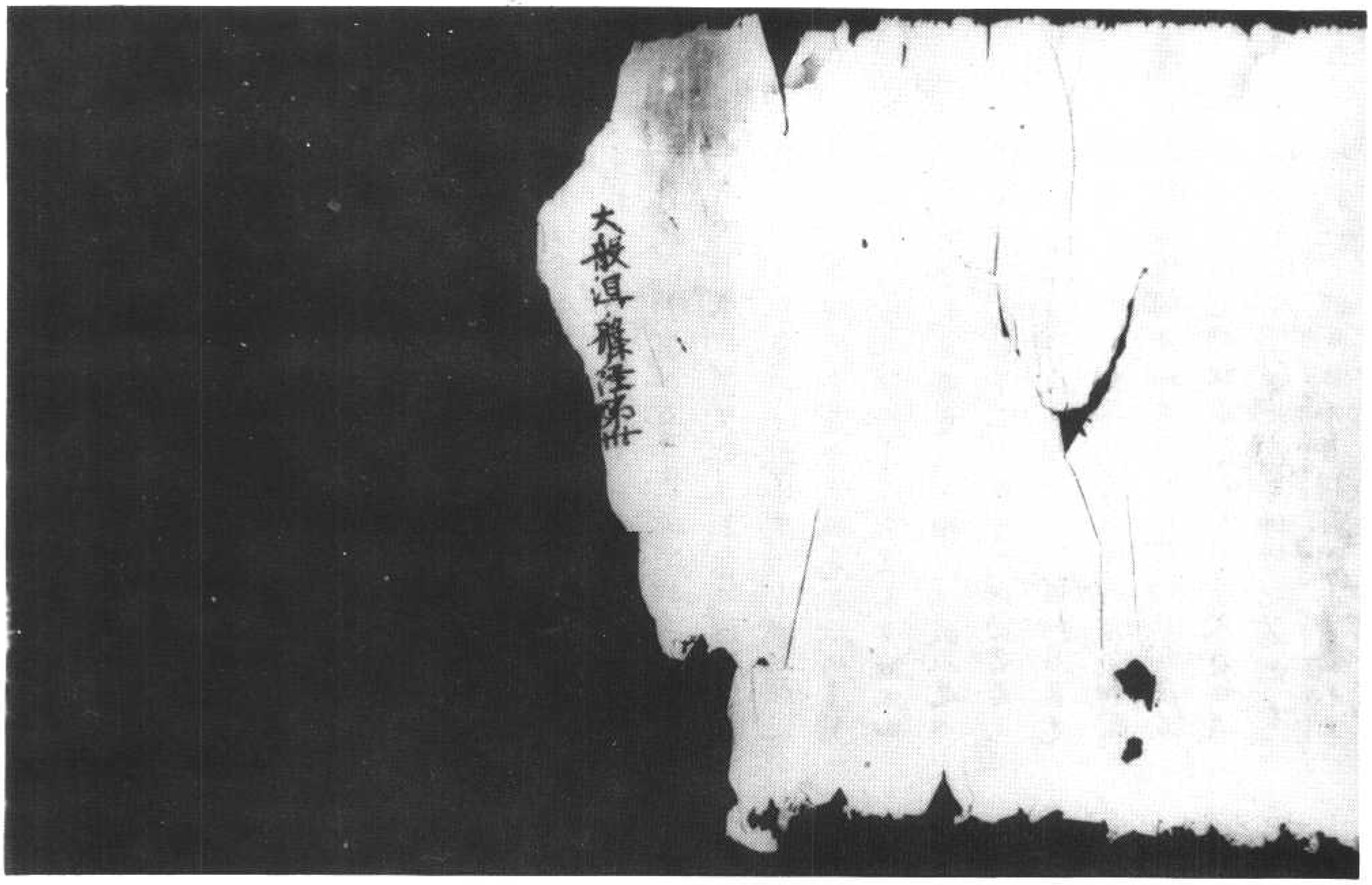
切色時云何當言如來住耶受想行識亦復
如是善男子住名憔悴以憔悴故不得解脫
不得解脫故名為住誰有憔悴從何處來是
故得名為无住住如來永斷一切憔悴云何
而言顏如來住住者名有為法如來已斷有
為之法是故不住住名空法如來已斷如是
空法是故獲得常樂我淨云何而言顏如來
住住者名為二十五有如來已斷二十五有
云何言住住者即是一切凡夫諸聖无去无
來无住如來已斷去來住相云何言住夫无
住者名无過身身无過故云何而言唯顏如
來住婆羅林若住此林則是有過身若有過
則是无常如來是常云何言住夫无住者名
曰虛空如來之性同於虛空云何言住又无
住者名金剛三昧金剛三昧據一切住金剛
三昧即是如來云何言住又无住者則名為
幻如來同幻云何言住又无住者名无始終
如來之性无有始終云何言住又无住者名无
過法界无過法界即是如來云何言住又无
住者名首楞嚴三昧首楞嚴三昧知一切法
而无所著以无著故名首楞嚴如來具足首
楞嚴定云何言住又无住者名處非處力如
來成就處非處力云何言住又无住者名禪
波羅蜜禪波羅蜜若有住者則不得至尸波

楞嚴定云何言住又无住者名處非處力如
來成就處非處力云何言住又无住者名禪
波羅蜜禪波羅蜜若有住者則不得至尸波
羅蜜乃至般若波羅蜜以是故禪波羅蜜名
為无住如來乃至不住般若波羅蜜云何顏
言如來常住婆羅樹林又无住者名循四念
處如來若住四念處者則不能得阿耨多羅
三藐三菩提是名不住住又无住者名无過
衆生界如來悉到一切衆生无過衆生而无
有无有者名為无生无生者名為无无无无
者名為无相无相者名為无繫无繫者名為
无著无著者名為无漏无漏者即善善即无
為无為者即大涅槃大涅槃者常常者即我
我者即淨淨者即樂常樂我淨即是如來善
男子譬如虛空不住東方南西北方四維上
下如來亦尒不住東方南西北方四維上下
善男子若有說言身口意惡惡得善果者无有
是處身口意善得惡果者亦无是處若言凡
夫得見佛性十住菩薩不得見者亦无是處
一闡提輩犯五逆罪謗方等經毀四重禁得
阿耨多羅三藐三菩提者亦无是處六住菩
薩煩惱回緣墮三惡道亦无是處菩薩摩訶
薩以貧女身得阿耨多羅三藐三菩提者亦
无是處一闡提常亦无是處如來

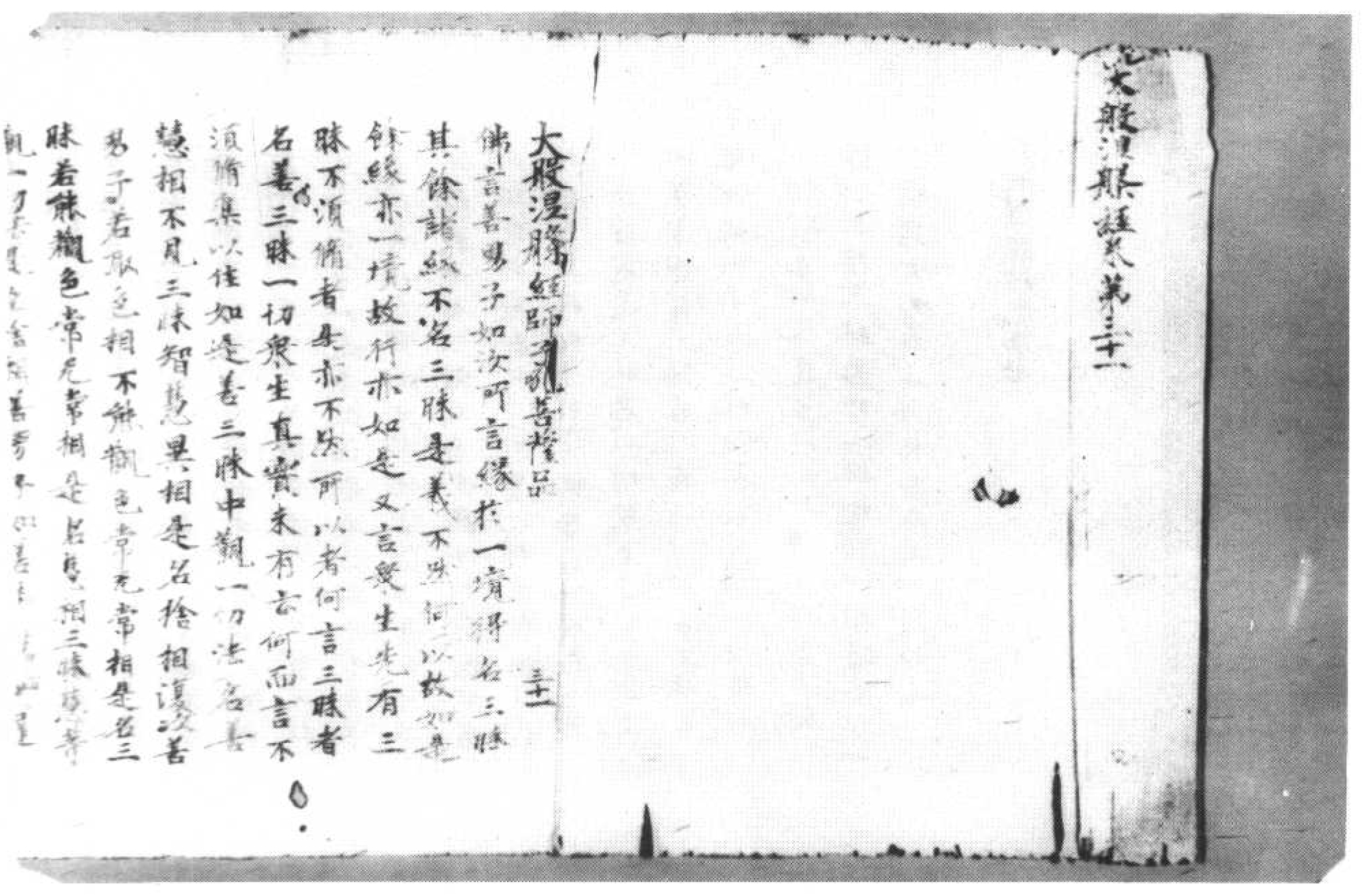
薩煩惱因緣廣三惡道亦无是處善薩摩訶
薩以真女身得阿耨多羅三藐三菩提者亦
无是處一闡提常三寶无常亦无是處如來
※住於枸尸那城亦无是處善男子如來令於
此枸尸那入大三昧深禪定窟衆不見故名
大涅槃師子吼言如來何故入禪定窟善男
子為欲度脫諸衆生故示種善根令得種故
已種善根者得增長故善果未熟令得熟故
為已熟者說趣阿耨多羅三藐三菩提故輕
賤善法者令生尊貴故諸有放逸者令離放
逸故為与文殊師利等諸大香象共論議故
為欲教化樂讀誦者深愛禪定故為以聖行
梵行天行教化衆生故為觀不共諍法藏故
為欲呵責放逸弟子故如來常穿猶尚樂定
況汝等輩煩惱未盡而生放逸為欲呵責諸
無比丘受畜八種不淨之物及不少欲不知
足故為令衆生尊重所聞禪定法故以是因
緣入禪定窟師子吼言世尊无相定者名大
涅槃是故涅槃名為相相以何因緣名為无
相善男子无十相故何等為十所謂色相聲
相香相味相觸相生住壞相男相女相是名
十相无如是相故名无相善男子夫者相者
則能生癡癡故生愛愛故繫縛縛故受生生
故有死死故无常不著相者則不生癡不生

相者相以相觸相生住壞相男相女相是名
十相无如是相故名无相善男子夫者相者
則能生癡癡故生愛愛故繫縛縛故受生生
故有死死故无常不著相者則不生癡不生
※癡故則无有愛无有愛故則无繫縛无繫縛
故則不受生不受生故則无有死无有死故
則名為常以是義故涅槃名常師子吼言世
尊何等比丘能斷十相佛言善男子若有比
丘數數循習三種相者則斷十相數數循習
三昧定相數數循習智慧之相數數循習捨
相是名三昧師子吼言世尊云何名為定慧
捨相若定是三昧者一切衆生皆有三昧云
何方言循習三昧若心在一境則名三昧若
更餘緣則不名三昧如其不定非一切智非
一切智云何名定若以一行得三昧者其餘
諸行亦非三昧若非三昧則非一切智若非
一切智云何名三昧慧捨二相亦復如是

大般涅槃經卷第廿



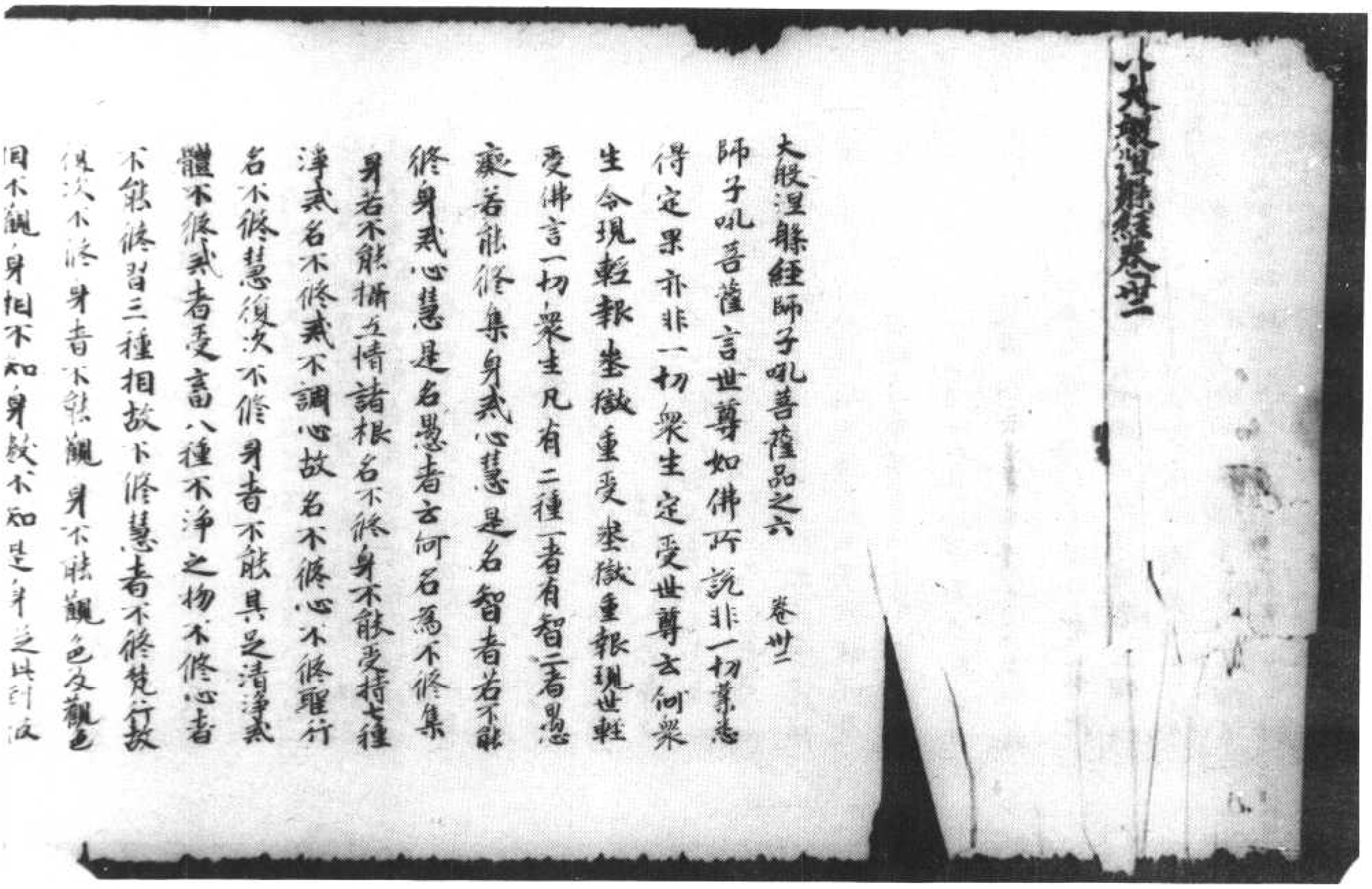
▼北六四八六號（八十四暑）大般涅槃經卷第三十一師子吼菩薩品第十一之四



須菩提以住如是善三昧中觀一切法名善
慧相不見三昧智慧異相是名捨相復次善
男子若取色相不無觀色常見常相是名三
昧若無觀色常見常相是名慧相三昧慧者
觀一切法是名捨相善男子如善御駕駟
疾得平道疾得平故名捨相菩薩亦令若三
昧多者則備集慧若慧多者則備集三昧三
昧慧等則名為捨善男子十住菩薩智慧力
多三昧力少是故不得明見佛性聲聞緣覺
智慧多智慧力少以是因緣不見佛性諸
佛世尊智慧等故明見佛性了了見佛如觀
掌菩薩勤求見佛性者名為捨相奢摩陀
者名為無漏無記一切煩惱結故又奢摩陀
者名為無相無相諸根惡不善故又奢摩陀
者名為無作令三業成就故又奢摩陀
者名為無願令衆生離五欲故又奢摩陀
者名曰無願令衆生離惡慧三昏法故以是
義故故名之相毗婆舍那名為正見亦名了
見名為無見名曰通見名次第見名別相見
名為慧慧畢竟者名曰平等亦名不靜又
名不觀亦名不行是名為捨善男子奢摩陀
者有二種一者世間二者出世間復有二種一
是無記二不成就成就者所謂諸佛菩薩
中生下者謂聲聞辟支佛菩薩復有三種下
者聲聞辟支中者聲聞緣覺上者諸
菩薩復有四種一住二住三住四住諸

者亦無漏無記令三業成就故又奢摩陀
者名曰無願令衆生離五欲故又奢摩陀
者名曰無願令衆生離惡慧三昏法故以是
義故故名之相毗婆舍那名為正見亦名了
見名為無見名曰通見名次第見名別相見
名為慧慧畢竟者名曰平等亦名不靜又
名不觀亦名不行是名為捨善男子奢摩陀
者有二種一者世間二者出世間復有二種一
是無記二不成就成就者所謂諸佛菩薩
中生下者謂聲聞辟支佛菩薩復有三種下
者聲聞辟支中者聲聞緣覺上者諸
菩薩復有四種一住二住三住四住諸

住三昧中觀一切法名善
慧相不見三昧智慧異相是名捨相復次善
男子若取色相不無觀色常見常相是名三
昧若無觀色常見常相是名慧相三昧慧者
觀一切法是名捨相善男子如善御駕駟
疾得平道疾得平故名捨相菩薩亦令若三
昧多者則備集慧若慧多者則備集三昧三
昧慧等則名為捨善男子十住菩薩智慧力
多三昧力少是故不得明見佛性聲聞緣覺
智慧多智慧力少以是因緣不見佛性諸
佛世尊智慧等故明見佛性了了見佛如觀
掌菩薩勤求見佛性者名為捨相奢摩陀
者名為無漏無記一切煩惱結故又奢摩陀
者名為無相無相諸根惡不善故又奢摩陀
者名為無願令三業成就故又奢摩陀
者名曰無願令衆生離五欲故又奢摩陀
者名曰無願令衆生離惡慧三昏法故以是
義故故名之相毗婆舍那名為正見亦名了
見名為無見名曰通見名次第見名別相見
名為慧慧畢竟者名曰平等亦名不靜又
名不觀亦名不行是名為捨善男子奢摩陀
者有二種一者世間二者出世間復有二種一
是無記二不成就成就者所謂諸佛菩薩
中生下者謂聲聞辟支佛菩薩復有三種下
者聲聞辟支中者聲聞緣覺上者諸
菩薩復有四種一住二住三住四住諸



大般涅槃經卷廿一　卷廿二

大般涅槃經師子吼菩薩品之六

師子吼菩薩言世尊如佛所說非一切業悉
得定果亦非一切衆生定受世尊云何衆
生今現輕報坐微重受坐微重報現世輕
受佛言一切衆生凡有二種一者有智二者愚
癡若能修集身戒心慧是名智者若不能
修身戒心慧是名愚者云何名爲不修集
身若不能攝五情諸根名不修身不能受持七種
淨戒名不修戒不調心故名不修心不修聖行
名不修慧復次不修身者不能具足清淨戒
體不修戒者受畜八種不淨之物不修心者
不能修習三種相故下修慧者不修梵行故
復次不修身者不能觀身不能觀色及觀色
相不觀身相不知身數不知是身從此到彼
於非身中而生身相於非色中而作色相是
故貪著我身身數名不修身不修戒者若
受下戒不名修戒受持邊戒爲自利戒爲自
調戒不能普爲安樂衆生非爲護持無上正
法爲生而上受五欲樂不名修戒不修心者
若心散亂不能專一守自境界者謂
四念處他境界者所謂五欲若不能修四念處
者名不修心於惡業中不善護心名不修慧復
次不修身者不能淨觀是身無常無住危脆
念念滅壞是觀境界不修戒者不能具足尸
波羅蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修
慧者不能具足般若波羅蜜復次不修身者
貪著我身及我所身我身常恒无有變易不
備戒者爲自身故作十惡業不備心者於
業中不能攝心不備慧者以不攝心不能分
別善惡等法復次不備身者不斷我見不備
戒者不斷戒取不備心者作貪瞋癡業延向地
獄不備慧者不斷癡心復次不備身者不能
觀身雖无過咎而常是惡善男子譬如

大般涅槃經卷廿一　卷廿二

北六四八七號（五十二闕）　大般涅槃經卷三十一至第三十二師子吼菩薩品第十一之五至
六之一十師子吼菩薩品第十一之六

[illegible]欲不循慈者不斷癡心須次不循身者不能
觀身雖无過咎而常是惡善男子譬如[illegible]
有慈常逐伺求其便智者覺已驚心順護若
不順護則為其害一切衆生身亦如是常以
漿水飲食冷暖調適將養若不如是將護守
順即當罷壞善男子如婆羅門奉事火天常
以香華讚嘆祀拜供養承事其滿已[illegible]
雖時尋燒人手是火雖得如是供養終无一
念報恩者恩一切衆生身亦如是雖於多年
以好香華瓔珞衣服飲食卧具病緩醫藥而
供給之若遇內外諸惡因緣即時滅壞都不
憶念注曰供給衣食之恩善男子譬如帝王
畜四毒蛇置之一篋以付一人即令瞻養是
四蛇中設一生瞋則能害人是人恐怖常求
飲食隨時守護一切衆生四大毒蛇亦復如
是若一大瞋則能壞身善男子如人又病應
當至心求醫療治若不懃救必死不疑一切
衆生身亦如是常應攝心不令放逸若放逸
者則便滅壞善男子譬如坏瓶不耐風雨打
擲焰柱一切衆生身亦如是不耐飢渴寒熱
風雨打擲惡罵善男子如癡象熟常當善護
不令人撠說有撠者則大苦滅一切衆生身
亦如是善男子如滿乘王自害其一切衆

*

[illegible]
生身亦如是內有風冷身則受害善男子譬
如芭蕉生實則枯一切衆生身亦如是善男
子亦如芭蕉內无堅實一切衆生身亦如是
善男子如毗羅狼各各相於常生怨心衆生
四大亦復如是善男子譬如鵝王不樂家墓
菩薩亦令於身家墓亦不貪樂善男子如婆
毗羅七世相續不捨其業是故為人之所輕
賤是身種子亦復如是種子精細究竟不淨
以不淨故諸佛菩薩之所輕呵善男子是身
不如摩羅耶山生於旃檀亦不能生優鉢羅
華分陀利華瞻婆華摩訶迦華婆師迦華九
孔常流膿血不淨生處見穢醜陋可惡常與
諸蟲共在一處善男子譬如世間雖有上妙
清淨蘭林死屍在中則為不淨衆共捨之不
生愛著色界亦令雖復淨妙以有身故諸佛
菩薩悉共捨之善男子若有不能作如是觀
不名循身不循身者善男子若不能觀察是
一切善法梯橙亦是一切善法根本如地是
是一切樹木所生之本是諸善根之導首也

一切善法佛種之是一切善法根本如地是一切樹本所生之本是諸善根之導首也

如破魔主集衆魔人或是一切善法滅壞如天帝釋所主雷霆或能永斷一切惡業及三惡道能滅惡病猶如藥樹或是生死嶮道資糧或是摧結惡賊鎧杖或是滅結毒蛇良呪或是度惡業行橋梁若有不能如是觀者名不循或不循心者不能觀心輕躁動轉難捉難調馳騁騰逸如大惡鳥念念迅速如破電光騰擾不住猶如猕猴如幻如炎乃是一切諸惡根本五欲難滿如火獲薪亦如大海吞受衆流如湧泉山草未滋多不能觀察生死處妄貪欲或惡如魚吞餌常先引導諸業隨從猶如負母引導諸乃貪著五欲不樂涅槃如駝食蹇乃至於死不顧茂草深著現樂不觀後過如牛貪苗不懼杖楚馳騁周遍二十五有猶如疾風吹兜羅綿所不應求求无厭足如无智人求无熱火常樂生死不樂解脫如維婆蟲樂維婆樹迷或愛著生死見無猶如獄囚樂獄牢苦亦如廚賭樂處不淨若有不能如是觀者名不循心不循慧者不觀智慧有大勢力如金翅鳥能除惡業除无明闇猶如日光能拔陰樹如水滌物焚燒邪見猶

不能如是觀者名不循心不循慧者不觀智慧有大勢力如金翅鳥能除惡業除无明闇猶如日光能拔陰樹如水滌物焚燒邪見猶如猛火慧是一切善法根本佛菩薩法之種子也若有不能如是觀者不名循慧善男子第一義中若見身身相身回身異身展身一身二此身彼身身滅身等身循循者若有如是見者名不循身善男子若見或或相或回或異上或下或或集或一或二此或彼或或滅或等或循循者或彼軍審若有如是見者名不循或者見心心相心回心異心集心及心數心一心二此心彼心心滅心等心循循者上中下心善心惡心若有如是見者名不循心善男子若見慧慧相慧回慧異慧集慧一慧二此慧彼慧慧滅慧等上中下慧戒慧利慧慧循循者若有如是見者名不循慧善男子若有不循身或心慧如是之人於小惡業得大惡報以怨怖故常生是念或屬地獄作地獄行雖聞智者說地獄苦常作是念如鐵打鐵石還打石木自打木火垂樂火地獄之身還似地獄若似地獄有何苦事譬如倉蠅為噉所粘不能得出是人亦於小罪中不能自出心初无悔不能循善償藏假雖有過去一

似地獄若似地獄有何苦事譬如倉鹽爲噉所
粘不能得出是人以今於小罪中不能自出
心初无悔不能備善積藏猶如一
切善業悉爲是罪之所垢汙是人所有現受
輕報轉爲地獄極重惡果善男子如小器水
實鹽一升其味醎苦難可飲是人罪業以
須如是善男子譬如有人負他人錢不能得
償故身被繫縛多受衆苦是人罪業以須如
是師子吼菩薩言世尊是人何故令現輕報
轉地獄受佛言善男子一切衆生若具五事
令現輕報轉地獄受何等爲五一者愚癡故
二者善根微少故三者惡業深重故四者不
懺悔故五者不備本善業故須有五事一者
備集惡業故二者无慈悲故三者遠離善根
故四者不備身戒心慧故五者親近惡知識
故善男子是故能令現世輕報地獄重受師
子吼言世尊何等人能轉地獄報現世輕受
善男子若有備集身戒心慧如先所說能觀
諸法同如虛空不見增慧不見智者不見愚
癡不見愚者不見備集及備習者是名智者
如是之人則能備集身戒心慧是人能令地
獄果報現世輕受是人設作極重惡業思惟
[illegible]於未令經數生是人言戒業雖重不如善

如是之人則能備集身戒心慧是人能令地
獄果報現世輕受是人設作極重惡業思惟
觀察能令輕微作是念言我業雖重不如善
業譬如豐華雖須百斤終不能融真金一兩
如恒河中投一升鹽水无鹹味飲者不覺如
良田者雖多負人千万實物无能繫縛令其
受苦如大番鳥能噉鐵鏃自在而去智慧之
人亦須如是常思惟言我善力多惡業羸弱
我能發露懺悔除惡能備習慧慧力多无
明力少如是念已親近善友備集正見受持
讀誦書寫解說十二部經見有受持讀誦書
寫解說之者心生恭敬無以衣食房舍卧具
病藥華香而供養之讚嘆尊重所至到處稱
說其善不說其短供養三寶敬信方等大涅
槃經如來常恒无有變易一切衆生悉有佛
性是人能令地獄重報現世輕受善男子以
是義故非一切業悉有定果亦非一切衆生
定受師子吼菩薩言世尊若一切業不定得
果一切衆生悉有佛性應當備集八聖道者
何因緣故一切衆生悉不得是大般涅槃世
尊若一切衆生有佛性者即當定得何緣名
羅三藐三菩提何須備集八聖道耶世尊如
此經中說有病人若得醫藥及醫方人隨病

尊若一切衆生有佛性者即當定得阿耨多
羅三藐三菩提何須備集八聖道耶世尊如
此經中說有病人若得醫藥及瞻病人隨病
飲食若使不得皆悉除差一切衆生之須如
是若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知識
若聞說法備集聖道若不遇不聞不備集道
悉當得成阿耨多羅三藐三菩提何以故以
佛性故世尊譬如日月无有餘庭令不得至
須彌山邊四大河水不至大海一闡提等不
至地獄一切衆生之須如是无有餘庭令不
得至阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性
故世尊以是義故一切衆生不須備道以佛
性力故應得阿耨多羅三藐三菩提不以備
集聖道力故世尊若一闡提犯四重禁五逆
罪等不得阿耨多羅三藐三菩提者應須備
集以回佛性定當得故非回備集然後得也
世尊譬如慈石去鐵雖遠以其力故鐵則隨
著衆生佛性之須如是是故不須勤備集道
佛言善哉善哉善男子如恒河邊有七種人
若為洗浴恐畏寇賊或為採華則入河中第
一人者入水即沉何以故竟无勢力不習浮
故第二人者雖沒還出出已須沒何以故身
力大故出已還沒第三人者沒已即出出更不沒何以故身重故沒
力大故出先習浮故出已即住第四人者入
已便沒沒已還出出已即住遍觀四方何以
故重故即沉力大故出習浮故即住不知出
處故觀四方第五人者入已即沉沉已便出
出已即住住已觀方觀已即去何以故為怖
畏故第六人者入已即去淺處即住何以故
觀賊近遠故第七人者既至彼岸登上大山
无須恐怖離諸怨賊受大快樂善男子生死
大河之須如是有七種人畏煩惱賊故發意
欲度生死大河出家剃髮身被法服既出家
已觀近惡友隨順其教聽受邪法所謂衆生
身者即是五陰五陰者即名五大衆生若死
永斷五大斷五大故何須備集善惡諸業是
故當知无有善惡及善惡報如是則名一闡
提也一闡提者名斷善根斷善根故沒生死
河不能得出何以故惡業重故无信力故如
恒河邊第一人也善男子一闡提輩有六回
緣沒三惡道不能得出何等為六一者惡心

河不能得出何以故惡業重故无信力故如
恒河邊第一人也善男子一闡提輩有六因
緣沒三惡道不能得出何等為六一者惡心
熾盛故二者不見後世故三者樂習煩惱故
四者遠離善根故五者惡業障閉故六者親
近惡知識故須有五事沒三惡道何等為五
一者於比丘邊作非法故二者比丘尼邊作
非法故三者自在用僧伽物故四者毀謗作
非法故五者於五部僧爭是非故須有五
事沒三惡道何等為五一者常說无善惡果
故二者無發菩提心聚生故三者憙說法師
過失故四者法說非法非法說法故五者為
求法過而聽受故須有三事沒三惡道何等
為三一謂如來无常永滅二謂正法无常遷
變三謂僧寶可滅壞故是故常沒三惡道中
第二人者發意欲度生死大河斷善根故沒
不能出所言出者親近善友則得信心是信
心者信施施果信善善果信惡惡果信生死
苦无常敗壞是名為信以得信心猶集淨戒
受持讀誦書寫解說常樂惠施善備智慧以
能根故須遇惡友不能猶集身戒心慧聽受
邪法或值惡時處惡國土斷諸善根善根斷
故常沒生死如恒河邊第二人也第三人者

邪法或值惡時處惡國土斷諸善根善根斷
故常沒生死如恒河邊第二人也第三人者
發意欲度生死大河斷善根故於中沈沒親
近善友得名為出信於如來是一切智常恒
无變為聚生故說无上道一切聚生悉有佛
性如來非滅法僧亦復无有滅壞一闡提等
不斷其法終不能得阿耨多羅三藐三菩提
要當遠離惡友乃得以信心故猶集淨戒猶
淨戒已受持讀誦書寫解說十二部經為諸
聚生廣宣流布樂於惠施猶集智慧以利根
故堅住信慧心无退轉如恒河邊第三人也
第四人者發意欲度生死大河斷善根故於中
沈沒親近善友故得信心是名為出得信心
故受持讀誦書寫解說十二部經為聚生故
廣宣流布樂於惠施猶集智慧以利根故堅
住信慧心无退轉遍觀四方觀四方者四沙
門果如恒河邊第四人也第五人者發意欲
度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友
故得信心是名為出以信心故受持讀誦書
寫解說十二部經為聚生故廣宣流布樂於
惠施猶集智慧以利根故堅住信慧心无退
轉无退轉已即便前進前進者謂辟支佛雖
能自度不及聚生是名為去如恒河邊第五人

是諸人志具足手而不能度一切衆生也須
如是實有佛實法實僧實如來常說諸法要
義有八聖道大般涅槃而諸衆生悉不能得
能自度不及衆生是名爲去如恒河邊第五
也第六人者發意欲度生死大河斷善根故
於中沈沒親近善友獲得信心得信心故名
之爲出以信心故受持讀誦書寫解說十二
部經爲衆生故廣宣流布樂於惠施猶集增
慧以利根故堅住信慧心无退轉已
即須前進遂到淺處已即住不更住
不去者所謂菩薩爲欲度脫諸衆生故住觀
煩惱如恒河邊第六人也第七人者發意欲
度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友
獲得信心得信心已是名爲出以信心故受
持讀誦書寫解說十二部經爲衆生故廣宣
流布樂於惠施猶集增慧以利根故堅住信
慧心无退轉已即便前進既前進已
得到彼岸登涉高山離諸怖畏受安樂善
男子彼岸山者喻於如來受安樂者喻佛常
住大高山者喻大涅槃善男子是恒河邊如
是諸人志具足手而不能度一切衆生也須
如是實有佛實法實僧實如來常說諸法要
義有八聖道大般涅槃而諸衆生悉不能得

是諸人志具足手而不能度一切衆生也須
如是實有佛實法實僧實如來常說諸法要
義有八聖道大般涅槃而諸衆生悉不能得
此非義各之非聖道衆生等過當知惠是煩
惱過惡以是義故一切衆生不得涅槃善男
子譬如良醫知病說藥病者不服非醫咎也
善男子如有施主以其所有施一切人有不
受者非施主咎善男子譬如日出遍宣皆明
盲瞽之人不見道路非日過也善男子如恒
河水能除渴之渴者不飲非水咎也善男子
譬如大地普生果實乎等无二農夫不種非
地過也善男子如來普爲一切衆生廣開分
別十二部經衆生不受非如來咎善男子若
備道者即得阿耨多羅三藐三菩提善男子
汝言衆生悉有佛性得阿耨多羅三藐三菩
提如慧石者善哉善哉以有佛性因緣力故
得阿耨多羅三藐三菩提若言不須備聖道
者是義不然善男子譬如有人行於曠野渴
乏過甚其井幽深雖不見水當知必有是人
方便求覓漸漸汲取則見佛性亦爾一切衆
生雖須有之要須備集无爲聖道然後得見
善男子如有胡麻則得見油離諸方便則不
得見酥薩亦爾善男子如三十三天於彌勒

生雖須有之要須備集无為聖道然後得見
善男子如有胡麻則得見油離諸方便則不
得見皆薩之今善男子如三十三天北欝單
曰雖是有法若无善業神通道力則不能見
地中草根及地下水以地覆故衆生不見佛
性之分不備聖道故不得見善男子如世所
說世有病人若遇醫病良醫好藥隨病飲食
及以不遇悉得差者善男子我為六住諸菩
薩等說如是義善男子譬如虛空於諸衆生
非內非外非內外故之无墨譬衆生佛性之
須如是善男子譬如有人時在異方雖不見
前隨意受用有人問之則言義許何以故以
定有故衆生佛性之須如是非此非彼以定
得故言一切有善男子譬如衆生造作諸業
若善若惡非內非外如是業性非有非无之
須非是本无今有非无因出非此作此受此
作彼受彼作彼受无作无受時節和合而得
聚報衆生佛性之須如是之須非是本无今
有非內非外非有非无非此非彼非餘處來
非无因緣之非一切衆生本見有諸菩薩時
節因緣和合得見時節者所謂十住菩薩摩
訶薩備八聖道嚫諸衆生得平等心分時得
見不名為生善男子如言如慈石者是義不

節因緣和合得見時節者所謂十住菩薩摩
訶薩備八聖道於諸衆生得平等心分時得
見不名為作善男子如言如慈石者是義不
然何以故石不吸鐵所以者何无心業故善
男子異法有故異法出生異法无故異法滅
壞无自作者无有壞者善男子猶如猛火不
能焚薪火出薪壞名為焚薪善男子譬如蓮
藕隨日而轉而是蓮藕之无故心无識无業
異法性故而自迴轉善男子如芭蕉樹因雷
增長是樹无目无心意識異法有故異法增
長異法无故異法滅壞善男子如阿耨迦樹
如人摩揵華之為出是樹无心之无覺華異
法有故異法出生異法无故異法滅壞善男
子如橘得成葉則滋多而是橘樹无心无華
異法有故異法滋多異法无故異法滅壞善
男子如慈石留博骨畫故葉實繁茂慈石留
樹之无心華異法有故異法出生異法无故
異法滅壞善男子慈石吸鐵之須如是異法
有故異法出生異法无故異法滅壞衆生佛
性之須如是不能吸得阿耨多羅三藐三菩
提善男子无明不能吸取諸行行之不能吸
取識也之得名為无明緣行行緣於識有佛
无常去界常法善男子言言常生衆生和

提善男子无明不能吸取諸行行之不能吸
取識也之得名為无明緣行行緣於識有佛
无佛法界常住善男子若言佛性住衆生中
住者善男子常法无住若有住處即是无常善
男子如十二因緣无定住處若有住處十二
因緣不得名常如來法身之无住處法界法
入法陰處空悉无住處佛性之余都无住處
善男子譬如四大力雖均等有堅有濕有暖
有動有重有輕有赤有白有黃有黑而是四
大之无有異異法界故各不相似佛性之余
異法界故時至即現善男子一切衆生不退
佛性故名之為有阿耨菩提故以當有故決
定得故定當見故是故名為一切衆生悉有
佛性善男子譬如有王告一大臣汝牽一象
以示盲者余時大臣受王勅已多集衆盲以
象示之時彼衆盲各以手觸大臣即還而白
王言臣已示竟余時大王即喚衆盲各各問
言汝見象耶衆盲各言我已得見王言象為
何類其觸牙者即言象形如菜蔔根其觸耳
者言象如箕其觸頭者言象如石其觸鼻者
言象如杵其觸脚者言象如木臼其觸脊者
言象如掃其觸腹者言象如瓦其觸尾者言
象如繩善男子如彼衆盲不說象體之非不

說若是衆相悉非象者雖是之外更无別象
善男子王喻如來之應知也譬喻方等大涅
槃經象喻佛性盲喻一切无明衆生是諸衆
生聞佛說已或作是言也是佛性何以故是
色雖滅次第相續是故獲得无上如來三十
二相如來常色如來色者常不斷故是故說
色名為佛性譬如真金貨雖遷變色常不異
或時作瓶作鉢作縣並其黃色初无改易衆
生佛性之須如是貨雖无常而色是常以是
故說色為佛性或有說言受是佛性何以故
受因緣故獲得如來真實之樂如來受者謂
畢竟受第一義受衆生受性雖須无常並其
次第相續不斷是故獲得如來常受譬如有
人姓憍尸迦人雖无常而姓是常經千万世
无有改易衆生佛性之須如是以是故說受
為佛性又有說言想是佛性何以故想因緣
故獲得如來真實之想如來想者名无想想
无想想者非衆生想非男女想之非色受想
行識想非想斷想衆生之想雖須无常以想

無相佛如來真實之想又無相想
无想想者非衆生想非男女想乃非色受想
行識想非想斷想衆生之想雖須无常以想
次第相續不斷故得如來常恒之想善男子
譬如衆生十二因緣衆生雖滅而因緣常衆
生佛性亦須如是以是故說想爲佛性又有
說言行爲佛性何以故行名壽命壽命因緣
故得如來常住壽命衆生壽命雖須无常而
壽次第相續不斷故得如來真實常壽善男
子譬如十二部經聽者說者雖須无常而是
經典常存不變衆生佛性亦須如是以是故
說行爲佛性又有說言識爲佛性識因緣故
獲得如來平等之心衆生意識雖須无常而
識次第相續不斷故得如來真實常心如火
熱性火雖无常熱非无常衆生佛性亦須如
是以是故說識爲佛性又有說言離陰有我
我是佛性何以故我因緣故獲得如來八自
在我有諸外道說言去來見聞悲喜語說爲
我如是我相雖須无常而如來我真實是常
善男子如陰入界雖須无常而名是常衆生
佛性亦須如是善男子如彼盲人各各說鳥
雖不得實非不說鳥說佛性者亦須如是非
即六法不離六法善男子是故我說衆生佛

雖不得實非不說鳥說佛性者亦須如是非
即六法不離六法善男子是故我說衆生佛
性非色不離色乃至非我不離我善男子有
諸外道離說有我而實无我衆生我者即是
五陰離陰之外更无別我善男子譬如蓋葉
莖臺合爲蓮華離是之外更无別華衆生我
者亦須如是善男子譬如瓔珞草木和合名
之爲舍離是之外更无別舍如佉陀羅樹波
羅奢樹尼拘陀樹婆羅婆樹和合爲林離是
之外更无別林譬如車兵象馬步兵和合爲
軍離是之外更无別軍譬如五色雜糅和合
名之爲綺離是之外更无別綺如四性和合
名爲大衆離是之外更无別衆衆生我者亦
須如是離五陰外更无別我善男子如來常
住則名爲我如來法身无邊无量不生不滅
得八自在是名爲我衆生真實无如是我及
以我所恒以畢定當得畢竟第一義空故名
佛性善男子大慈大悲名爲佛性何以故大
慈大悲常隨菩薩如影隨形一切衆生畢定
當得大慈大悲是故說言一切衆生悉有佛
性大慈大悲者名爲佛性佛性者名爲如來
大喜大捨名爲佛性何以故菩薩摩訶薩若
不能捨廿五有則不能得阿耨多羅三藐三

性大悲大悲者名為佛性佛性者名為如來
大喜大捨名為佛性何以故菩薩摩訶薩若
不能捨廿五有則不能得阿耨多羅三藐三
菩提以諸衆生罪當得故是故說言一切衆
生悉有佛性大喜捨者即是佛性佛性者即
是如來佛性者名大信心何以故以信心故
菩薩摩訶薩則能具足禪波羅蜜乃至般若
波羅蜜一切衆生罪定當得大信心故是故
說言一切衆生悉有佛性大信心者即是佛
性佛性者即是如來佛性者名一乃地何以
故以一乃地因緣故菩薩則於一切衆生得
平等心一切衆生罪定當得一乃地故是故
說言一切衆生悉有佛性一乃地者即是佛
性佛性者即是如來佛性者名第四地力何
以故以第四地力因緣故菩薩則能教化衆
生一切衆生罪定當得第四力故是故說言
一切衆生悉有佛性第四力者即是佛性佛
性者即是如來佛性者名十二因緣何以故
以因緣故如來常住一切衆生定有如是十
二因緣是故說言一切衆生悉有佛性十二
因緣即是佛性佛性者即是如來佛性者名
四无导智以四无导因緣故說究竟義无导究
竟義无导故能化衆生四无导者即是佛性佛

性者即是如來佛性者名頂三昧以備如是
頂三昧故則能摠攝一切佛法是故說言頂
三昧者名為佛性十住菩薩猶是三昧未得
具足雖見佛性而不明了一切衆生罪定得
故是故說言一切衆生悉有佛性善男子如
上所說種種諸法一切衆生定當得故是故
說言一切衆生悉有佛性善男子我若說色
是佛性者衆生聞已則生邪倒以邪倒故命
終則生阿鼻地獄如來說法為斷地獄是故
不說色是佛性乃至說識亦復如是善男子
若諸衆生了佛性者則不須猶道十住菩薩
猶八聖道少見佛性況不猶者而得見也善
男子如文殊師利諸菩薩等已无量世猶集
聖道了知佛性云何暫聞辟支佛等能知佛
性若諸衆生欲得了了知佛性者應當一心
受持讀誦書寫解說供養恭敬尊重讀嘆是
經乃至讀嘆如是經者應當
以好房舍衣服飲食卧具病瘦醫藥而供給
之與讀嘆禮拜問訊善男子若自已於過

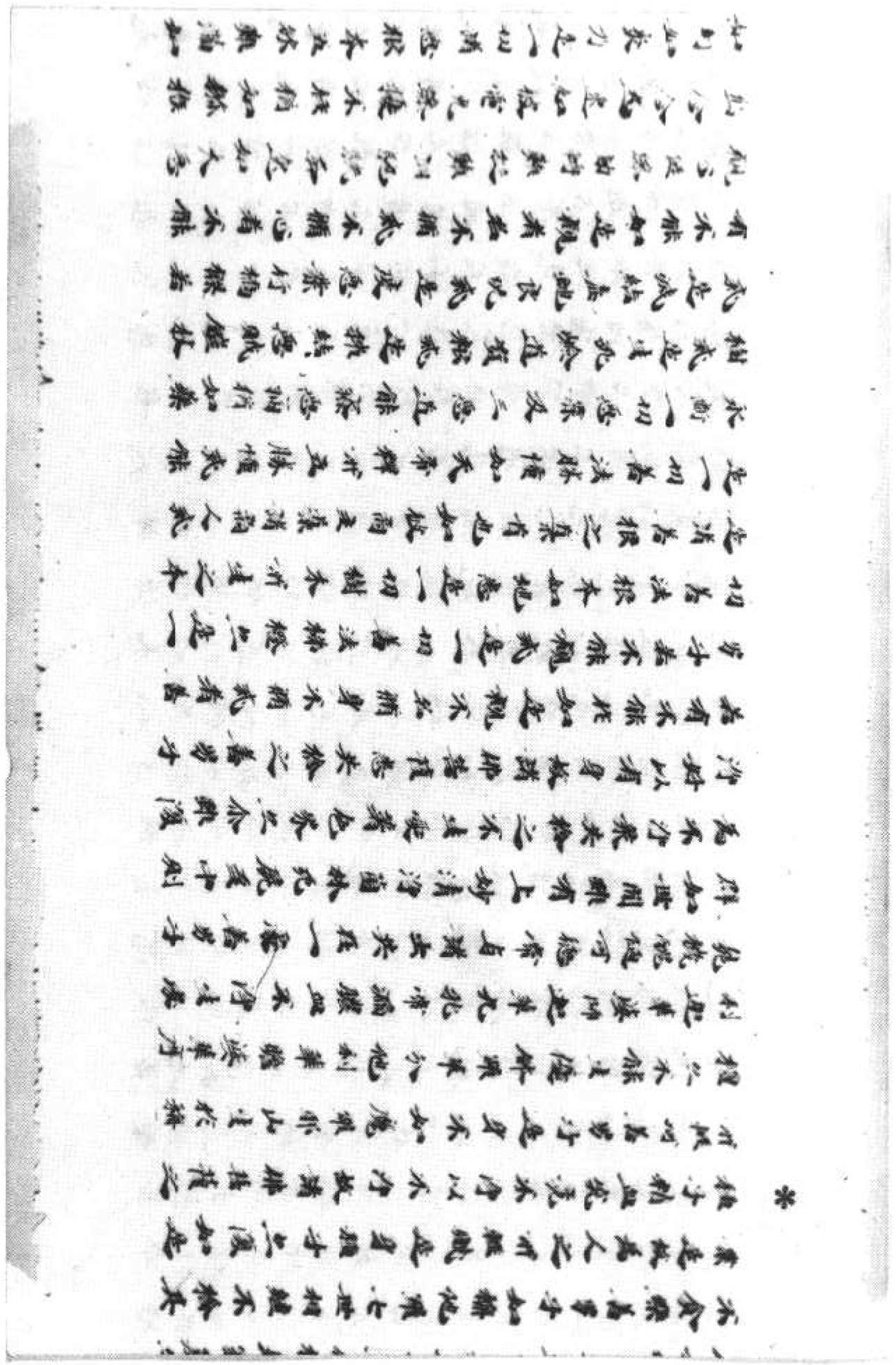
涅槃經見有受持乃至讀誦如是經者應當
以妙房舍衣服飲食卧具湯藥而供給
之無復讚嘆純修聞說善男子若有色於過
去无量无邊世中親近供養无量諸佛深種
善根並後乃得聞是經名善男子佛性不可
思議佛法僧寶亦不可思議一切衆生悉有
佛性而不能知是亦不可思議如來常樂我
淨之法亦不可思議一切衆生能信如是大
涅槃經亦不可思議師子吼菩薩言世尊如
佛所說一切衆生能信如是大涅槃經不可
思議者世尊是大衆中有八万五千億人於
是經中不生信心是故有能信是經者名不
可思議善男子如是諸人於未來世亦當定
得信是經典見於佛性得阿耨多羅三藐三
菩提

大般涅槃經卷第廿二

思議佛法僧寶亦不可思議一切衆生悉有
佛性而不能知是亦不可思議如來常樂我
淨之法亦不可思議一切衆生能信如是大
涅槃經亦不可思議師子吼菩薩言世尊如
佛所說一切衆生能信如是大涅槃經不可
思議者世尊是大衆中有八万五千億人於
是經中不生信心是故有能信是經者名不
可思議善男子如是諸人於未來世亦當定
得信是經典見於佛性得阿耨多羅三藐三
菩提

大般涅槃經卷第廿二

北六四八八號（露八十六）　大般涅槃經卷第三十一至第三十二師子吼菩薩品第十一之五至六之一十第品薩菩吼子師



是一切二此心此心此心者是名為不調伏者是凡心心
汝等衆生有如是見者名不調伏者是凡心心

* 相心與心共心乘心見心數心一心二此心
故心心或心等心調調者上中下心者心悉
心者有如是見者名不調心者男子者見悉
悉相悉因悉共悉乘悉一悉二此悉故悉悉
流悉等上中下悉故悉利悉悉調調者者者有
如是見者名不調悉者男子者有不調身或
心悉如是之人於小惡業因大惡報以惡佛
故命失是命我為地獄作地獄行報間別者
況地獄苦而作是念如鐵打鐵石還打石木
自打木火出業火地獄之身還似地獄苦似
地獄有何苦事譬如蠅為喉所粘不能得
出是人之命於小罪中不能自出心初見惱
不能調善護藏現現有過去一切善業悉
為是罪之所掩沒是人所有現受惡報時為
地獄極重惡業為男子如小器水豆豌一亦
復水充滿水飲者不覺如是小罪者雖多
男子譬如有人負他一錢不能償故身被縛
時多受苦者是人罪業之復如是師子比丘
復言世尊是人何故命現惡報時地獄受佛
言善男子一切衆生若共反事命現惡報時

復言世尊是人何故命現惡報時地獄受佛
言善男子一切衆生若共反事命現惡報故二者善根微
少故三者惡業深重故四者不信佛故五者
不調本善業故復有五事一者調惡業故二
者无慚恥故三者遠離善根故四者不調身
心悉故五者親近惡知識故善男子是故
能命現世惡報地獄重受師子比言世尊何
等人能時地獄報現世惡受善男子若有調
習身心悉如是之人於小惡業因大惡報以惡佛
不見罪悉不見罪者不見惡者不見惡者不
見調習及調習者是名罪者如是之人則能
調習身心悉是人能命地獄果報現世惡
受是人說作獄卒惡業惡作親察能命惡故
作是念言我業雖重不如善業譬如蓮華
有百片終不能盡一滴如恒河中投一
非復水充滿水飲者不覺如是滴者雖多
負人千万貫物无能償還命其受苦如大膏
為能煉鐵環自在而去罪悉之人之復如是
常惡作言我善力多惡業羸弱我能受苦懺
悔除惡能調罪悉罪悉力多无明力少如是
命心親近善友調習正見受持讀誦書寫解

故除悪能滅所悪知悪力多无明力少如是
合已親近善知識習正見受持讀誦書写解
說十二部經見有受持讀誦書写解說之者
心生恭敬供以衣食房舍臥具病藥華香而
供養之復次菩薩摩訶薩到處稱說其善不云
其短供養三寶敬信方等大乘經如來常
恒无有變易一切衆生悪有佛性是人能令
地獄變報現世被受善男子以是義故非一
切衆悪有定業如非一切衆生定受所作北
善提言世尊若一切衆不定得果一切衆生
悪有佛性悪者修習八聖道者何因緣故一
切衆生悪不得定大般涅槃世尊若一切衆
生有佛性者即當定得何須多羅三藐三菩
提何須修習八聖道耶世尊如此經中說有
病人若得服藥及雖病人隨病飲食若飲不
得消悪除差一切衆生亦復如是若遇善開
及聞如是佛諸佛菩薩諸善知識若聞說法修
習智道若不遇不聞不修習者道悪當得成何
須多羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊
譬如日月无有能遮令不得受安多山遮四
大河水不令大海一開提等不受地獄一切
衆生亦復如是无有能遮令不得受阿耨多
羅三藐三菩提何以故人命終之時文字人色

衆生亦復如是无有能遮令不得受阿耨多
羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊以是
義故一切衆生不須修道以佛性力故悪得
阿耨多羅三藐三菩提不以修習聞慧道力故
世尊若一開提犯四重禁五逆罪等不得阿
耨多羅三藐三菩提者悪須修習以因佛性
之悪得故非因修習故世尊譬如悪
石去磁非遠以其力故磁則隨著衆生佛性
亦復如是是故不須修習道者何因緣故一
切衆生悪定大般涅槃如是悪沈溺悪
衆生悪賊或為猛獸或為毒蛇或為洪水悪
火或為賊或為猛獸或為毒蛇或為洪水悪
則沉何以故羸无勢力不習浮故第七人者
雖沒是出出已復沒何以故身力大故則能
是出不習浮故出已是沒第三人者沒已即
出出已不沒何以故身重故沒力大故出无
習浮故出已即住第四人者入已便沒沒已
是出出已即住遍觀四方何以故重故則沉
力大故是出習浮則住不知出處故觀四方第
五人者入已即沉沉已便出出已即住住已
觀力觀已即去何以故无怖畏故第六人者
出已即去沒已即住何以故觀賊近故第七
人者既見故折籌上大山无復恐怖歡喜踊

人者既是被所縛上大山无復怨怖歡喜態
賊之大伏衆善男子是死大河亡復如是有
七種人怯弱懼賊故發意欲度是死大河出
家剃髮身披法服既出家已親近惡友隨順
其教修受邪法邪行衆生身者即是五陰五
陰者即名五大衆生為死永斷五大斷五大
故何須修習善惡諸業是故當知无有善惡及
善惡根如是則名一闡提也一闡提者名斷
善根斷善根故沒生死河不能得出何以故
惡業重故无信力故如恒河過第一人也善
男子一闡提輩有六因緣沒三惡道不能得
出何等為六一者惡心熾盛故二者不見後
世故三者衆生煩惱故四者遠離善根故五
者惡業鄣障故六者親近惡知識故復有五
事沒三惡道何等為五一者於此丘過作非
法故二者於比丘尼過作非法故三者自在用
僧通物故四者於過作非法故五者於五部
僧事是非故復有五事沒三惡道何等為
五一者常況无善惡業故二者殺害提心
衆生故三者毀法謗過失故四者法說非
法非法說故五者為求法過而懷怒故復
有六事沒三惡道何等為六一謂如來无常

法非法說法說非法非善非惡非
有三事沒三惡道何等為三一謂如來无常
永滅二謂正法无常是滅三謂僧寶可滅壞
故是故常沒三惡道中第二人者發惡欲度
生死大河斷善根故沒不能出有言出者親
近善友則得信心是信心者信拖拖衆信善
善衆信惡惡衆信生死若无常敗壞是名為
信以得信心循習得或受持讀誦書寫解說
常衆悉拖善調伏慧以住根故復過惡故不
能循習身或心惡聽受邪法或復惡時善惡
國土斷諸善根善根斷故常沒生死如恒河
過第二人也第三人者發意欲度生死大河
斷善根故於中沉沒親近善友得出為出信
於如來是一切智常恒无變為衆生故說无
上道一切衆生悉有佛性如來非滅法僧亦
余无有滅壞一闡提等不斷其法終不能得
阿耨多羅三藐三菩提要當遠離惡友乃得
以信心故循習得或已受持讀誦書
為他說十二部經為諸衆生廣宣流布樂於
惡施循習智慧以利根故堅住信慧心无退
轉如恒河過第三人也第四人者發意欲度
生死大河斷善根故於中沉沒親近善友故
得信心是名為出得信心故受持讀誦書寫

將如恒河邊第三人也第四人者發意欲度
支北大河斷善根故於中沉沒親近善友故
得信心是名為出得信心故受持讀誦書寫解
※ 解說十二部經為衆生故廣宣流布樂於惠施
施獲福慧以利根故發信慧心無退轉
通觀四方觀四方者四沙門果如恒河邊第
四人也第五人者發意欲度支北大河斷善
根故於中沉沒親近善友故得信心是名為
出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經
為衆生故廣宣流布樂於惠施獲福慧以
利根故發信慧心無退轉已即使
前進前進者謂辟支佛雖能自度不及衆生
是名為去如恒河邊第五人也第六人者發
意欲度生死大河斷善根故於中沉沒親近
善友復得信心得信心已名之為出以信心
故受持讀誦書寫解說十二部經為衆生故
廣宣流布樂於惠施獲福慧以利根故發
信慧心無退轉已即復前進進到
淺處到淺處已即住不去住不去者謂菩
薩為欲度脫衆生故住親煩惱如恒河邊
第六人也第七人者發意欲度支北大河斷
善根故於中沉沒親近善友復得信心得信

善根故於中沉沒親近善友復得信心得信
心已是名為出以信心故受持讀誦書寫解
※ 說十二部經為衆生故廣宣流布樂於惠施
獲福慧以利根故發信慧心無退轉無
退轉已即使前進前進已得到彼折叠涉
而山除諸怨怖多受安樂善男子彼折山者
喻於如來受安樂者喻佛常住大高山者喻
大涅槃善男子是恒河邊如是諸人悉具手
足而不能度一切衆生之渡如是復有佛寶
法寶僧寶如來常說諸法要義有八腹道大
般涅槃而諸衆生悉不能得此非我咎也非
聚生過咎如悉是煩惱過惡以是義
故一切衆生不得涅槃善男子如良醫知
病說藥病者不服非醫咎也善男子如有施
主以長爪有施一切人有不受者非施主咎
善男子譬如日出幽闇皆明有諸之人不見
道路非日過也善男子如恒河水能除渴之
渴者不飲非水咎也善男子譬如大地養生
衆寶平等无二農夫不種非地過也善男子
如來常為一切衆生廣開分別十二部經衆
生不受非如來咎善男子美術道者即消所
術多頃三藏三藏提善男子汝言衆生悉有

生不受此如來藏善男子汝言衆生應攝受諸法何
謂多聞三摩三菩提善男子汝言衆生應有
佛性何謂多聞三摩三菩提如慈石者善
哉善哉以有佛性四緣力故得相稱多聞三
摩三菩提善言不須攝聽道者是義不然
善男子譬如有人行於曠野渴乏過井其井
幽深雖不見水當知必有是人方便求覓漸
能汲取乘此見佛性之人一切衆生雖復有之
要須攝習无漏聽道然後得見善男子如有
人聞有慈石能吸鐵者方便則不得見若歲久
人善男子如三十三天北鬱單日雖是有法
若无善業神通道力則不能見地中草根及
地下水以地覆故衆生不見佛性久人不攝
聽道故不得見善男子如決所說世有病人
若遇醫病食隨好藥隨病飲食及以不過患
得差者善男子我為六住諸菩薩等說如是
義善男子譬如虛空於諸衆生非內非外非
內外故亦非實得衆生佛性亦復如是善男
子譬如有人貯在異方雖不現前隨意受用
有人問之則言我許何以故以定有故衆生
佛性亦復如是非此非彼以定得故言一切
有善男子譬如衆生造作諸業若善若惡非
內非外如是業性非有非无亦復非是本无

有善男子譬如衆生造作諸業若善若惡非
內非外如是業性非有非无亦復非是本无
今有非无因此非此作此及此作彼受彼作
彼受无作无受時節和合而得果報衆生佛
性亦復如是亦復非是本无今有非內非外
非有非无非此非彼非餘衆生非无因緣亦
非一切衆生不見有諸善根時節因緣和合得
見時節者所謂十住菩薩摩訶薩循八聖道
於諸衆生得平等心今時得見不名為作善
男子汝言如慈石者是義不然何以故石不
吸鐵所以者何无心衆故善男子與法有故
與法出生與法无故與法滅壞无有作者无有
壞者善男子猶如秘火不能燒薪火出薪壞
名為燒薪善男子譬如癡人隨日而轉而是癡
人亦无故心无識无業與法性故而日迴轉
善男子如芭蕉樹因雷增長是樹无耳无心
意識與法有故與法增長與法无故與法滅
壞善男子如阿那婆那女人身中華為之出生
樹无心亦无覺華與法有故與法出生與法
无故與法滅壞善男子如猫得屍葉則滋多
而造鉢樹无心无華與法有故與法為多與
法无故與法滅壞善男子如安石榴樹有

而造粗惡无心无集與法有故與法並多與
法无故與法滅壞善男子如安石榴樹皮
※ 雖故集實繁茂安石榴樹之无心集與法有
故與法並生與法无故與法滅壞善男子慈
石吸鐵之涎如是與法有故與法並生與法
无故與法滅壞衆生佛性之涎如是不能吸
滑柯軟多羅三藐三菩提善男子无明不能
吸涎滿行行之不能吸涎滅也之涎名為无
明緣行行緣於識有佛无佛法界常住善男
子若言佛性住衆生中者善男子常法无住
若有住處即是无常善男子如十二因緣无定住
處若有住處十二因緣不得名常如來法身
之无住處法界法入法餘處變為无住處佛
性之余都无住處善男子群如曲大力鼎均
等有墜有熱有漂有動有輕有重有赤有白
有薄有黑而是四大之无有業與法界故名
不相似佛性之余與法界故時至則見善男
子一切衆生不退佛性故名之為有何謂說教
故以者有故定之涎故定者見故是故名為
一切衆生悉有佛性善男子群如有王告一
大臣汝等一鳥以示有者余時大臣受王勅
已多集衆盲以鳥示之時彼衆盲各以手摩

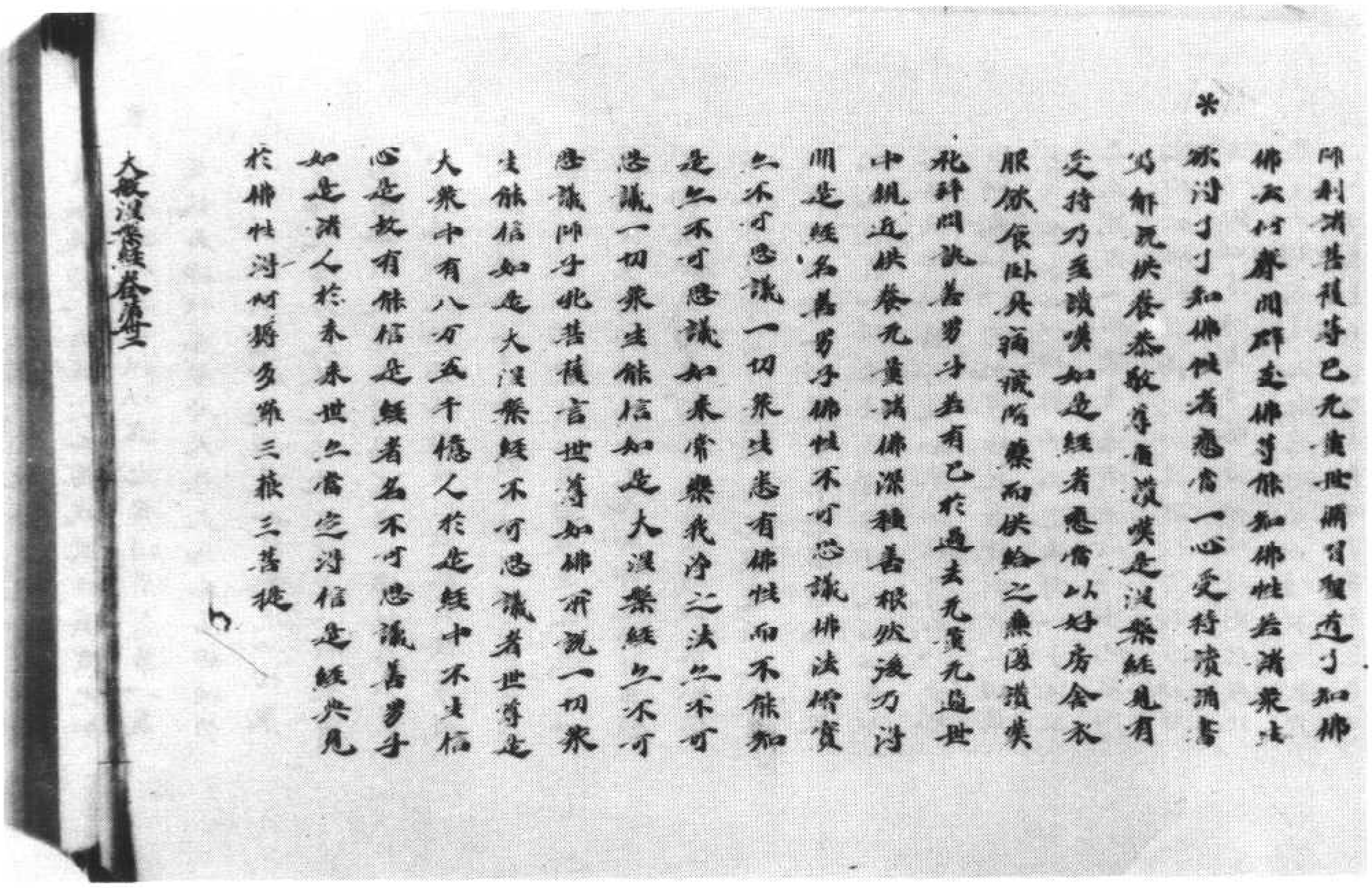
大臣汝等一鳥以示有者余時大臣受王勅
已多集衆盲以鳥示之時彼衆盲各以手摩
※ 大臣即遍和白王言彼已示竟余時大王即
喚衆盲各各問言汝見鳥耶衆盲各言我已
得見王言鳥為何類其摩不者即言鳥形如
衆狀其摩頭者言鳥其摩頭者言鳥
如石其摩者言鳥如杵其摩脚者言鳥如
木臼其摩背者言鳥如樑其摩腹者言鳥如瓦
其摩尾者言鳥如蛇善男子如彼衆盲不況
為體之非不況為是衆相悉非鳥者雖是之
外更无別鳥善男子王喻如來亦復如是
喻方等大涅槃經為喻佛性有喻一切无明
衆生是諸衆生聞佛說已或作是言色是佛
性何以故是色雖滅次第相續是故得滑无
上如來三十二相如來色常如來色者常不斷
故是故說色名為佛性群如真金雖遠塵色
常不異或時在淨在垢在槃盛其黃色初无
改易衆生佛性之涎如是雖无常而色是
常以是故說色為佛性或有說言受是佛性
何以故受因緣故獲得如來真實之樂如來
受者謂甲竟受第一義受衆生受性雖涎无
常然其次第相續不斷是故獲得如來常受

受者謂畢竟受第一義受衆生受性雖復无
常然其次第相續不斷是故能得如來常受
譬如有人性憍尸迦人雖无常而性是常經
千万世无有改易衆生佛性亦復如是以是
故說受為佛性又有說言想是佛性何以故
想因緣故能得如來真實之想如來想者名
无想想无想想者非衆生想非男女想亦非色
受想行識想非想斷想衆生之想雖復无常
以想次第相續不斷故得如來常恒之想為
男子譬如衆生十二因緣衆生雖滅而因緣
常衆生佛性亦復如是以是故說想為佛性
又有說言行為佛性何以故行名壽命壽因
緣故能得如來常住壽命衆生壽命雖復无
常而壽次第相續不斷故得如來真實常
壽善男子譬如十二部經聽者說者雖復无
常而是經典常存不變衆生佛性亦復如是
以是故說行為佛性又有說言識為佛性識
因緣故能得如來平等之心衆生意識雖復
无常而識次第相續不斷故得如來真實常
心如火性性火雖无常然非无常衆生佛性
亦復如是以是故說識為佛性又有說言能
作有我我是佛性何以故我因緣故能得如

如復如是以是故說識為佛性又有說言能
作有我我是佛性何以故我因緣故能得如
來八自在我有諸外道說言去來見聞悲喜
語說為我如是我相雖復无常而如來我真
實是常善男子如微塵入界雖復无常而名是
常衆生佛性亦復如是善男子如被盲人各
各說色雖不得實非不說色說佛性者亦復
如是非即六法不離六法善男子是故我說
衆生佛性非色非離色乃至非我非離我善
男子有諸外道雖說有我而實无我衆生我
者即是五陰離陰之外更无別我善男子譬
如芰藕莖蔓合為莖華離是之外更无別華
衆生我者亦復如是善男子譬如牆壁牛木
和合名之為舍離是之外更无別舍如依他
雖樹波羅奈樹反拘他樹菩提樹和合為
林離是之外更无別林譬如車兵象馬步兵和
合為軍離是之外更无別軍譬如五色雜綖
和合名之為綺離是之外更无別綺如山娑
和合名為大衆離是之外更无別衆衆生
我者亦復如是離五陰外更无別我善男子
如來常住則名為我如來法身无量无邊不
生不滅得八自在是名為我衆生真實无如

如來常住則名為我如來法身无邊无等不
生不滅得八自在是名為我衆生真實无如
是我及以我所但以煩惱不能覩見故以
實故名佛性善男子大慈大悲名為佛性何
以故大慈大悲常隨菩薩如影隨形一切衆
生必定當得大慈大悲是故說言一切衆生
悉有佛性大慈悲者名為佛性佛性者名為
如來大喜大捨名為佛性何以故菩薩摩訶
薩若不能捨二十五有則不能得阿耨多羅三
藐三菩提以諸衆生必當得故是故說言一
切衆生悉有佛性大喜大捨者即是佛性佛性
者即是如來佛性者名大信心何以故以信
心故菩薩摩訶薩則能具足獲波羅蜜乃至
般若波羅蜜一切衆生必當得大信心故
是故說言一切衆生悉有佛性大信心者即
是佛性佛性者即是如來佛性者名一子地
何以故以一子地因緣故菩薩則於一切衆
生得平等心一切衆生必當得一子地故
是故說言一切衆生悉有佛性一子地者即
是佛性佛性者即是如來佛性者名第四力
何以故以第四力因緣力故菩薩則能教化
衆生一切衆生必定當得第四力故是故說

衆生一切衆生必定當得第四力故是故說
言一切衆生悉有佛性第四力者即是佛性
佛性者即是如來佛性者名十二因緣何以故以
因緣故如來常住一切衆生必定有如是十二因緣
是故說言一切衆生悉有佛性十二因緣即是
佛性佛性者即是如來佛性者名四无导智
以四无导因緣故說等義无导等義无导故能
化衆生四无导者即是佛性佛性者即是如
來佛性者名須三昧以修如是須三昧故則
能熏修一切佛法是故說言須三昧者名為
佛性十住菩薩修是三昧未得見之雖見佛
性而不明了一切衆生必定得故是故說言
一切衆生悉有佛性善男子如上所說雖能
滅諸法一切衆生必當得故是故說言一切衆
生悉有佛性善男子我若說色是佛性者
衆生聞已則生邪倒以邪倒故命終則生阿鼻
地獄如來說法為斷地獄是故不說色是佛
性乃至說識亦復如是善男子若諸衆生了
佛性者則不須修道十住菩薩修八聖道少
見佛性況不修者而得見耶善男子如文殊
師利諸菩薩等已无量世修習聖道了知佛
佛云何當聞群生佛等能知佛性若諸衆生



▼北六四八九號（百一昃）　大般涅槃經卷第三十一至第三十二師子吼菩薩品第十一之五至六之一十師子吼菩薩品第十一之六

婆陀羅七世相續不斷
是身種子亦復
漏以不淨故諸佛菩薩
身不如摩羅那山栴檀沈水
羅華鳩摩羅
九孔常流膿五不淨生
與諸蟲共住一處善男子解
妙清淨菩提死屍至中則為下
不生愛著色界亦尒雖復淨飾以瓔珞
佛菩薩悉共捨之善男子若有不能作如是
觀不名備身不備戒者善男子若不能觀戒
是一切善法根橙亦是一切善法根本如
悪是一切樹木所生之本是諸善根之導首
也如[illegible]為主導衆高人戒是一切善法根橙
如[illegible]天帝擇所立勝幢戒能永斷一切悪業及
三悪道能療悪病猶如藥樹戒是生死險路
資粮戒是摧結悪賊鎧杖戒是滅結毒地良
呪戒是度悪業行橋梁若有不能如是觀者
名不備戒不備心者不能觀心輕躁動轉
根難調馳騁驕逸如大悪鳥念念逐如故
電光躁擾不住猶如猿猴如幻如夢乃是
切諸悪根本五欲難滿如大海
吞受諸流如湧他山草木滋多不能觀察生
死虛妄耽惑致悪如魚吞鉤常先引導諸衆
隨從猶如貝母引導諸子貪著五欲不樂涅

君不脩無若見心心相心因心果心報心及
心數心一心二此心彼心心滅心等心脩脩
者上中下心善心惡心若有如是見者名不
脩心善男子若見惡慧相慧因慧果慧報慧
一惡人此惡從慧慧滅慧等上中下惡純惡
利惡惡脩脩者若有如是見者名不脩慧
男子名不脩身業心慧如是之人於小
[illegible]
報以恐怖故常生是念我屬地
雖聞智者說地獄苦
還自不信[illegible]
飲地獄若似地獄有
[illegible]
自出心初悔不能脩善
去一切善業惡為是罪之[illegible]
有現受輕報轉為地獄極重惡
如小器水置[illegible]下其味鹹苦難
人罪業亦復是善男子如
錢不能償數[illegible]文繫縛多受[illegible]
亦復如是師子吼菩薩言世尊是人
現輕報轉地獄受佛言善男子一切衆
具五事於現輕報轉地獄受何等為五
三者善根微少故三者惡業深重
悔故五者不脩本善業故復有
脩集惡業故二者无慈時改三者
善根故四者不脩身業心慧故五者親

亦復如是師子吼菩薩言世尊是人
現輕報轉地獄受佛言善男子一切衆
具五事[illegible]
三者善根微少故三者惡業深重
悔故五者不脩本善業故復有
二者脩集惡業故二者无慈時改三者
善根故四者不脩身業心慧故五者親
[illegible]
惡知善識善男子是故能令現世輕報地獄
重受師子吼言世尊何等人能轉地獄報現
世輕受善男子若有脩集身業心慧如光明
說能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者
不見愚癡不見愚者不見脩集及脩集者是
名智者如是之人則能脩集身業心慧是人
能令地獄果報現世輕受是人設在重惡
業思惟觀察能令輕微作是念言我業雖重
不如善業譬如鹽華雖復百斤終不能敵真
金一兩如恒河中投一卡鹽水无鹹味飲者
不覺如巨富者雖多負人千万實物无能繫
縛令其受苦如大香象能踏鎖環自在而去
言我善力多惡
脩智慧智慧

為衆生演說正法或受迦葉
衆生說正法故受鞞陀身鹿身象
羊獼猴白鶴金翅鳥龍蛇之身受
生身時終不造作畜生惡業常為
衆生演說正法令彼聞法速得轉離畜
故菩薩尒時雖受畜身不作惡業當知必
定有不退心菩薩摩訶薩於飢饉世世見饑
衆生作龜魚身无量由旬復作是願願諸衆
生取我肉時隨取隨生回食我肉離飢渴苦
一時悉發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩發
願若有回我離飢渴者未來之世速得遠離
廿五有飢渴之患菩薩摩訶薩受如是苦心
不退者當知必定得阿耨多羅三藐三菩提
復次善薩於疾疫世見病苦者作是思惟如
藥樹王若有病者取根取莖取枝取葉取花
取果取皮取實悉得愈病願我此身亦復如
是若有病者聞聲舉身服食血肉乃至骨髓
病悉除愈願諸衆生食我肉時不生惡心如食
子肉我治病已常為說法願彼信受思惟轉教
復次善男子菩薩具足煩惱雖受身苦其心不
退不動不轉當知必定得不退心成阿耨多
羅三藐三菩提復次善男子若有衆生為鬼

大般涅槃經卷第三十三第至二十三師子吼菩薩品第十一之六至
迦葉菩薩品第十二之一

（七十二秋）號〇九四六北

復次善男子菩薩具足煩惱雖受身苦其心不
退不動不轉當知必定得不退心成阿耨多
羅三藐三菩提復次善男子若有衆生為鬼
所病菩薩見已即作是言願作鬼身大身健
身多眷屬身使彼聞見病得除愈菩薩摩訶
薩為衆生故愍備苦行雖有煩惱不汙其心
復次善男子菩薩摩訶薩雖復備行六波羅
蜜亦不求於六波羅蜜果備行无上六波羅
蜜時作是願言我令以此六波羅蜜施一一衆
生一一衆生受我施已悉令得成阿耨多羅三
藐三菩提我亦自為六波羅蜜愍備苦行受
諸苦惱當受苦時願我不退菩提之心善男
子菩薩摩訶薩作是相時是名不退菩提之
相復次善男子菩薩摩訶薩不可思議何以
故菩薩摩訶薩深知生死多諸罪過觀大
涅槃有大功德為諸衆生處在生死受種種
苦心无退轉是名菩薩不可思議復次善男
子菩薩摩訶薩无有回緣而生憐愍實不受
恩而常施恩雖施於恩而不求報是故復名
不可思議復次善男子或有衆生為自利益
諸諸苦行菩薩摩訶薩為利他故備行苦
行是名自利是故復名不可思議復次菩薩
具足煩惱為壞怨親所受諸苦備平等心
是故復名不可思議復次菩薩若見諸惡不

具足煩惱為壞怨親所受諸苦猶平等心
是故復名不可思議復次菩薩若見諸惡不
善衆生若呵責若漏語若驅使若縱捨有惡
性者現為濡語有憍慢者現為憍慢而其內
心實无憍慢是名菩薩方便不可思議復次
菩薩見足煩惱少財物時而求者多心不迮
小是名菩薩不可思議復次菩薩於佛出時
知佛功德為衆生故於无佛處受邊地身如
育如韞如跋如壓是名菩薩不可思議復次
菩薩深知衆生所有罪過為度脫故常與共
行雖隨其意罪垢不汙是故復名不可思議
復次菩薩了了知見无衆生相无煩惱行无
循集道離煩惱者雖為菩提无菩提行亦
无成就菩提行者无有受苦及破苦者而亦
能為衆生壞苦行菩提行是故復名不可思
議復次菩薩受後邊身處兜率天是亦名為
不可思議何以故兜率陁天欲界中勝在下
天者其心放逸在上天者諸根闇鈍是故名勝
循施循戒得上下身循施循戒循定得兜率身
一切菩薩毀呰諸有破壞諸有終不造作兜
率天業受彼天身何以故菩薩若處其餘諸
有亦能教化成就衆生實无欲心而生欲界
是故復名不可思議菩薩生兜率天有三事
勝一命二色三名菩薩摩訶薩實不求於命

有亦能教化成就衆生實无欲心而生欲界
是故復名不可思議菩薩生兜率天有三事
勝一命二色三名菩薩摩訶薩實不求於命
色名稱雖无求心而所得勝菩薩摩訶薩深
樂涅槃然有因亦勝是故復名不可思議菩
薩摩訶薩如是三事雖勝諸天而諸天等於
菩薩所終不生於瞋心垢心憍慢之心常生喜
心菩薩於天亦不憍慢是故復名不可思議
菩薩摩訶薩不造命業而於彼天畢竟壽命
是名命勝亦无色業而妙色身光明遍滿是名
色勝菩薩摩訶薩處彼天宮不樂五欲唯為
法事是故名稱充滿十方是名名勝是故復
名不可思議菩薩摩訶薩下兜率天是時大
地六種振動是故復名不可思議何以故菩
薩下時欲色諸天悲來侍送發大音聲讚嘆
菩薩以口風氣故令地動復有菩薩人中為王
人中為王名為龍王龍王初入胎時有諸龍
王在此地下或怖或喜是故大地六種振動
是故復名不可思議菩薩摩訶薩知入胎時
住時出時知父知母不淨不汙如帝釋髻青
色摩尼珠是故復名不可思議善男子大浸勝
經亦復如是不可思議善男子譬如大海有
八不可思議何等為八一漸漸轉深二[illegible]
底三同一鹹味四制不過限五有種種寶藏

八不可思議何等為八一漸漸轉深二深難得
底三周一鹹味四潮不過限五有種種寶藏
六大身衆生住中居住七不宿死屍八一切
万流大而投之不增不減善男子漸漸轉深
有三事何等為三一衆生福力二順風而行
三河水入故乃至不增不減亦各有三是大
涅槃微妙經典亦復如是有八不可思議一漸
漸深五戒十戒二百五十戒菩薩戒須陀洹
果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果
菩薩果阿耨多羅三藐三菩提是涅槃經
說如是等法是名漸漸深是故此經名漸漸
深二深難得底如來世尊不生不滅不得阿
耨多羅三藐三菩提不轉法輪不食不受不
行惠施是故名為常樂我淨一切衆生悉有
佛性佛性非色不離於色非受想行識不離
於識是常可見了因非作因須陀洹乃至辟
支佛當得阿耨多羅三藐三菩提亦无煩惱
亦无住處雖无煩惱不名為常是故名深復
有甚深於是經中或時說我或說无我或時
說常或說无常或時說淨或說不淨或時說
樂或時說苦或時說空或說不空或說一切
有或說一切无或說三乘或說一乘或說五
陰即是佛性金剛三昧及以中道首楞嚴三

樂或時說苦或時說空或說不空或說一切
有或說一切无或說三乘或說一乘或說五
陰即是佛性金剛三昧及以中道首楞嚴三
昧十二回緣第一義空慈悲平等於諸衆生
頂智信心知諸根力一切法中无實尋智雖
有佛性不說決定是故名深三一味一切衆生
同有佛性皆同一乘同一解脫一因一果同一
甘露一切當得常樂我淨是名一味四潮不
過限如是經中制諸比丘不得受畜八不淨
物若我弟子有能受持讀誦書寫解說分別
是大涅槃微妙經典寧失身命終不犯也是
名潮不過限五有種種寶藏是經即是无量
寶藏所言寶者謂四念處四正勤四如意分
五根五力七覺分八聖道分嬰兒行聖行梵
行天行諸善方便衆生佛性菩薩功德如來
功德解脫功德緣覺功德六波羅蜜无量
三昧无量智慧是名寶藏六大身衆生所
居住處大身衆生者謂佛菩薩大智慧故
名大衆生大身故大心故大莊嚴故大調伏
故大方便故說法故大勢力故大徒衆故大
神通故大慈悲故常不變故一切衆生无量
事故容受一切諸衆生故是名大衆生所居
之處七不宿死屍死屍者謂一闡提犯四重
禁五无間罪誹謗方等非法說法法說非法

寻故容受一切諸衆生故是名大衆生所居
之處七不宿死屍死屍者謂一闡提犯四重
禁五无聞罪誹謗方等非法說法法說非法
受畜八種不淨之物佛物僧物隨意而用或
於比丘比丘尼所犯非法事是名死屍是沮
壞經離如是等是故名為不宿死屍八不增
不減无邊際故无始終故非非色故非作故
常住故不生滅故一切衆生悉平等故一切佛
性同一性故是名无增无減是故此經如彼大
海有八不思議師子吼言世尊若言如來不
生不滅名為深者一切衆生有四種生卵生
胎生濕生化生是四種生人中具有如施婆
羅比丘優婆施婆羅比丘弥迦羅長者母尼
拘陁長者母半闍羅長者母各五百子同於
卵生當知人中則有卵生濕生者如佛所說
我於往昔作菩薩時作頂生王及手生王如
今所說菴羅樹女迦不多樹女當知人中則
有濕生劫初之時一切衆生皆悉化生如來
世尊得八自在何因緣故不化生耶佛言善
男子一切衆生四生所生得聖法已不得如
來卵生濕生善男子劫初衆生皆悉化生當
尒之時佛不生世善男子若有衆生遇病苦
時須醫須藥劫初之時衆生化生雖有煩惱
其病未發是故如來不生於世劫初衆生身

尒之時佛不生世善男子若有衆生遇病苦
時須醫須藥劫初之時衆生化生雖有煩惱
其病未發是故如來不生於世劫初衆生身
心非器是故如來不生於世善男子如來世
尊所有事業膝諸衆生所謂種姓眷屬父母
以殊膝故凡所說法人皆信受是故如來不
受化生善男子一切衆生父作子業子作父
業如來世尊若受化身則无父母若无父母
云何能令一切衆生作諸善業是故如來不
受化身善男子佛正法中有二種護一內二
外內護者所謂禁戒外護者族親眷屬若佛
如來受化身者則无外護是故如來不受化
身善男子有人恃姓而生憍慢如來為破如
是憍慢故生在貴姓不受化身善男子如來
世尊有真父母父名淨飯母名摩耶而諸衆
生猶言是幻云何當受化生身也若受化身
云何得有碎身舍利如來為益衆生故碎其
身而令供養是故如來不受化身一切諸佛
悲无化生云何獨令我受化生身也尒時師
子吼菩薩合掌長跪右膝着地以偈讚佛

如來无量功德聚　我今不能廣宣說
今為衆生演一分　唯願哀愍聽受說
衆生无明闇中行　具受无量百種苦
世尊能令遠離之　是故世稱為大悲

衆生无明闇中行
世尊能令遠離之
衆生法及生死繩
如來能施衆安樂
佛能施衆安樂故
為諸衆生循普行
見他受苦身戰動
為諸衆生受大苦
如來為衆循普行
心震耶風不傾動
衆生常欲得安樂
如來能教令循集
佛見衆生煩惱患
常思離病諸方便
一切衆生行諸苦
如來演說真苦樂
世間皆震无明耶
如來智雄能粗壞
不為三世所攝持
覺知涅槃甚深義
有河迴潰沒衆生
如來自度能度彼
能知一切諸因果

身受无邊百種苦
是故世稱為大悲
放逸迷荒无安樂
是故永斷生死繩
自於己樂不貪樂
是故世間興供養
震在地獄不覺痛
是故无勝无有量
成就具足滿六度
是故能勝世大士
而不知循安樂回
猶如慈父愛一子
心苦如母念病子
是故此身繫屬他
其心顛倒以為樂
是故稱佛為大悲
无有智雄能破之
是故名為衆大子
无有名字及假號
是故稱佛為大覺
无明所育不知出
是故稱佛大船師
亦復通達盡滅道

有河迴潰沒衆生
如來自度能度彼
能知一切諸因果
常施衆生病苦樂
外道耶見說苦行
如來演說真樂行
如來世尊破耶道
行是道者得安樂
非自非他之所作
如來所說苦受事
成就具足戒定慧
以法施時无嫉恡
无所造作无回緣
是故一切諸智者
常共世間放逸行
是故名為不思議
如來世尊无怨親
我師子吼讚大悲

大般涅槃經迦葉菩薩品第十二

迦葉菩薩白佛言世尊如來憐愍一切衆生不調能調不淨能淨无歸依者能作歸依未解脫者能令解脫得八自在為大醫師作大藥王善星比丘是佛菩薩時子出家之後受持讀誦分別解說十二部經壞欲累結獲得

解脫者能令解脫得八自在為大醫師作大藥王善星比丘是佛菩薩時子出家之後受持讀誦分別解說十二部經壞欲累結復得四禪云何知來記說善星是一闡提斷下之人地獄劫住不可治人如來何故不先為其演說正法後為菩薩如來世尊若不能救善星比丘云何得名有大慈愍有大方便佛言善男子譬如父母雖有三子其一子者有信順心恭敬父母利根智慧於世間事能悉了知其第二子不敬父母无信順心利根智慧於世間事能悉了知其第三子不敬父母无有信心鈍根无智父母若欲教告之時應先教誡先親愛誡當先教誡知世間事迦葉菩薩白佛言世尊應先教授有信心者恭敬父母利根智慧知世事者其次第二乃及第三而彼二子雖无信順恭敬之心為愍念故次復教之善男子如來亦尒其三子者初喻菩薩中喻聲聞後喻一闡提如十二部經備多罪中微細之義我先已為諸菩薩說淺近之義為聲聞說世間之義為一闡提五逆罪說現在世中雖无利益以憐愍故為生後世諸善種子善男子如三種田一者渠流便易无諸沙蜜瓦石蘇剌種一得百二者雖无沙蜜瓦石蘇剌渠流難檢收實減半三者渠流檢難多諸沙蜜瓦石蘇剌種

一者渠流便易无諸沙蜜瓦石蘇剌種一得百二者雖无沙蜜瓦石蘇剌渠流難檢收實減半三者渠流檢難多諸沙蜜瓦石蘇剌種一得一為棄捨故善男子農夫春月先種何田世尊先種初田次第二田後及第三初喻菩薩次喻聲聞後喻一闡提善男子譬如三器一者完二者漏三者破若欲盛置乳酪水穀先用何者世尊應用完者次用漏者後及破者其完淨者喻菩薩僧漏喻聲聞破喻一闡提善男子如三病人俱至醫所一易治二難治三不可治善男子醫若治者當先治誰世尊應先治易次及第二後及第三何以故為親屬故其易治者喻菩薩僧其難治者喻聲聞僧不可治者喻一闡提現在世中雖无善果以憐愍故為種後世諸善種子故善男子譬如大王有三種馬一調柱大力二不調齒柱大力三不調羸老无力王若乘者當先乘何者世尊應先乘用調柱大力次乘第二後及第三善男子調柱大力喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧其第三者喻一闡提現在世中雖无利益以憐愍故為種後世諸善種子善男子如大施時有三人來一青樣聰明持戒二中姓鈍根持戒三下姓鈍根毀戒善男子是人施主應先施誰世尊應先施於貴姓

戒二中姓鈍根待戒三下姓鈍根毀戒善男子是人施主應先施誰世尊應先施於貴姓利根待戒次及第二後及第三第一翰菩薩僧第二翰聲聞僧第三翰一闡提善男子如大師子然香象時皆盡其力然象亦尒不生輕想諸佛如來亦復如是為諸菩薩及一闡提演說法時功用无二善男子我於一時住王舍城善星比丘為我給使我於初夜為天帝釋演說法要弟子法應後師眠卧尒時善星比丘以我久坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不以父母則語汝若不止當將汝付薄俱羅鬼尒時善星反被拘執而語我言速入禪室薄俱羅來我言癡人汝常不聞如來世尊无所畏耶尒時帝釋即語我言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我即語言惱尸迦如是人者得入佛法亦有佛性當得阿耨多羅三藐三菩提我雖為是善星說法而彼都无信受之心善男子我於一時在迦尸國尸婆富羅城善星比丘為我給使我時欲入彼城乞食无量衆生虛心渴仰欲見我跡善星比丘尋隨我後而毀滅之既不能滅而令衆生生不善心我入城已於酒家舍見一尼乾槎脊蹲地飡食酒糟善星比丘見已而言

衆生生不善心我入城已於酒家舍見一尼乾槎脊蹲地飡食酒糟善星比丘見已而言世尊世間若有阿羅漢者是人最勝何以故是人所說无回无果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人不欺誑不偷盜不淫泆是人然害父母食噉酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身必定當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻无有是處我言癡人汝常不聞諸佛如來誠言无二我雖為是善星說法而彼絕无信受之心善男子我於一時與善星比丘住王舍城尒時城中有一尼乾名曰昔得常作是言衆生煩惱无回无緣衆生解脫亦无回緣善星比丘復作是言世尊世間若有阿羅漢者昔得為上我言癡人昔得尼乾實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅漢而生姤嫉我言癡人我於羅漢不生姤嫉而汝自生惡耶見耳荅言昔得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死死已生於食吐鬼中其同學輩當舉其屍置寒林中尒時善星即往昔得尼乾子所語言長老汝今知不沙門瞿曇記汝七日當患宿食腹痛而死死已

中其同學輩當舉其屍置寒林中尒時善星
即法昔得尼乾子所語言長老汝今知不沙
門瞿曇記汝七日當患宿食腹痛而死死已
生於食吐鬼中同學同師當舉汝屍置寒林
中長老好善思惟作諸方便當令瞿曇墮妄
語中尒時昔得聞是語已即便斷食從初一
日乃至六日滿七日已便食黑麥食黑麥已
復飲冷水飲冷水已腹痛而終終已同學舉
其屍棄置寒林中即受食吐餓鬼之形在其
屍邊善星比丘聞是事已至寒林中見昔得
身受食吐鬼形在其屍邊捲脊蹲地善星語
言大德死耶昔得荅言我已死矣云何死耶荅
言回腹痛死誰出汝屍荅言同學出置何處
荅言癡人汝今不識是寒林耶得何等身荅
言我得食吐鬼身善星諦聽如來善語真語
時語義法語善星如來口出如是實語汝於
尒時云何不信若有衆生不信如來真實言
者彼亦當受如我此身尒時善星即還我所作
如是言世尊昔得尼乾命終之後生三十三
天我言癡人阿羅漢者无有生處云何而言
昔得生於三十三天世尊實如所言昔得尼
乾實不生於三十三天今受食吐餓鬼之身
彼言癡人諸佛如來誠言无二若言如來有
二言者无有是處善星即言如來尒時雖作

十住毘婆沙論卷第十五　天竺菩薩龍樹造　姚秦三藏鳩摩羅什譯

乾實不生於三十三天今受食吐餓鬼之身
彼言癡人諸佛如來誠言无二若言如來有
二言者无有是處善星即言如來尒時雖作
是說我於是事都不生信善男子我亦常為
善星比丘說真實法而彼絶无信受之心善
男子善星比丘雖復誦十二部經獲得四
禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友
退失四禪退禪之已生惡邪見作如是說无
佛无法无有涅槃沙門瞿曇善知相法是故
能得知他人心我於尒時告善星言我所說
法初中後善其言巧妙字義真正所說具雜
具足成就清淨梵行善星比丘復作是言如
來雖須為我說法而我真實謂无因果善男
子汝若不信如是事者善星比丘今者近在
尼連禪河可共往問尒時如來即與迦葉往
善星所善星比丘遥見我來見已即生惡邪
之心以惡心故生身陷入墮阿鼻獄善男子
善星比丘雖入佛法无量實聚受无所獲乃
至不得一法之利以放逸故惡知識故譬如有
人雖入大海多見衆寶而无所得以放逸故又
如入海雖見寶聚自勸而死或為羅刹惡鬼
所殺善星比丘亦復如是入佛法已為惡知
識羅刹大鬼之所殺害善男子是故如來以

所然善星比丘亦須如是入佛法已為惡知識羅刹大鬼之所然密善男子是故如來以慚愧故常說善星多諸放逸善男子若平貧窮於是人所雖生慚愧其心則薄若平富貴後失財物於是人所生於慚愧其心則厚善星比丘亦須如是受持讀誦十二部經獲得四禪然後退失甚可慚愧是故我說善星比丘多諸放逸多放逸故斷諸善根我諸弟子有見聞者於是人所見不生於重慚愧心如初臣富後失財者我於多年常與善星共相隨逐而彼自生惡耶之心以惡耶故不捨惡見善男子我從昔來見是善星少有善根如毛髮許終不記彼斷絕善根是一闡提斯下之人地獄劫住以其宣說无回无果无有作業尒乃記彼永斷善根是一闡提斯下之人地獄劫住善男子譬如有人後清廁中有善知識以手挃之若得首髮便欲拔出久求不得尒乃息意我亦如是求見善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄迦葉菩薩言世尊如來何故記彼當墮阿鼻地獄善男子善星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得道果我欲壞惡耶心故記彼善星以放逸故墮於地獄

故記彼當墮阿鼻地獄善男子善星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得道果我欲壞惡耶心故記彼善星以放逸故墮於地獄

*善男子汝今當知如來所說真實无二何以故若佛所記當墮地獄若不到者无有是處聲聞緣覺所記別者則有二種或虛或實如目揵連在摩伽陀國遍告諸人却後七日天當降雨時竟不雨後記將半當生白精及其產時乃產駄猜記生男者後乃生女善男子善星比丘常為无量諸衆生等宣說一切无善惡果尒時永斷一切善根乃至无有如毛髮許善男子我久知是善星比丘當斷善根猶故共住滿廿年畜養共行我若遠棄不近左右是人當教无量衆生造作惡業是名如來第五解力世尊一闡提輩以何因緣无有善法善男子一闡提輩斷善根故衆生悉有信等五根而一闡提輩永斷滅故以是義故然害蟻子猶得然罪然一闡提无有然罪世尊一闡提者然无善法是故名為一闡提耶佛言如是如是世尊一切衆生有三種善所謂過去未來現在一闡提輩亦不能斷未來善法云何說言斷諸善法名一闡提耶善男子斷有二種一現在滅二現在斷於未來世一闡提輩具是二斷是故我言斷諸善根善男

子斷有二種一現在滅二現在新於未來世一
闡提輩具是二斷是故我言斷諸善根善男
子譬如有人沒清廁中唯有一髮毛頭未沒
雖須一髮毛頭未沒而一髮頭不能勝身一
闡提輩亦須如是雖未來世當有善根而不
能救地獄之苦未來之世雖可救拔現在之
世无如之何是故名為不可救濟以佛性回緣
則可得救佛性者非過去非未來非現在是
故佛性不可得斷如朽敗子不能生牙一闡
提輩亦須如是世尊一闡提輩不斷佛性佛
性亦善云何說言斷一切善善男子若諸衆
生現在世中有佛性者則不得名一闡提也
如世間中衆生我性佛性是常三世不攝三
世若攝名為无常佛性未來以當見故故言
衆生悉有佛性以是義故十住菩薩具足在
殼乃得少見迦葉菩薩言世尊佛性者常猶
如虛空何故如來說言未來如來若言一闡
提輩无善法者一闡提輩於其同學同師父
母親族妻女豈當不生愛念心耶如其生者
非是善乎佛言善哉善哉善男子快哉斯問
佛性者猶如虛空非過去非未來非現在一
切衆生有三種身所謂過去未來現在衆生未
來身是在殼清淨之身得見佛性是故我言
佛性未來善男子我為衆生或時說回為果

切衆生有三種身所謂過去未來現在衆生未
來身是在殼清淨之身得見佛性是故我言
佛性未來善男子我為衆生或時說回為果
或時說果為回是故經中說命為食見色名
觸未來身淨故說佛性世尊如佛所說義如
是者何故說言一切衆生悉有佛性善男子
衆生佛性雖現在无不可言无如虛空性雖
无現在不得言无一切衆生雖復无常而是
佛性常住无變是故我於此經中說衆生佛
性非內非外猶如虛空非內非外如其虛空
有內外者虛空不名為一為常亦不得言一
切處有虛空雖復非內非外而諸衆生悉皆
有之衆生佛性亦復如是如決所言一闡提
輩有善法者是義不然何以故一闡提輩若
有身業口業意業取業求業施業解業如是
等業悉是邪業何以故不求回果故善男子
如呵梨勒菓根莖枝葉華實悉皆一闡提業
亦復如是善男子如來具足知諸根力是故
善能分別衆生上中下根能知是人轉
下作中能知是人轉中作上能知是人轉上
作中能知是人轉中作下是故當知衆生根性
无有決定以无定故或斷善根斷已還生若
諸衆生根性定者終不先斷斷已復生亦不

无有定定以无定故威断善根斷已還生若
諸衆生根性定者終不先斷斷已復生亦不
應說一闡提輩墮於地獄壽命一劫善男子
是故如來說一切法无有定相迦葉菩薩白
佛言世尊如來具足知諸根力定知善星當
斷善根以何因緣聽其出家佛言善男子我
於往昔初出家時吾弟難陀從弟阿難調婆
達多子羅睺羅如是等輩皆悉隨我出家
循道我若不聽善星出家其人次當得紹
王位其力自在當壞佛法以是因緣我便聽
其出家循道善男子善星比丘若不出家亦
斷善根於无量世都无利益今出家已雖斷
善根能受持戒供養恭敬耆舊長宿有德之
人循集初禪乃至四禪是名善因如是善因
能生善法善法既生能循集道既循集道當
得阿耨多羅三藐三菩提是故我聽善星出
家善男子若我不聽善星比丘出家受戒則
不得稱我為如來具足十力善男子佛觀衆
生具足善法及不善法是人雖具如是二法
下久能斷一切善根不具善根何以故如是
衆生不親善友不聽正法不善思惟不如法
行以是因緣能斷善根具不善根善男子如
來復知是人現世若未來世少壯者時當近
善友聽受正法善集滅道尒時則能還生善

行以是因緣能斷善根具不善根善男子如
來復知是人現世若未來世少壯者時當近
善友聽受正法善集滅道尒時則能還生善
根善男子譬如有衆去村不遠其水甘美具
八功德有人熱渴欲往衆所邊有智者觀是渴
人必定无疑當至水所何以故无異路故如
來世尊觀諸衆生亦復如是是故如來名為
具足知諸根力尒時世尊取地少土置之爪
上告迦葉言是土多耶十方世界地土多乎
迦葉菩薩白佛言世尊爪上土者不比十方
所有土也善男子有人捨身還得人身捨三
惡身得受人身諸根完具生於中國具足正
信能循集道循集道已能循正道循正道已
能得解脫得解脫已能入涅槃如爪上土捨
人身已得三惡身捨三惡身得三惡身身根
不具生於邊地信邪倒見循集邪道不得解
脫常樂涅槃如十方界所有地土善男子譬
持禁戒精勤不懈不犯四重不作五逆不用
僧臂物不作一闡提不斷善根信如是等涅
槃經典如爪上土毀戒懈怠犯四重禁作五
逆罪用僧臂物作一闡提斷諸善根不信是
經如十方界所有地土善男子如來善知衆生
心之上中下根是故稱佛具知根力

不見生相遍地行耳復見復見復見復見
脫常樂涅槃如十方界所有地主善男子譬
持禁戒精勤不懈不犯四重不作五逆不用
僧藉物不作一闡提不斷善根信如是等涅
槃經典如拾上主毀戒懈怠犯四重禁作五
逆罪用僧藉物作一闡提斷諸善根不信是
經如十方界所有地主善男子如來善知衆生
如是上中下根是故稱佛具知根力

* 大般涅槃經卷第廿三

▼北六四九一號（洪五十五）　大般涅槃經卷第三十三第二十三至第三十三師子吼菩薩品第十一之六至
一之二十第品薩菩葉迦

次善薩具足煩惱為懷愚親所受諸苦備乎
苦心是故復名不可思議復次善薩若見諸
愚不善衆生若呵嗔若軟語若驅儐若衆
擯之有愚性者現為軟語有憐愍者現為大
惱而其內心實无憐愍是名善薩方便不可思
議復次善薩具足煩惱故貪物時而求者多
心不迮小是名善薩不可思議復次善薩於佛
出時知佛功德為衆生故於无佛處受邊
地身如盲如聾如啞如癡是名善薩不可思議
復次善薩深知衆生所有罪過為度脫故常與
共行雖隨其意罪始不行是故復名不可思
議復次善薩了了如見无衆生相无煩惱
行无循集道離煩惱者雖為善提无善提行
亦无成就善提行者无有受苦及彼苦者而
亦能為衆生壞苦行善提行是故復名不可
思議復次善薩受彼邊身處兜率天是亦名
為不可思議何以故兜率陁天欲界中勝在
下天者其心放逸在上天者諸根闇鈍是故
名為佛說佛法僧上下身備施式定待兜率
身一切善薩與諸有破壞諸有於不造作

名能備施備或得上下身備施或定得兜率
身一切菩薩與諸有破壞諸有終不造作
※ 兜率天業受彼天身何以故菩薩若受其餘
諸有亦能教化成就衆生實无欲心而生欲
界是故復名不可思議菩薩摩訶薩生兜率
天有三事勝一者命二者色三者名菩薩摩
訶薩實不求於命色名稱雖无求心而所得勝
菩薩摩訶薩深樂涅槃然有因亦勝是故復
名不可思議菩薩摩訶薩如是三事雖勝諸
天而諸天等於菩薩所終不生於瞋心妬心
惱惱之心常生喜心菩薩於天亦不惱惱是
故復名不可思議菩薩摩訶薩不造命業而
於彼天畢竟壽命是名命勝亦无色業而勝色
身光明遍滿是名色勝菩薩摩訶薩處彼天
宮不樂五欲唯為法事是故名稱光滿十方
是名名勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩
下兜率天是故大地六種震動是故復名不
可思議何以故菩薩下時欲色諸天悉來侍
送發大音聲讚歎菩薩以口風氣故令地動
復有菩薩人中為王人中為王名為龍王龍
王初入胎時有諸龍王在此地下或怖或喜
是故大地六種震動是故復名不可思議菩
薩摩訶薩初入胎時住時出時和父和母不

是故大地六種震動是故復名不可思議菩
薩摩訶薩和入胎時住時出時和父和母不
※ 淨不汙如帝釋髮青色實珠是故復名不可
思議菩男子大涅槃經亦復如是不可思議
善男子譬如大海有八不可思議何等為八
一者漸漸轉深二者難得底三者同一鹹
味四者潮不過限五者有種種寶藏六者大
身衆生在中居住七者不宿死屍八者一切
万流大雨投之不增不減善男子漸漸轉深
有三事何等為三一者衆生福力二者順風
而行三者河水入故乃至不增不減亦各有
三是大涅槃微妙經典亦復如是有八不思
議一者漸深所謂優婆塞式叉沙彌式叉比丘式
菩薩式須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛果菩薩果阿耨多羅三藐三菩
提果是涅槃經如是等法是名漸深是故
此經名漸漸深二者深難得底如來世尊不
生不滅不得阿耨多羅三藐三菩提不轉法
輪不食不受不行惠施是故名為常樂我淨
一切衆生悉有佛性佛性非色不離於色非
受想行識乃至不離於識是常可見了了非
作目須陀洹乃至辟支佛當得阿耨多羅三
藐三菩提亦无煩惱亦无住處雖无煩惱不

受想行識乃至不離於識是常可見了因非
作因須陀洹乃至辟支佛當得阿耨多羅三
藐三菩提亦无煩惱亦无住處雖无煩惱不
名為常是故名涅槃復有甚深於是經中或時
說我或說无我或時說常或說无常或時說
淨或說不淨或時說樂或時說苦或時說空
或說不空或說一切有或說一切无或說三
乘或說一乘或說五陰即是佛性金剛三昧
及以中道首楞嚴三昧十二因緣華一義空
慈悲平等於諸衆生頂智信心知諸根力一
切法中无實慧智雖有佛性不說之是故
名涅槃三者一味一切衆生同有佛性皆同一
乘同一解脫一因一果同一甘露一切當得
常樂我淨是名一味四者湖不過限如是經
中制諸比丘不得受畜八不淨物若我弟子
有能受持讀誦書寫解說分別是大涅槃微
妙經典寧失身命終不犯之是名湖不過限
五者寶藏是經即是无量寶藏所言寶者謂
四念處四正勤四如意分五根五力七覺分
八聖道分嬰兒行聖行梵行天行諸善方便
衆生佛性菩薩功德如來功德辟聞功德緣
覺功德六波羅蜜无量三昧无量智慧是名
寶藏六者大身衆生所居住處大身衆生者謂

說我或說无我或時說常或說无常或時說
淨或說不淨或時說樂或時說苦或時說空
或說不空或說一切有或說一切无或說三
乘或說一乘或說五陰即是佛性金剛三昧
及以中道首楞嚴三昧十二因緣華一義空
慈悲平等於諸衆生頂智信心知諸根力一
切法中无實慧智雖有佛性不說之是故
名涅槃三者一味一切衆生同有佛性皆同一
乘同一解脫一因一果同一甘露一切當得
常樂我淨是名一味四者湖不過限如是經
中制諸比丘不得受畜八不淨物若我弟子
有能受持讀誦書寫解說分別是大涅槃微
妙經典寧失身命終不犯之是名湖不過限
五者寶藏是經即是无量寶藏所言寶者謂
四念處四正勤四如意分五根五力七覺分
八聖道分嬰兒行聖行梵行天行諸善方便
衆生佛性菩薩功德如來功德辟聞功德緣
覺功德六波羅蜜无量三昧无量智慧是名
寶藏六者大身衆生所居住處大身衆生者謂
大莊嚴故大調伏故大方便故大說法故大

作故常住故不生不滅故一切衆生悉平等故
一切性同一性故是名无增減是故此經如彼
大海有八不思議師子吼言世尊若言如來
不生不滅名為深者一切衆生有四種生卵
生胎生濕生化生是四種生人中具有如施婆
羅比丘優婆施婆羅比丘迦羅長者母尼
拘陀長者母半闍羅長者母各各自子同於
卵生當知人中則有卵生濕生者如佛所說
我於往昔作菩薩時作頂生王及手生王
如今所說菴羅樹女迦不多樹女當知人中
則有濕生劫初之時一切衆生皆悉化生如
來世尊得八自在何因緣故不化生耶佛言
善男子一切衆生四生所生得聖法已不得
如本卵生濕生善男子劫初衆生皆悉化生
當尒之時佛不出世善男子若有衆生遇
病苦時須醫酒藥劫初之時衆生化生雖
有煩惱其病未發是故如來不出於世劫初
衆生身心非器是故如來不出於世善男
子如來世尊所有事業勝諸衆生所謂種種
性眷屬父母以殊勝故凡所說法人皆信受是
故如來不受化生善男子一切衆生父作子業
子作父業如來世尊若受化身則无父母若
无父母云何能令一切衆生作諸善業是故

如來不受化身善男子佛所說法中有二種護

大般涅槃經卷第三十二至第三十三師子吼菩薩品第十一之六至
迦葉菩薩品第十二之一

北六四九二號（藏二十二）（三十二）

子作父業如來世尊若受化身則无父母若
无父母云何能令一切衆生作諸善業是故
如來不受化身善男子佛所說法中有二種護
一內二外內護者禁戒外護者親族眷屬若
佛如來受化身者則无外護是故如來不受
化身善男子有人恃姓而生憍慢如來為破
如是憍慢故生在貴姓不受化身善男子
如來世尊有真父母父名淨飯母名摩耶
而諸衆生猶言是幻云何當受化生身也若受
化身云何得有碎身舍利如來為益衆生
故碎其身而令供養是故如來不受化身
一切諸佛悉无化生云何獨令我受化生身也尒
時師子吼菩薩合掌長跪右膝著地以偈讚佛
如來无量功德聚　我今不能廣宣說
令為衆生演一分　唯願哀愍聽我說
衆生无明闇中行　具受无邊百種業
世尊能令遠離之　是故世稱為大悲
衆生往返生死繩　放逸迷荒无安樂
如來能施衆生樂　是故永斷生死繩
佛能施衆安樂故　自於已樂不貪樂
為諸衆生脩苦行　是故世間興供養
見他受苦身戰動　處在地獄不覺痛
為諸衆生受大苦　是故无勝无有量
如來為衆脩苦行　成就具足滿六度
心處邪風不傾動　是故能勝世大士

為諸衆生受大苦
如來為衆脩苦行
心處那瓜不傾動
衆生常欲得安樂
如來能教命脩集
佛見衆生煩惱患
常思離病諸方便
一切衆生行諸苦
如來演說真苦樂
世間皆處无明暗
如來智業能沮壞
不為三世所攝持
覺知涅槃甚深義
有何迴顧沒衆生
如來自度能度彼
能知一切諸因果
常施衆生病苦藥
亦道那見說苦行
如來演說真樂行
如來世尊破那道
行是道者得安樂
非自非他之所作
如來所說苦受事
故就具足大定慧
以法施時无餘悔

是故无勝无有量
故就具足六度
是故能勝世大士
而不知脩安樂因
猶如慈父愛一子
心苦如母念病子
是故此身繫屬他
其心顛倒以為樂
是故稱号為大悲
无有智業能破之
是故名為寂大牙
无有名字及假号
是故稱佛為大覺
无明所盲不知出
是故稱佛大船師
亦復通達盡滅道
是故世稱大醫王
因是能得无上樂
能令衆生受快樂
開示衆生正真路
是故稱佛為道師
亦非共作无因作
勝於一切諸外道
亦以此法教衆生
是故稱佛无餘悔

故就具足大定慧
以法施時无餘悔
无所造作无因緣
是故一切諸智者
常共世間放逸行
是故名為不思議
如來世尊无惡親
我師子吼讚大悲

大般涅槃經迦葉菩薩品第十二

迦葉菩薩白佛言世尊如來據悉一切衆生
不調能調不淨能淨无歸依者能作歸依
未解脫者能令解脫得八自在為大醫師
作大藥王善星比丘是佛善薩時子出家
之後受持讀誦分別解說十二部經壞欲累
結獲得四禪云何如來記說善星是一闡提
廣下之人地獄刹住不可治人如來何故不先為
其演說正法後為菩薩如來世尊若不能
救善星比丘云何得名有大慈悲有大方便
佛言善男子群如父母唯有三子其一子者
有信順心恭敬父母利根智慧於世間事能
悉了知其第二子不敬父母无信順心利根智
慧於世間事能速了知其第三子不敬父母
无有信心鈍根无智父母若欲教告應先教
誰先親愛誰當先教誰知世間事

无有信心鈍根无智父母若欲教告應先教
誰先親愛誰當先教誰知世間事
迦葉菩薩白佛言世尊應先教授有信心
者恭敬父母利根智慧知世事者其次第
二乃及第三而彼二子雖无信順恭敬之心為
賊念故次須教之善男子如來亦尒其三子
者初喻菩薩中喻聲聞後喻一闡提如十二
部經猶多羅中微細之義我先已為諸菩
薩說淺近之義為聲聞說世間之義為一
闡提五逆罪說現在世中雖无利益以滅惡
故為生後世諸善種子善男子如三種田一者
渠流便易无諸沙鹵无石棘刺種一得百
二者雖无沙鹵无石棘刺渠流難檢收實
減半三者渠流嶮難多諸沙鹵无石棘刺種
一得一為稾草故善男子農夫春月先種何
田世尊先種初田次第二田後及第三初喻
菩薩次喻聲聞後喻一闡提善男子譬如
三器一者完二者漏三者破若欲盛置乳酪水
蘇先用何者世尊應用完者次用漏者後
及破者具完淨者喻菩薩僧漏喻聲聞破
喻一闡提善男子如三病人俱至醫所一者易
治二者難治三者不可治善男子譬若治者
當先治誰世尊應先治易次及第二後及第
三何以故為親屬故其易治者喻菩薩僧其

當先治誰世尊應先治易次及第二後及第
三何以故為親屬故其易治者喻菩薩僧其
難治者喻聲聞僧不可治者喻一闡提現在
世中雖无善果以摭惡故為種後世諸善子
故善男子譬如大王有三種馬一調壯大力二不
調而壯大力三不調羸老无力王若乘者當
先乘何者世尊應先乘調壯大力次乘第二
後及第三善男子調壯大力喻菩薩僧其第
二者喻聲聞僧其第三者喻一闡提現在世
中雖无利益以摭惡故為種後世諸善種子
善男子如大施時有三人來一貴族聰明持戒
二中姓鈍根持戒三下姓鈍根毀戒善男子是
大施主應先施誰世尊應先施於貴姓利
根持戒次第二後及第三第一喻菩薩僧第
二喻聲聞僧第三喻一闡提善男子如大
師子熟香象時皆盡其力熟蹲之尒不生
輕想諸佛如來亦復如是為諸菩薩及一
闡提演說法時功用无工善男子我於一時往
王舍城善星比丘為我給使我於初夜為天
帝釋演說法要第子法應後師眠尒時善
星比丘以我久坐心生惡念時王舍城小男小
女若啼不止父母則語妖若不止當將妖付
薄俱羅鬼尒時善星及被掏執而語我言
速入禪堂薄拘羅來我言癡人妖常不測

女若啼不已父母則語汝若不心當將汝付
薄俱羅鬼尒時善星及被掬執而語我言
達入禪堂薄拘羅來我言痕人汝常不聞
如來世尊无所畏耶尒時帝釋即語我言
世尊如是人等無損得入佛法中耶我即語
言癰尸迦如是人者得入佛法無有佛性當
得阿羅多羅三藐三菩提我雖為是善星
說法而彼都无信受之心善男子我於一時在
迦尸國尸婆富羅城善星比丘為我給使我
時欲入彼城乞食无量衆生虛心渴仰欲見
我跡善星比丘尋隨我後而毀滅之既不能滅
而令衆生生不善心我入城已於酒家舍見一
屈乳捲脊蹲地飡食酒糟善星比丘見已而
言世尊世間若有阿羅漢者是家脉何以
故是人所說无因无果我言痕人汝常不聞
阿羅漢者不飲酒不害人不欺誑不偷盜不
經洪是人終害父母食噉酒糟云何而言是阿
羅漢是人捨身必定當墮阿鼻地獄阿羅漢
者永斷三惡云何而言是阿羅漢善星即
言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻
无有是處我言痕人汝常不聞諸佛如來誠
言无二我雖為是善星說法而彼絕无信
受之心善男子我於一時與善星比丘住王舍
城尒時城中有一屈乳若日昔得常作是言衆
生煩惱无因无緣衆生解脫亦无因緣善星

城尒時城中有一屈乳若日昔得常作是言衆
生煩惱无因无緣衆生解脫亦无因緣善星
比丘頂作是言世尊世間若有阿羅漢者昔
得為上我言痕人昔得屈乳實非羅漢不能
解了何羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅
漢而生妬嫉我言痕人我於羅漢不生妬嫉而
汝自生惡耶見耳若言昔得是羅漢者却後
七日當患宿食腹痛而死死已生於食吐鬼
中其同學輩當舉其屍置寒林中尒時
善星即往昔得屈乳子所語言長老汝今知不
沙門瞿曇記汝七日當患宿食腹痛而死
已生於食吐鬼中同學同師當與汝屍置寒
林中長老好善思惟作諸方便令瞿曇墮
妄語中尒時昔得聞是語已即便斷食從初
一日乃至六日滿七日已便食黑麥食黑麥已
須飲冷水飲冷水已腹痛而終終已同學舉
其屍置寒林中即受食吐餓鬼之形在其
屍邊善星比丘聞是事已至寒林中見昔得
身受食吐形在其屍邊捲脊蹲地善星語
言大德死耶昔得答言我已死矣云何死耶
答言因腹痛死誰出汝屍答言同學出置何
處答言痕人汝今不識是寒林耶得何等身
答言我得食吐鬼身善星諦聽如來善
語真語時語義語法語善星如來口出如是

爰答言癡人汝今不識是寒林耶得何等身
答言我得食吐鬼身善星諦聽如來善
語真語時語義語法語善星如來口出如是
實語汝於今時云何不信若有衆生不信如
來真實言者彼亡當受如我此身今時善星
即還我所作如是言世尊昔得是飢命終之
後生此三天我言癡人阿羅漢者无有生處云
何而言昔得生於三十三天世尊實如所言昔
得是飢實不生於三十三天今受食吐穢鬼
之身我言癡人諸佛如來誠言无二若言如來
有二言者无有是處善星即言如來今時雖
作是說我於是事都不生信善男子我亦常
為善星比丘說真實法而彼絕无信受之心
善男子善星比丘雖復讀誦十二部經獲得
四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友
退失四禪退禪定已生惡邪見作如是說
无佛无法无有涅槃沙門瞿曇善知相法是
故能得知他人心我於今時告善星言我所
說法初中後善其言巧妙字義真正所說
无雜具足成就清淨梵行善星比丘須作是
言如來雖復為我說法而我真實謂无因果
善男子汝若不信如是事者善星比丘今者
近在屈連禪河可共往問今時如來即與迦
葉往善星所善星比丘遥見我來見已即生

近在屈連禪河可共往問今時如來即與迦
葉往善星所善星比丘遥見我來見已即生
惡邪之心以惡心故生身陷入墮阿鼻獄善
男子善星比丘雖入佛法无量實聚宣无所
獲乃至不得一法之利以放逸故惡知識故群
如有人雖入大海多見衆寶而无所得以放逸
故又如入海雖見實聚自裁而死或為羅刹
惡鬼所煞善星比丘亦須如是入佛法已為惡
知識羅刹大鬼之所殺害善男子是故如
來以憍慢故常說善星多諸放逸善男
子若本貧窮於是人所雖生憍慢其心則薄
若本巨富後失財物於是人所生於憍慢其心
則厚善星比丘亦須如是受持讀誦十二部經
獲得四禪於後退失甚可憍慢是故我說
善星比丘多諸放逸多放逸故斷諸善根
我諸弟子有見聞者於是人所无不生於重
憍慢心如初巨富後失財者我於多年常與
善星共相隨逐而彼自生惡邪之心以惡邪
故不捨惡見善男子我從昔來見是善星少
有善根如毛髮時終不記彼斷絕善根是闡
提廝下之人地獄劫住以其宣說无因无果无
有作業今乃記彼永斷善根是一闡提廝
下之人地獄劫住善男子雖知有人沒圖廁
中有善知識以手挽之若得眷屬使欲拔出
久來不得今乃息意我亦如是求覓善星欲

中有善知識以手挽之若得眉睫便欲拔出
久求不得命乃息意我亦如是求覓善星微
妙善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛
睫許是故不得拔其地獄迦葉菩薩言世
尊如來何故記彼當墮阿鼻地獄善男子
善星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢
是得道果我欲壞彼惡邪心故記彼善星以故
逸故墮於地獄善男子我今當知如來所說真
實无二何以故若佛所記當墮地獄若不到
者无有是處聲聞緣覺所記若者則有二
種或虛或實如目揵連在摩伽陀國遍告諸
人却後七日天當降雨時竟不雨後記悖中當
生白猪及其產時乃生豚猪記生男者後乃
生女善男子善星比丘常為无量諸衆生等
宣說一切无善惡果尒時永斷一切善根乃至
无有如毛睫許善男子我久知是善星比丘
當斷善根猶故共住隨二十年畜養共行我
若遠棄不近左右是人當教无量衆生造
作惡業是名如來第五解力世尊一闡提輩
以何因緣无有善法善男子一闡提輩斷善
根故衆生悉有信等五根而一闡提輩永斷
滅故以是義故然吝蟻子猶得然罪然一闡
提无有然罪世尊一闡提者終无善法是故
名為一闡提耶佛言如是如是世尊一切衆

滅故以是義故然吝蟻子猶得然罪然一闡
提无有然罪世尊一闡提者終无善法是故
名為一闡提耶佛言如是如是世尊一切衆
生有三種善過去未來現在一闡提輩亦不
能斷未來善法云何說言斷諸善法若一闡
提耶善男子斷有二種一現在滅二現在新
於未來一闡提具足二斷是故我言斷諸善
根善男子譬如有人投圊廁中唯有一鬚毛
頭未沒雖須一鬚毛頭未沒而一鬚毛頭不能
勝身一闡提輩亦須如是雖未來世當有
善根而不能救地獄之苦未來之世雖可救
拔現在之世无如之何是故名為不可救濟以
佛性因緣則可得救佛性者非過去非未來
非現在是故佛性不可得斷如打敗子不能
生牙一闡提輩亦須如是世尊一闡提輩不
斷佛性佛性亦善云何說言斷一切善男
子若諸衆生現在世中有佛性者則不得名
一闡提也如世間中衆生我性佛性是常三
世不攝三世若攝名為无常佛性未來以當
見故故言衆生悉有佛性以是義故十住
菩薩具足莊嚴乃得少見迦葉菩薩言世
尊佛性者常猶如虛空何故如來說言未來
如來若言一闡提輩无善法者一闡提輩於
其同學同師父母親族妻子豈當不生愛念
心耶如其生者非是善乎佛言善哉善哉

具同學同師父母親族妻子豈當不生愛念
心耶如其生者非是善乎佛言善哉善哉
善男子世尊佛性者猶如虛空非過去
非未來非現在一切衆生有三種身謂過去未
來現在衆生未來具足莊嚴清淨之身得見
佛性是故我言佛性未來善男子我為衆生
或時說曰為果或時說果為因是故經中說命
為食見色名燗未來身淨故說佛性世尊如
佛所說義如是者何故說言一切衆生悉有
佛性善男子衆生佛性雖現在无不可言无
如虛空性雖无現在不得言无一切衆生雖復
无常而是佛性常住无變是故我於此經中
說衆生佛性非內非外猶如虛空非內非外
如具虛空有內外者虛空不名為一為常之
不得言一切衆有虛空雖復非內非外而諸
衆生悉皆有之衆生佛性亦復如是如汝所
言一闡提輩有善法者是義不然何以故一
闡提輩若有業口業意業取業求業施者
解業如是等業悉是耶業何以故不求因
果故善男子如呵梨勒菓根莖枝葉華實
悉皆一闡提業亦復如是

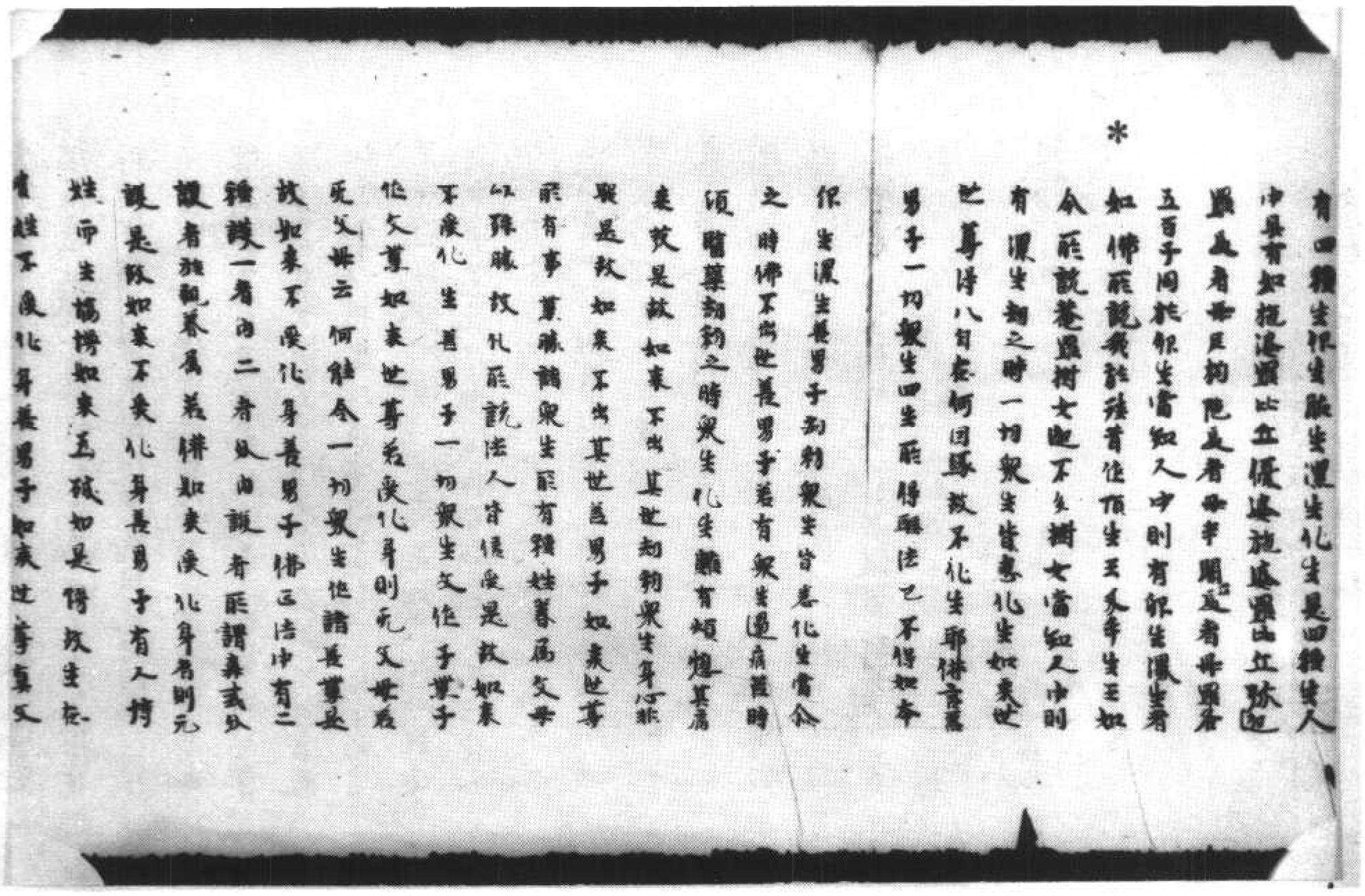
大般涅槃經卷第廿三

來現在衆生未來具足莊嚴清淨之身得見
佛性是故我言佛性未來善男子我為衆生
或時說曰為果或時說果為因是故經中說命
為食見色名燗未來身淨故說佛性世尊如
佛所說義如是者何故說言一切衆生悉有
佛性善男子衆生佛性雖現在无不可言无
如虛空性雖无現在不得言无一切衆生雖復
无常而是佛性常住无變是故我於此經中
說衆生佛性非內非外猶如虛空非內非外
如具虛空有內外者虛空不名為一為常之
不得言一切衆有虛空雖復非內非外而諸
衆生悉皆有之衆生佛性亦復如是如汝所
言一闡提輩有善法者是義不然何以故一
闡提輩若有業口業意業取業求業施者
解業如是等業悉是耶業何以故不求因
果故善男子如呵梨勒菓根莖枝葉華實
悉皆一闡提業亦復如是

大般涅槃經卷第廿三

北六四九三號（重三十二）　大般涅槃經卷第三十二至第三十三師子吼菩薩品第十一之六至

迦葉菩薩品第十二之一



說者雖說甚為義佛如來後化身無元
說是故如來不受化身長易予有人博
蛙而生謗博如來為殺生故
者蛙不受化身長易予如來世尊又
無垢淨飯王名摩耶而諸眾生猶言是
行之何當受化生之身為受化身之何
當有解身令到如來為盡眾生福德故
解其身而令住長是故如來不受化身
一切諸佛悉無化生云何獨令我受化身
令時師子吼菩薩白說令常在勝著地以偈
讚佛。

如來無量智聽聚　我今不能廣宣說
令為眾生渡一分　唯願慈聽我略說
眾生死曠野中行　其後無邊百種苦
世尊能令遠離之　是故世雄為大悲
眾生後迷生死路　故遊遍荒無安學
如來能說眾生學　是故永斷生死路
佛能抱眾安樂故　自於己樂不貪學
為諸眾生備苦行　是故世間與快樂

見他受苦身最勤　實在地獄不覺痛
為諸眾生受大苦　是故無垢有量
如來為眾備苦行　戒藏具足滿大慶
心慈卑愍下頂勤　是故能滅世大士
眾生常欲皆安樂　而本願令安樂因

心慈卑愍下頂勤　是故能滅世大士
眾生常欲皆安樂　而本願令安樂因
如來能教令調伏　為諸眾生備苦行
佛見眾生煩惱苦　心慈卑愍無量
常思離苦離方便　是故如來為大悲
一切眾生行諸苦　是故如來為大慈
如來深說真法藏　世間皆度無明苦
如來稱嘆能利地　是故名為大慈悲
平為三世所攝持　無有名字及數等
覺知法性無量義　是故如來為大覺
有河回度後眾生　無明所障不知
如來自度能度彼　是故如來為大師
能知一切諸因果　之源通達盡滅道
常拖眾生苦苦海　是故世雄大醫王
以道聚見說苦行　因是能得無上樂
如來深說真學行　能令眾生後快樂
如來世尊孤聚道　開示眾生正真路
行是道者得安樂　是故稱佛為師
於自非他之所作　之非共他無因作
如來所說苦後事　藏於一切諸外道
度脫無量或空慧　以此法化眾生
以法拖時無怪嫌　是故稱佛無緣慈
無所違他無因緣　獲得無同無異報
是故一切諸稱者　雖說如來不決定

*

心恭敬父母利根智慧於世間事迦葉菩薩
白佛言世尊悉能教授有信慎心恭敬父母
利根智慧知世事者其次第二乃及第三而說
二子雖无信心恭敬之心為懸念故次復教
之善男子如來所命其三子者初喻菩薩中
喻聲聞後喻一闡提如二十部經脩多羅中
微妙之義悉能已為說苦諦說道諦之義為
聲聞說苦諦之義為一闡提五逆罪說乃至
世中雖无利益以憐愍故為生殺世諸善少惡
及石蜜利涤流雖燥狀貢減半三者涤流燥
雖乾諸沙惡及石蜜利種一得一為稾草故善
男子譬如春月无種何田世尊无種和田次
第二田後及第三初喻菩薩小喻聲聞後喻
一闡提善男子譬如三賊一者无二者渴三者
破者故成其駝酪水蘇光明所者世尊應用
慧者次用渴者後及破者其心淨者喻菩薩
僧渴喻聲聞破喻一闡提善男子如三病人
俱至醫所一者易治者難治三者不可治醫
善男子醫治者當先治難世尊應先治易次
及第二後及第三何以故為親屬故其易治
者喻菩薩僧其難治者喻聲聞僧不可治者
喻一闡提現在世中雖无長壽以憐愍故為
說諸善子故善男子譬如大王有三段
馬一者調直大力二者不調為直大力三者
不調最惡无力王乘象者當先乘誰世尊應
先乘用調直大力次用第二後及第三善男

相續世間善子故善男子譬如大王有三種
馬一者調良大力二者不調為麁大力三者
不調最麁無力王為象者當先乘調良世尊應
先乘用調麁大力次用第二後及第三善男
子調麁大力喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧
其第三者喻一闡提現在世中輪廻死到盡心
懈怠故五種後世諸善種子善男子如大王
所有三人乘一者貴推駝明持或二者中姓
能相續或三者下姓無相續或善男子是大
王應先乘調良世尊應先乘能貴姓之子到
相續或次乘第二後乘第三其第一者喻菩
薩僧其第二者喻聲聞僧其第三者喻一闡
提善男子如大師子無畏鳥時守護其力無
畏之心不生懈怠諸佛如來亦復如是為諸
菩薩乘一闡提說法時如用死二善男子
我於一時住王舍城耆闍崛山為諸菩
於初夜為天帝釋演說法要第子法應師
眠臥今時善男子我又安心生思念時王舍
城小男小女若婦若止又無則語世尊不此
當於世尊佛現見今時善男子我於一時
語我言達入禪定舊物壞來我言癡人世常
不聞如來世尊亦能長也今時帝釋為語我
言世尊如是人等久復得入佛法中取我昂
論言協了迦如是人者得入佛法之有佛性
當得阿耨多羅三藐三菩提我觀為是善性

※

說法而怯懦死猶後之心善男子我於一時
在迦了國尸陵陀羅城善男子比丘五我給使
我時欲入城城中有死屍衆生盡心為作欲
見我驚善男子比丘尋隨我後而數減之既不
能減而令衆生不善心我入城已於酒家
舍見一丘乾陀香時地神舍酒糟善男子比丘
已而言世尊世間若有阿羅漢者是人寧
賣何以故是人所飲因死衆我意欲人世
常不聞阿羅漢者不飲酒不殺人不盜不
偷盜不淫決是人無惜父母長敬酒糟去何
何而言是阿羅漢是人捨身必定當墮阿鼻
地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言是阿羅
漢善男子比丘四大之姓猶可轉易故今是人
止酒阿羅死有是處我言欲之人世常不聞
諸佛如來斷言死二我雖反是善男子說法而
彼絕死信後之心善男子我於一時分善男
比丘住王舍城今時城中有一丘乾名曰苦時
常住是言衆生煩惱死因死緣衆生解脫
死因緣善男比丘復住是言世尊世間苦有
阿羅漢者若得五上我言欲人苦得丘乾實
非羅漢道善男復言何故羅漢於阿羅漢
而生嫉妬我言癡人我於羅漢不生嫉妬而

▼北六四九四號（鹼二十三）　大般涅槃經卷第三十三至第三十四迦葉菩薩品第十二之一至迦葉菩薩品第十二之三

顛倒亦名為諦亦名四念處亦名四聖亦名
四識住處亦名為有亦名為世亦名為時亦
名衆生亦名為世亦名第一義亦名三脩謂
＊身戒心亦名因果亦名煩惱亦名解脫亦名
十二因緣亦名解聞辟支佛佛亦名地獄餓
鬼畜生人天亦名過去現在未來是名一義
說无量名善男子如來世尊為衆生故廣中
說略略中說廣第一義諦說為世諦說世諦
法為第一義諦云何名為廣中說略如吉比
丘我今宣說十二因緣云何名為十二因緣
所謂因果云何名為略中說廣如吉比丘我
今宣說菩薩集滅道者所謂无量諸菩薩集者
所謂无量煩惱滅者所謂无量解脫道者所
謂无量方便云何名為第一義諦說為世諦
如吉比丘吾今此身有老病死云何名為
說世諦為第一義諦如吉憍陳如汝得法故
名阿若憍陳如是故隨人隨意隨時故名如
來知諸根力善男子我若當於如是等義作
定說者則不得稱我為如來具知根力善男
子有智之人當知香象所負非驢所勝一切
衆生所行无量是故如來種種為說无量之
法何以故衆生多有諸煩惱故若使如來說
於一行不名如來具足成就知諸根力是故

法何以故衆生多有諸煩惱故若使如來說
於一行不名如來具足成就知諸根力是故
＊我於餘經中說五種衆生不應還為說五種
法為不信者不讚正信為毀禁者不讚持戒
為慳貪者不讚布施為懈怠者不讚多聞為
愚癡者不讚智慧何以故智者者為是五種
人說是五事當知說者不得具足知諸根力
亦不得名憐愍衆生何以故是五種人聞是
事已生不信心惡心瞋心以是因緣於无量
世受苦果報是故不名憐愍衆生具知根力
是故我先於餘經中告舍利弗汝慎勿為利
根之人廣說法語鈍根之人略說法也舍利
弗言世尊我但為憐愍故說非是具足根力
故說善男子廣略說法是佛境界非諸聲聞
緣覺所知善男子如汝所言佛涅槃後諸弟
子等各異說者是人皆以顛倒因緣不得正
見是故不能自利利他善男子是諸衆生非
唯一性一行一根一種國土一善知識是故
如來為彼種種宣說法要以是因緣十方三
世諸佛如來為衆生故開示演說十二部經
善男子如來說是十二部經非為自利但為
利他是故如來第五力者名為解力是二力
故如來深知是人現在能斷善根是人後世

利他是故如來業五力者名為解力是二力
故如來深知是人現在能斷善根是人後世
※能斷善根是人現在能得解脫是人後世能
得解脫是故如來名為上力士善男子若言
如來畢竟涅槃不畢竟涅槃是人不解如來
意故作如是說善男子是香山中有諸仙人
五方三千皆於過去迦葉佛所備諸功德未
得正道親近諸佛聽受正法如來欲為如是
人故告阿難言過三月已吾當涅槃諸天聞
已其聲展轉乃至香山諸仙聞已即生悔心作
如是言云何我等得生人中不親近佛諸佛
如來出世甚難如曇華我今當往至世尊所
聽受正法善男子尒時五万三千諸仙即來
我所我時即為如應說法諸大士色是无常
何以故色之因緣是无常故无常因生色云
何常乃至識亦如是尒時諸仙聞是法已即
時獲得阿羅漢果善男子拘尸那竭有諸力
士世万人凡所繫屬自恃憍恣色力命狂
醉亂心善男子我為調伏諸力士故告目連
言汝當調伏如是力士時目揵連教順我教
於五年中種種教化乃至不能令一力士受
法調伏是故我後為彼力士告阿難言過三
月已吾當涅槃善男子時諸力士聞是語已

言佛告諸力士言阿難言過三
月已吾當涅槃善男子時諸力士聞是語已
※相與集聚平治道路過三月已我時便從毗
舍離國至拘尸那城中路逢見諸力士輩即
自化身為沙門像往力士所作如是言諸童
子作何事耶力士聞已皆生瞋恨作如是言
沙門汝今云何謂我等輩為童子耶我時語
言汝等大衆世万人盡其身力不能移此
微末小石云何不名為童子于諸力士言汝
若謂我為童子者當知汝即是大人也善男
子我於尒時以足二指掘出此石是諸力士
見是事已即於己身生輕劣想須作是言沙
門汝今須能移從此石令出道不我言童子
何回緣故嚴治此道諸力士言沙門汝不知
耶釋迦如來當由此路至娑羅林入於涅槃
以是回緣我等平治我時讚言善哉童子汝
等已發如是善心吾當為汝除去此石我時
以手舉擲高至阿迦尼吒時諸力士見石在空
皆生驚怖尋欲四散我須告言諸力士等汝
今不應生恐怖心各欲散去諸力士言沙門
若能救護我者我當安住尒時我須以手接
石置之右掌力士見已心生歡喜須作是言
沙門是石常耶是无常于我於尒時以口吹之
石即散壞猶如微塵力士見已唱言沙門是

沙門是石常耶是兄常于我於今時以口吹之
石即散壞猶如微塵力士見已唱言沙門是
石兄常即生愧心而自考責云何我等恃怙
自在色力命財而生憍慢我知其心即捨化
身還復本形而為說法力士見已一切皆發
菩提之心善男子拘尸那竭有一工巧名曰
純陀是人先於迦葉佛所發大誓願釋迦如
來入毘耶時我當來後奉施飲食是故我於
毗舍離國願命比丘曼波摩那善男子過三
月已吾當於彼拘尸那竭娑羅雙樹入般涅
槃汝可往告純陀令知善男子王舍城中有
五通仙名須跋陀年百廿常自稱是一切智
人生大憍慢已於過去兄量佛所種諸善根
我亦為欲調伏彼故告阿難言過三月已吾
當涅槃須跋聞已當來我所生信敬心我當
為彼說種種法其人聞已當得盡漏善男子
軍闍耆王頻婆娑羅其王太子名曰善見業
因緣故生惡逆心欲害其父而不得便於時
惡人提婆達多亦因過去業因緣故復於我
所生不善心欲害於我即備五通不久獲得
與善見太子共為親厚為太子故現作種種
神通之事從非門出從門而入從門而出非
門而入或時示現為馬牛羊男女之身善見

門而入或時示現為馬牛羊男女之身善見
太子見已即生愛心善心敬信之心為是事
故嚴設種種供養之具而供養之又復白言
大師聖人我今欲見雺陁羅華時調婆達多
即便往至三十三天從彼天人而求索之其
福盡故都兄與者既不得華作是思惟雺陁
羅樹兄我我所我若自取當有何罪即前欲
取便失神通還見己身在王舍城心生慚愧
不能復見善見太子復作是念我今當往至
如來所求索大衆佛若聽者我當隨意教
詔勅使舍利弗等尒時提婆達多便來我
所作如是言唯願如來以此大衆付囑於我
我當種種說法教化令其調伏我言癡人舍
利弗等聰明大智世所信伏我猶不以大衆
付囑況汝癡人食唾者乎時提婆達復於
我所倍生惡心作如是言瞿曇汝今雖復調
伏大衆勢亦不久當見摩滅作是語已大地
即時六反振動提婆達多尋時躃地於其身
邊出大暴風吹諸塵土而汙至之提婆達多見
惡相已復作是言若我此身現世必入阿鼻
地獄我要當報如是大怨時提婆達尋起往
至善見太子所善見見已即問聖人何故頻
容憔悴有憂色耶提婆達言我常知是汝不

地獄我要當報如是大惡時提婆達尋起往
至善見太子所善見見已即問聖人何故顏
容憔悴有憂色耶提婆達言我常如是汝不
知乎善見答言顏說其意何因緣令提婆達
言我今與汝極成親愛外人罵汝以為非理我
聞是事豈得不憂善見太子復作是言國人
云何罵辱於我提婆達言國人罵汝為未生
怨善見復言何故名我為未生怨誰作此名
提婆達言汝未生時一切相師皆作是言是
兒生已當殺其父是故外人皆悉号汝為未
生怨一切內人讓汝心故謂為善見毗提夫人
聞是語已既生汝身於高樓上棄之於地壞
汝一指以是因緣人復号汝為婆羅留枝我聞
是已心生愁惰而須不能向汝說之提婆達
多以如是等種種惡事教令殺父若汝父死
我亦能殺瞿曇沙門善見太子聞一大臣名
曰雨行大臣大王何故為我立字作未生怨
大臣即為說其本末如提婆達所說无異善
見聞已即與大臣收其父王閉之城外以四
種兵而守衛之毗提夫人聞是事已即至王
所所守王人遮不聽入尒時夫人生瞋恚心
便呵罵之時諸守人即告太子大王夫人欲
得往見父王不審聽不善見聞已復生瞋嫌

得往見父王不審聽不善見聞已復生瞋嫌
即往母所前拳母頸拔刀欲斫尒時耆婆白
言大王有國已來罪雖極重不及女人況所
生母善見太子聞是語已為耆婆故即便放
捨遮斷父王衣服卧具飲食湯藥過七日已
王命便終善見太子見父喪已方生悔心而
行大臣復以種種惡事之法而為說之大王
一切業行都无有罪何故今者而生悔心耆
婆復言大王當知如是業者罪無二重一者
然害父王二者然須陀洹如是罪者除佛更
无能除滅者善見王言如來清淨无有穢濁
我等罪人云何得見善男子我知是事故告
阿難過三月已吾當涅槃善見聞已即來我
所我為說法重罪得薄稀无根信善男子我
諸弟子聞是說已不解我意故作是言如來
之說畢竟涅槃善男子菩薩二種一者實義
二者假名假名菩薩聞我三月當入涅槃皆
生退心而作是言如其如來无常不住我等
何為為是事故无量世中受大苦惱如來世
尊成就具足无量功德尚不能壞如是死魔
況我等輩當能壞耶善男子是故我為如是
菩薩而作是言如來常住无有變易善男子
我諸弟子聞是說已不解我意之言如來終

善薩而作是言如來常住无有變易善男子
我諸弟子聞是說已不解我意之言如來終
不畢竟入於涅槃善男子有諸衆生生於斷
見作如是言一切衆生身滅之後善惡之業
无有受者我為是人作如是言善惡果報實
有受者云何知有善男子過去之世拘尸那
竭有王名曰善見作童子時逕八万四千歲
作太子時八万四千歲及登王位亦八万四
千歲於獨處坐作是思惟衆生薄福壽命
短促常有四怨而隨逐之不自覺知猶故放
逸是故我當出家循道斷絕四怨生老病死
即勅有司於其城外作七寶堂作已便告羣
臣百官宮內妃后諸子眷屬汝等當知我欲
出家能見聽不尒時大臣及其眷屬各作是
言善哉大王令正是時時善見王將一使人
獨住堂上復逕八万四千年中循集慈心以
是因緣於後八万四千世中次第得作轉輪
聖王世世中作釋提桓因无量世中作諸小
王善男子尒時善見豈異人乎莫作斯觀即
我身是善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來定說有我及有我所又我一時
為諸衆生說言我者即是性也所謂內外因

緣十二回緣衆生五陰心累世間功德業行
自在天世即名為我我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來定說有我善男子復於異
時有一比丘來至我所作如是言世尊云何
名我誰是我耶何緣故我我時即為比丘說
言比丘无我我所眼者即是本无今有已有
還无其生之時无所從來及其滅時亦无所
至雖有業果无有作者无有捨陰及受陰者
如汝所問云何我者我即斯也誰是我者即
是業也何緣我者即是愛也比丘譬如二手
相拍聲出其中我亦如是衆生業愛三回緣
故名之為我比丘一切衆生色不是我我中
无色色中无我乃至識亦如是比丘諸外道
輩雖說有我終不離陰若說離陰別有我者
无有是處一切衆生行如幻化熱時之炎比
丘五陰皆是无常无樂无我无淨善男子尒
時多有无量比丘觀此五陰无我我所得阿
羅漢果善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來定說无我善男子我於經中復
作是言三事和合得受是身一父二母三者
中陰是三和合得受是身我時復說阿那含
人現般涅槃或於中陰入般涅槃或復說言
中陰身根具足明了皆回往業如淨提湖善

中陰身根具足明了皆回往業如淨提湖善
男子我或時說弊惡衆生所受中陰如世間
中蚊虻蜱蚋善衆生所受中陰如波羅㮚
所出白疊我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說有中陰善男子我復為彼逢罪衆
生而作是言造五逆者捨身直入阿鼻地獄
我復說言曇摩迦枝比丘捨身直入阿鼻地
獄於其中間无心宿憂我復為彼精子梵志
說言梵志若有中陰則有六有我復說言无
色衆生无有中陰善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言佛說定无中陰善男子我
於經中復說有退何以故回於无量懈怠懶
惰諸比丘等不循道故說退五種一者樂於
多事二者樂說世事三者樂於睡眠四者樂
近在家五者樂多遊行以是回緣令比丘退
說退回緣復有二種一內二外阿羅漢人雖
離內回不離外回以外回緣故生煩惱生煩
惱故則便退失復有比丘名曰瞿拉六返退
失退已慚愧復更進循第七即得得已怨失
以刀自害我復或說有時解脫或說六種阿
羅漢等我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來定說有退善男子經中復說譬如燋炭
不還為木亦如瓶壞更无瓶用煩惱亦尒阿

羅漢等我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來定說有退善男子經中復說譬如燋炭
不還為木亦如瓶壞更无瓶用煩惱亦尒阿
羅漢斷終不還生亦說衆生生煩惱回凡有
三種一者未斷煩惱二者不斷回緣三者不
善思惟而阿羅漢无二回緣謂斷煩惱无不
善思善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來定說无退善男子我於經中
說如來身凡有二種一者生身二者法身言
生身者即是方便應化之身如是身者可得
言是生老病死長短黑白是此是彼是學无
學我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
定說佛身是有為法法身即是常樂我淨永
離一切生老病死非白非黑非長非短非此
非彼非學无學若佛出世及不出世常住不
動无有變易善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來定說佛身是无為法善男
子我經中說云何名為十二回緣從无明生
行從行生識從識生名色從名色生六入從六
入生觸從觸生受從受生愛從愛生取從取
生有從有生生從生則有老死憂悲苦惱善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
十二緣定是有為我又一時告翁比丘而作

我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說十二緣定是有為我又一時告諭比丘而作

*是言十二因緣有佛无佛性相常住善男子有十二緣不從緣生有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣有非緣生非十二緣生非十二緣有十二緣非緣生者謂未來世十二枝也有從緣生非十二緣者謂阿羅漢所有五陰有從緣生亦十二緣者謂凡夫人所有五陰十二因緣有非緣生非十二緣者謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說十二緣定是无為善男子我經中說一切衆生作善惡業捨身之時四大於此即時散壞純善業者心即上行純惡業者心即下行善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說心定常善男子我於一時為頻婆婆羅王而作是言大王當知色是无常何以故從无常因而得生故是色若從无常因生智者云何說言是常若色是常不應壞滅生諸苦惱今見是色散滅破壞是故當知色是无常乃至識亦如是善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說心定斷善男子我經中說我諸弟子受諸香華金銀寶物妻子奴婢八不淨物獲得正道得正道已亦不捨

中說我諸弟子受諸香華金銀寶物妻子奴婢八不淨物獲得正道得正道已亦不捨離我諸弟子聞是說已不解我意定言如來說受五欲不妨聖道又我一時復作是說在家之人得正道者无有是處善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說受五欲定應正道善男子我經中說遠離煩惱未得解脫猶如欲界循集世間第一法世善男子我諸弟子聞作是說不解我意唱言如來說第一法唯是欲界又復我說諦法頂法忍法世第一法在於初禪至第四禪我諸弟子聞是說已不解我意故言如來說如是法在於色界又復我說諸外道等先已得斷四禪煩惱循集諦法頂法忍法世第一法觀四真諦得阿那含果我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說第一法在无色界善男子我經中說四種施中有三種淨一者施主信因信果信施受者不信因果與施二者受者信因果施施主不信因果及施三者施主受者二俱有信四者施主受者二俱不信是四種施初三種淨我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說施唯意善男子我於一時復作是說施者施時以五事施何等為五一者施色

初三種淨我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說施雖意善男子我於一時復作是
說施者施時以五事施何等為五一者施色
二者施力三者施安四者施命五者施辯以
是因緣施主還得五事果報我諸弟子聞是
說已不解我意唱言佛說施即五陰善男子
我於一時宣說涅槃即是遠離煩惱永盡滅无
遺餘猶如燈滅更无法生涅槃亦尒言虛空
者即无所有辟如世間无所有故名為虛空
非智緣滅即无所有如其有者應有因緣有
因緣故應有盡滅以其无故无有盡滅我
諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說无三
无為善男子我於一時為目犍連而作是言
目連夫涅槃者即是章句即是足跡是畢竟
處是无所畏即是大師即是大果是畢竟智
即是大忍无导三昧是大法果是甘露味即
是難見目連若說无涅槃者云何有人生誹
謗者墮於地獄善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說有涅槃須於一時我
為目連而作是說目連眼不牢固至身亦尒
皆不牢固不牢固故名為虛空食下迴轉消
化之處一切音聲皆名虛空我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來決定說有虛空无

說已不解我意唱言如來決定說有虛空无
為須於一時為目連說目連有人未得須陀
洹果住忍法時斷於无量三惡道報當知不
從智緣而滅我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來決定說有非智緣滅善男子我又
一時為跋波比丘說跋波若比丘觀色若過去
若未來若現在若近若遠若麁若細如是等
色非我我所若有比丘如是觀已能斷色愛
跋波又言云何名色四大名色四陰名名我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來決定
說言色是四大善男子我須說言辟如因鏡
則有像現色亦如是因四大造所謂麁細急
滑青黃赤白長短方圓耶角輕重寒熱飢渴
烟雲塵霧是名造色猶如牆像我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說有四大則有
造色或有四大无有造色善男子往昔一時
菩提王子作如是言若有比丘護持禁戒若
數惡心當知是時失比丘戒我時語言菩提
王子戒有七種從於身口有无作色以是
无作色因緣故其心雖在惡无記中不名失
戒猶名持戒以何因緣名无作色非異色因
不作異色因果善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言佛說有无作色善男子我

不作異色因果善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言佛說有无作色善男子我
於餘經作如是言戒者即是遮制惡法若不
作惡是名持戒我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來決定宣說无无作色善男子我
於經中作如是說聖人色陰乃至識陰皆是
无明因緣所出一切凡夫亦復如是從无明
生愛當知是愛即是无明從愛生取當知是
取即无明愛從取生有是有即是无明愛取
從有生受當知是受即是行有從受因緣
生於名色无明愛取有行受單識六入等是
故受者即十二枝善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說无心數善男子我
於經中作如是說從眼色明惡欲等四則生
眼識言惡欲者即是无明欲性求時即名為
愛愛因緣取取名為業業因緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸受愛信精進
定慧如是等法因觸而生然非是觸善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
有心數善男子我或時說唯有一有或說二
三四五六七八九至廿五有我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說有五有或言六有
善男子我往一時住迦毘羅衛尼拘陀林時

說已不解我意唱言如來說有五有或言六有
善男子我往一時住迦毘羅衛尼拘陀林時
釋摩男來至我所作如是言云何名為優婆
塞世我即為說若有善男子善女人諸根完
具受三歸依是則名為優婆塞世釋摩男言世
尊云何名為一分優婆塞我言釋摩男若受
三歸及受一戒是名一分優婆塞世我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說優婆塞戒
不具受得善男子我於一時住恒河邊尒時
迦旃延來至我所作如是言世尊我教衆生
令受齋法或一日或一夜或一時或一念如是
之人成齋不耶我言比丘是人得善不名得
齋我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說八戒齋具受乃得
善男子我於經中作如是說若有比丘犯四
重已不名比丘名破戒比丘云失比丘不復能生
善牙種子譬如燋種不生果實如多羅樹頭
若斷截則不生菓犯重比丘亦復如是我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸比
丘犯重禁已失比丘戒善男子我於經中為
純陁說四種比丘一者畢竟到道二者示道
三者受道四者汙道犯四重者即是汙道我

纔陁說四種比丘一者畢竟到道二者示道
三者受道四者汙道犯四重者即是汙道我
*諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸
比丘犯四重已不失本義善男子我於經中
告諸比丘一乘一道一行一緣如是一乘乃
至一緣能為衆生作大家靜永斷一切繫縛
愁苦苦及苦因令一切衆到於一有我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說須陁洹
乃至阿羅漢人皆得佛道善男子我於經中
說須陁洹人聞天上七反往來便般涅槃斯
陁含人一受人天便般涅槃阿那含人凡有
五種或有中間般涅槃者乃至上流般涅槃
者阿羅漢人凡有二種一者現在二者未來
現在亦斷煩惱五陰未來亦斷煩惱五陰我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說須
陁洹至阿羅漢不得佛道善男子我於此經
說言佛性具有六事一常二實三真四善五
淨六可見我諸弟子聞是說已不解我意唱
言佛說衆生佛性離衆生有善男子我
有說言衆生佛性猶如虛空虛空者非過去
非未來非現在非內非外非是色聲香味觸
稱佛性亦尒我諸弟子聞是語已不解我意
唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我又

*諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸
稱佛性亦尒我諸弟子聞是語已不解我意
唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我又
須說衆生佛性猶如育女宅中育藏力士頞
上金剛寶珠轉輪聖王甘露之衆我諸弟子
聞是說已不解我意唱言佛說衆生佛性離
衆生有善男子我又須說犯四重禁一闡提
人謗方等經作五逆罪皆有佛性如是衆生
都无善法佛性是善我諸弟子聞是說已不
解我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男
子我又須說衆生者即是佛性何以故若離
衆生不得阿耨多羅三藐三菩提是故我與
波斯匿王說於為喻如育說為雖不得為然
不離為衆生說色乃至說識是佛性者亦復
如是雖非佛性非不佛性如我為王說瑠璃
喻佛性亦尒善男子我諸弟子聞是說已不
解我意作種種說如育問乳佛性亦尒以是
因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五逆
罪一闡提等悉有佛性或說言无善男子我
於憂憂經中說言一人出世多人利益一國
土中二轉輪王一世界中二佛出世无有是
處一四天下八四天王乃至二他化自在天亦
无是處然我乃說從閻浮提阿鼻地獄上至

波斯匿王說於為翁如音說為雖不得為默
不離為衆生說色乃至說識是佛性者亦復
如是雖非佛性非不佛性如我為王說鎖猴
喻佛性亦尒善男子我諸弟子聞是說已不
解我意作種種說如音問乳佛性亦尒以是
因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五逆
罪一闡提等悉有佛性或說言无善男子我
於衆衆經中說言一人出世多人利益一國
土中二轉輪王一世界中二佛出世无有是
處一四天下八四天王乃至二他化自在天亦
无是處然我乃說從閻浮提阿鼻地獄上至
阿迦尼吒天我諸弟子聞是說已不解我意
唱言佛說无十方佛我亦於諸大乘經中說
有十方佛善男子如是諍訟是佛境界非諸
聲聞緣覺所知若人於是生疑心者猶能摧
壞无量煩惱如須彌山若於是中生決定者
是名執着

大般涅槃經卷第廿四

大般涅槃經迦葉菩薩品第十二　三十四
善男子如來具足知諸根力是故善能分別
衆生上中下根能知是人轉下作中上如是
人轉中作上能知是人轉上作中能　此人
轉中作下是故當知衆生根性无有決定以
无定故或斷善根斷已還生若諸衆生根性
定者終不先斷斷已復生亦不應說一闡提
輩墮於地獄壽命一劫善男子是故如來說
一切法无有定相迦葉菩薩白佛言世尊如
來具足知諸根力定知善星當斷善根以何
因緣聽其出家佛言善男子我於往昔初出
家時善弟難陀從弟阿難調婆達多羅睺
羅如是等輩皆悉隨我出家備道我若不聽
善星出家其人次當得紹王位其力自在當
壞佛法以是因緣我便聽其出家備道善男
子善星比丘若不出家亦斷善根於无量世
都无利益今出家已雖斷善根能受持我供
養恭敬耆舊長者有德之人備集初禪乃至
四禪是名善因如是善因能生善法善法既
生能備集道既備集道當得阿耨多羅三藐
三菩提是故我聽善星出家善男子若我不

養恭敬增益長者有德之人脩集初禪乃至
四禪是名善因如是善因能生善法善法既
生能脩集道既脩集道當得阿耨多羅三藐
三菩提是故我聽善男子出家善男子若我不
聽善男子比丘出家受戒則不得稱我為如來
具足十力善男子佛觀衆生具足善法及不
善法是人雖具如是二法不久能斷一切善
根具不善根何以故如是衆生不親善友不
聽正法不善思惟不如法行以是因緣能斷
善根具不善根善男子如來復知是人現世
若未來世少壯老時當逢善友聽受正法若
集滅道尒時則能還生善根善男子譬如有
泉去村不遠其水甘美具八功德有人熱渴
欲往泉所是有智者觀是渴人必定死疑當
至水所何以故先異路故如來世尊觀諸衆
生亦復如是故如來名為具足知諸根力
尒時世尊乘地少土置之指上告迦葉言是
土多耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛
言世尊指上土者不比十方所有土也善男
子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身
諸根具生於中國具足正信能脩集道脩
集道已能脩正道脩正道已能得解脫得解
脫已能入涅槃如指上土捨人身已得三惡
身捨三惡身得三惡身身根不具生於邊地

說布施唯是意業或有說言即是五陰或有
說言有三无為或有說言无三无為復有說
言或有造色復有說言或无造色或有說言
有无作色或有說言无无作色或有說言有
心數法或有說言无心數法或有說言有五
種有或有說言有六種有或有說言八或乃
法優婆塞或具足受得或有說言不具受得
或說比丘犯四重已比丘或在或說不在或
有說言須陀洹人斯陀含人阿那含人阿羅
漢人皆得佛道或言不得或說佛性即衆生
有或說佛性離衆生有或有說言犯四重禁
作五逆罪一闡提等皆有佛性或說言无或
有說言有十方佛或有說言无十方佛如其
如來具足成就知根力者何故今日不決定
說佛告迦葉菩薩善男子如是之義非眼識
知乃至非意識知乃是智慧之所能知若有
智者我於是人終不作二是亦謂我不作二
說於无智者作不定說而是无智亦復謂我
作不定說善男子如來所有一切善行悉為
調伏諸衆生故譬如醫王所有聲方悉為療
治一切病苦善男子如來世尊為國王故為
時節故為他語故為人說故為衆根故於一
法中作二種說於一名法說无量名於一義
中說无量名於无量義說无量名云何一名

時節故為他語故為人說故為衆根故於一
法中作二種說於一名法說无量名於一義
中說无量義說无量名云何一名
說无量名猶如涅槃亦名涅槃亦名无生亦
名无出亦名无作亦名无為亦名離依亦名
窟宅亦名解脫亦名光明亦名燈明亦名彼
岸亦名无畏亦名无退亦名安隱亦名寂靜
亦名无相亦名无二亦名一行亦名清涼亦
名无闇亦名无尋亦名无諍亦名无濁亦名
廣大亦名甘露亦名吉祥是名一名作无量
名云何一義說无量名猶如帝釋亦名帝
釋亦名憍尸迦亦名婆藪婆亦名留蘭陀羅
亦名婆伽婆亦名回陀羅亦名千眼亦名舍
脂夫亦名金剛亦名寶頂亦名寶憧是名一
義說无量名云何於无量義說无量名如佛
如來亦名如來義異名異亦名阿羅呵義異
名異亦名三藐三佛陀義異名異亦名師
亦名導師亦名正覺亦名明行足亦名大師
子王亦名沙門亦名婆羅門亦名牟尼亦名
施主亦名到彼岸亦名大醫王亦名大為王
亦名大龍王亦名施眼亦名大力士亦名大
无畏亦名寶聚亦名商主亦名得脫亦名大
丈夫亦名天人師亦名大乎陀利亦名獨无
等侶亦名大福田亦名大智慧海亦名无相

丈夫亦名天人師亦名大乎陀利亦名獨无
等侶亦名大福田亦名大智慧海亦名无相
亦名具足八智如是一切義異名異善男子
是名无量義中說无量名復有一義說无量
名所謂如陰亦名為陰亦名顛倒亦名為諦
亦名四念處亦名四食亦名四識住處亦名
為有亦名為道亦名為時亦名衆生亦名為
世亦名第一義亦名三脩謂身戒心亦名因
果亦名煩惱亦名解脫亦名十二因緣亦名
聲聞辟支佛佛亦名地獄餓鬼畜生人天亦
名過去現在未來是名一義說无量名善男
子如來世尊為衆生故廣中說略略中說廣
第一義諦說為世諦說世諦法為第一義諦
云何名為廣中說略如告比丘我今宣說十
二因緣云何名為十二因緣所謂因果云何
名為略中說廣如告比丘我今宣說苦集滅
道苦者所謂无量諸苦集者所謂无量煩惱
滅者所謂无量解脫道者所謂无量方便云
何名為第一義諦說為世諦如告比丘吾今
此身有老病死云何名為說世諦法為第一
義諦如告憍陳汝得法故名阿若憍陳如是
故隨人隨意隨時故名如來知諸根力善男
子我若當於如是等義作定說者則不得稱
我為如來具知根力善男子有智之人當知

故隨人隨意隨時故名如來知諸根力善男
子我若當於如是等義作定說者則不得稱
我為如來具知根力善男子有智之人當知
者為所負非驢所縛一切衆生所行无量義
如來種種為說无量之法何以故衆生多有
諸煩惱故若使如來說於一行不名如來具
足成就知諸根力是故我於餘經中說五種
衆生不應還為說五種法為不信者不讚正
信為毀禁者不讚持戒為悭貪者不讚布施
為懈怠者不讚多聞為愚癡者不讚智慧何
以故智者若為是五種人說是五事當知說
者不得具足知諸根力亦不得名憐愍衆生
何以故是五種人聞是事已生不信心惡心瞋
心以是因緣於无量世受苦果報是故不
名憐愍衆生具足知諸根力是故我先於餘
經中告舍利弗汝慎莫為利根之人廣說法
語鈍根之人略說法也舍利弗言世尊我但
為憐愍故說非是具足根力故說善男子廣
略說法是佛境界非諸聲聞緣覺所知善男
子如汝所言佛涅槃後諸弟子等各異說者
是人皆以顛倒因緣不得正見是故不能自
利利他善男子是諸衆生非唯一性一行一根
一種國土一善知識是故如來為彼種種宣說
法要以是因緣十方三世諸佛如來為衆生

利利他善男子是諸衆生非唯一性一行一根
一種國土一善知識是故如來為彼種種宣說
法要以是因緣十方三世諸佛如來為衆生
故開示演說十二部經善男子如來說是十
二部經非為自利但為利他是故如來第五
力者名為解力是二力故如來深知是人現
在能斷善根是人後世能斷善根是人現在
能得解脫是人後世能得解脫是故如來名
為上力士善男子若言如來畢竟涅槃不畢竟
涅槃是人不解如來意故作如是說善男子
是香山中有諸仙人五万三千皆於過去迦
葉佛所備諸功德未得正道親近諸佛聽受
正法如來欲為如是人故告阿難言過三月
已吾當涅槃諸天聞已其聲展轉乃至香山
諸仙聞已即生悔心作如是言云何我等得
生人中不親近佛諸佛如來出世甚難如優
曇華我今當往至世尊所聽受正法善男子
尒時五万三千諸仙即來我所我時即為如
應說法諸大仙士色是无常何以故色之因
緣是无常故无常因生色云何常乃至識亦
如是尒時諸仙聞是法已即時獲得阿羅漢
果善男子拘尸那竭有諸力士三十万人无所

轉中作下是故當知衆生根性无有決定以
无定故或斷善根斷已還生若諸衆生根性
定者終不无斷斷已復生之不應說一闡提
畢竟墮於地獄壽命一劫善男子是故如來說
一切法无有定相迦葉菩薩白佛言世尊如
來具足知諸根力定知善星當斷善根何因
緣故聽其出家佛言善男子我於往昔初出
家時吾弟難陀從弟阿難調達多子羅睺
羅如是等輩皆悉隨我出家備道我若不聽
善星出家其人次當得紹王位具力自在當
壞佛法以是因緣我便聽其出家備道善男
子善星比丘若不出家必斷善根於无量世
都无利益今出家已雖斷善根能受持我供
養恭敬耆舊長宿有德之人備習初禪乃至
四禪是名善因如是善因能生善法善法既
生能備習道既備習道當得阿耨多羅三藐
三菩提是故我聽善星出家善男子若我不
聽善星比丘出家受我則不得稱我為如來

三善提是故我聽善男子若出家善男子若我不
聽善男子比丘出家受戒則不得稱我為如來
具足十力善男子佛觀衆生具足善法及不
善法是人唯見如是二法不久能斷一切善
根具不善根何以故如是衆生不親善友不
聽正法不善思惟不如法行以是因緣能斷
善根具不善根善男子如來漏知是人現世
若未來世少壯老時當近善友聽受正法苦
集滅道尒時則能還生善根善男子譬如有
衆去村不遠其水甘美具八功德有人熱渴
欲往衆所過有殆者觀是渴人必定无疑當
至水所何以故无異路故如來世尊觀諸衆
生亦復如是是故如來名為具足知諸根力
尒時世尊耳地少土置之指上告迦葉言是
土多耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛
言世尊指上土者不比十方所有土也善男
子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身
諸根完具生於中國具足正信能備習道備
習道已能備正道備正道已能得解脫得解
脫已能入涅槃如指上土捨人身已得三惡

*

脫已能入涅槃如指上土捨人身已得三惡
身捨三惡身得三惡身根不具生於邊地
信邪倒見備習邪道不得能解脫常樂涅槃如
十方界所有地土善男子護持禁戒精進不
懈不犯四重不作五逆不用僧騙物不作一
闡提不斷善根信如是等涅槃經典如指上
土毀禁懈怠犯四重禁作五逆罪用僧騙物
作一闡提斷諸善根不信是經如十方界所
有地土善男子如來善知衆生如是上中下
根是故稱佛具知根力迦葉菩薩白佛言世
尊如來具足知是根力是故能知一切衆生
上中下根利鈍差別知現在世衆生諸根乞
知未來衆生諸根如是衆生於佛滅後作如
是說如來畢竟入於涅槃或不畢竟入於
涅槃或說有我或說无我或有中陰或无中
陰或說有退或說无退或言如來身是有
為或言如來身是无為或有說言十二因緣是
有為法或說回緣是无為法或說心是有常
或說心是无常或有說言受五欲樂能解脫
道或說不遮或說世第一法唯是欲界或說
三界或說布施唯是意業或有說言即是五

道或說不道或說世第一法唯是欲界或說
三界或說布施唯是意業或有說言即是五
陰或有說言有三无為或有說言无三无為
還有說言或有造色還有說言无有造色或
有說言有无作色或有說言无无作色或有
說言有心數法或有說言无心數法或有說
言有五種有或有說言有六種有或有說言
八或齋法優婆塞或具足受得或有說言不
具受得或有比丘犯四重已比丘或說不
犯或有說言須陀洹人斯陀含人阿那含
人阿羅漢人皆得佛道或言不得或說佛性
即衆生有或說佛性離衆生有或有說四重
禁作五逆罪一闡提等皆有佛性或說言无
或有說言有十方佛或有說言无十方佛如
其如來具足成就知根力者何故今日不次
乏說佛告迦葉善薩善男子如是之義非眼
識知乃至非意識知乃是猶慧之所能知若
有猶者我於是人終不作二是名謂我不作
二說於无猶者作不定說而是无猶名還謂
我作不定說善男子如來所有一切善行
善為調伏諸衆生故譬如瞎王所有瞎方恚

我作不定說善男子如來所有一切善行
善為調伏諸衆生故譬如瞎王所有瞎方恚
為療治一切病苦善男子如來世尊為國主故
為時節故為他語故為人故為衆生故於一
法中作二種說於一名法說无量名於一義
中說无量名於无量義說无量名云何一
名說无量名猶如涅槃名涅槃名无生
名无出名无作名无為名歸依名
名窟宅名解脫名光明名燈明名
彼岸名无畏名退名安樂名宮
靜名无相名无二名一行名清涼名
无闇名无尋名无諍名无濁名
廣大名甘露名吉祥是名一名作无量
名云何一義說无量名猶如帝釋名帝釋
名摩伽婆名因陀羅名
名摩伽婆名因陀羅名千眼名舍脂
夫名金剛名寶頂名寶幢是名一義
說无量名云何於无量義說无量名如佛如
來名如來義異名異名阿羅呵義異
名異名三藐三佛陀義異名異名船
師名導師名心覺名明行足名
大師子王名沙門名婆羅門名

師名導師名正覺名明行足名
大師子王名沙門名婆羅門名窮
靜名施主名到彼岸名大醫王
名大龍王名大施眼名
大力士名大光長名寶聚名高主
名得解脫名大丈夫名天人師
名大仙陀利名獨光等倡名大福田
名大知慧海名光相名具足八種
如是一切義異名異善男子是名光量義中
說光量名復有一義說光量名所謂如陳
名為陳名顛倒名為諦名四念處
名四辰名四識住處名為有名為道
名為時名衆生名為世名第一義
名三備謂身戒心名曰果名煩惱
名解脫名十二因緣名曆闡辟支佛佛
名地獄餓鬼畜生人天名過去未來現
在是名一義說光量名善男子如來世尊為
衆生故廣中說略略中說廣第一義諦說為
世諦說世諦法為第一義諦文何名為廣
中說略如告比丘我今宣說十二因緣文
何名為十二因緣所謂因果文何名為略中

中說略如告比丘我今宣說十二因緣文
何名為十二因緣所謂因果文何名為略中
說廣如告比丘我今宣說苦集滅道苦者所
說光量諸苦集者所謂煩惱藏者所謂光
量解脫道者所謂光量方便文何名為第
一義諦說為世諦如告比丘吾今此身有
老病死文何名為說世諦為第一義諦如
告憍陳如決得法利故名阿若憍陳如是故
隨人隨意隨時故名如來知諸根力善男子
我若當於如是等義作定說者則不得稱我
為如來具知根力善男子猶人當知有為所
負非驢所勝一切衆生所行光量是故如來
種種為說光量之法何以故衆生多有諸煩
惱故若使如來說於一行不名如來具足成
就知諸根力是故我於餘經中說五種衆生
不應還為說五種法為不信者不讀正法為
懈怠者不讀待衆為慢食者不讀布施為懈
怠者不讀多聞為愚癡者不讀智慧何以故
猶者若為是五種人說是五事當知說者不
得具足知諸根力亦不得名慚愧衆生何以
故是五種人聞是事已生不信心悋心瞋心
以是因緣於光量世受苦果報是故不名慚

故是五種人聞是事已生不信心悉心瞋心
以是因緣於无量世受苦果報是故不名懈
怠衆生具知根力是故我先於餘經中告舍
利弗決慎无為利根之人廣說法語鈍根之
人略說法也舍利弗言世尊我但為懈怠故
說非是具足根力故說善男子廣略說法是
佛境界非是聲聞緣覺所知善男子如汝所
言佛涅槃後諸弟子等各異說者是人皆以
顛倒因緣不得正見是故不能自利利他善
男子是諸衆生不唯一性一行一根一種國土
一吾知識是故如來為彼種種宣說法要以
是因緣十方三世諸佛如來為衆生故開示
演說十二部經善男子如來說是十二部經
非為自利但為利他是故如來第五力者名
為解力為是二力故如來漸知是人現在能
斷善根是人後世能斷善根是人現在能得
解脫是人後世能得解脫是故如來名无上
士善男子若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃
是人不解如來意故作如是說善男子是香
山中有諸仙人五万三千皆於過去迦葉佛
所備諸功德未得正道親近諸佛聽受正法
如來欲為如是人故告阿難言過三月已吾

如來欲為如是人故告阿難言過三月已吾
當涅槃諸天聞已其壽展轉乃至香山諸
仙聞已即生怪心作如是言云何我等得生
人中不親近佛諸佛如來出世甚難如曇
華我今當往至世尊所聽受正法善男子尒
時五万三千諸仙即來我所我時即為如應
說法諸大士色是无常何以故色之因緣是
无常故无常因生色云何常乃至識亦如是
尒時諸仙聞是法已即時獲得阿羅漢果若
男子拘尸那竭有諸力士廿万人无而縛屈
自恃憍恣色力命財狂醉乱心善男子我為
調伏諸力士故告目連言汝當調伏如是力
士時目揵連敬慎我教於五年中種種教化
乃至不能令一力士受法調伏是故我還為
彼力士告阿難言過三月已吾當涅槃善男
子時諸力士聞是語已相与集聚平治道路
過三月已我時便從毗舍離國至拘尸那城
中路逢見諸力士輩即自化身為沙門像往
力士所作如是言諸童子作何事耶力士聞
已悉生瞋恨作如是言沙門汝今云何謂我
等輩為童子耶我時語言汝等大衆三十万
人盡其身力不能移此微塵小石云何不名

已悉生瞋恨作如是言沙門汝今云何謂我
等輩為童子耶我時語言汝等大衆三十万
人盡其身力不能移此微末小石云何不名
為童子乎諸力士言汝若謂我為童子者當
知汝即是大人也善男子我於尒時以足二
指抵出此石是諸力士見是事已即於已身
生輕劣想復作是言沙門汝今復能移從此
石令出道不我言童子何回緣故嚴治此道
諸力士言沙門汝不知耶釋迦如來當由此
路至波羅林入於涅槃以是回緣我等平治
我時讀言善哉童子汝等已發如是善心吾
當為汝除去此石我時以手舉擲高至阿
迦羅吒時諸力士見石在空皆生驚怖毛竪
四顧我復告言諸力士等汝今不應生恐怖心
各欲散去諸力士言沙門若能救護我者我
當安住尒時我復以手擲石置之右掌力士
見已心生歡喜復作是言沙門是石常耶是
无常乎我於尒時以口吹之石即散壞猶如
微塵力士見已唱言沙門是石无常即生愧
心而自孝責云何我等恃怙自在色力命財
而生憍慢我知其心即捨化身還服本形而
為說法力士見已一切皆發菩提之心善男
子拘尸那竭有一工巧名曰鉢陀是人先於

*

迦葉佛所發大誓願擁迦如來入涅槃時我
當奉施飲食是故我於此舍離國願命
比丘憂波摩那善男子過三月已吾當於彼
拘尸那竭娑羅雙樹入般涅槃汝可往告鉢
陀令知善男子王舍城中有五通仙名須跋
陀年百二十常自稱是一切婬人生大憍慢
已於過去无量佛所種諸善根我亦為欲調
伏彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須跋
陀已當來我所生信敬心我當為彼說種種
法其人聞已當得盡漏善男子羅閱耆王頻
婆娑羅其王太子名曰善見業回緣故生惡
逆心欲害其父而不得便尒時惡人提婆達
多亦回過去業回緣故復於我所生不善心
欲害於我即備五通不久彼得与善見太子
共為親厚為太子故現作種種神通之事從
非門出從門而入從門而出非門而入或時
示現為馬牛羊男女之身善見太子見已即
生愛心善心信敬之心為是事故嚴設種種
供養之具而供養之又復白言大師聖人我
今欲見舅陀羅華時提婆達多即便往至

供養之具而供養之又藻白言大師聖人我
今欲見勞陀羅華時提婆達多即便往至
三十三天從彼天人而求索之其福盡故都无
与者既不得華作是思惟勞陀羅樹无我
我所我若目耳當有何罪即前欲耳便失
神通還見已身在王舍城心生慚愧不能藻
見善見太子藻作是念我今當往至如來所
求索大衆佛若聽者我當隨意教誡勸使舍
利弗等令時提婆達多便來我所作如是言
唯願如來以此大衆付囑於我我當種種說
法教化令其調伏我言癡人舍利弗等聰明
大智世所信伏我猶不以大衆付囑況汝癡
人愚嗤者乎時提婆達藻於我所倍生惡心
作如是言瞿曇汝今離藻調伏大衆勞苦不
久當見摩滅作是語已大地即時六反震動
提婆達多尋時辟地於其身邊出大暴風吹
諸塵土而汙穢之提婆達多見惡相已藻作
是言若我此身現世必入阿鼻地獄我要當
報如是大怨時提婆達尋趣往至善見太子
所善見見已即問聖人何故顏容憔悴有憂
色耶提婆達言我常如是汝不知乎善見答
言頗說其意何因緣令提婆達言我今与汝

色耶提婆達言我常如是汝不知乎善見答
言頗說其意何因緣令提婆達言我今与汝
極成親愛外人罵汝以為非理我聞是事豈
得不憂善見太子藻作是言國人云何罵辱
於我提婆達言國人罵汝為未生怨善見藻
言何故名我為未生怨誰作此名提婆達言
汝未生時一切相師皆作是言是兒生已當
殺其父是故外人皆悉歸汝為未生怨一切
內人護汝心故謂為善見毗提夫人聞是語
已既生汝身於高樓上棄之於地塹汝一指
以是因緣人藻号汝為婆羅留枝我聞是已
心生愁憒而藻不能向汝說之提婆達多以
如是等種種惡事教令殺父若汝父死我然
能殺瞿曇沙門善見太子問一大臣名曰雨
行大王何故為我立字作未生怨大臣即為
說其本末如提婆達所說无異善見聞已即
与大臣收其父王閉之城外以四種兵而守
衛之毗提夫人聞是事已即至王所而守王
人遮不聽入尒時夫人生瞋恚心便呵罵之
時諸守人即告太子大王夫人欲得住見父
王不審聽不善見聞已藻生瞋嫌即住是所
前奉盥駄扶刀欲斫尒時者婆白言大王有

前奉世尊拔刀欲斬令將者淚白言大王有
罪罪極重不及女人況所生無善見
太子聞是語已為者淚故即便放捨遠斷父
王衣服卧具飲食湯藥過七日已王命便終
善見太子見父崩已方生悔心而行大臣隨
以種種惡耶之法而為說之大王一切業行
都无有罪何故令者而生悔心者淚復言大
王當知如是業者罪無二種一者微害父王
二者毀須陀洹如是罪者除佛更无能除滅
者善見王言如來清淨无有穢濁我是罪人
云何得見善男子我知是事故告阿難過三
月已吾當涅槃善見聞已即來我所而我為說
法重罪得薄雖无都信善男子我諸弟子聞
是說已不解我意故作是言如來定說果覺
涅槃善男子善薩二種一者實義二者假名
假名善薩聞我三月當入涅槃皆生退心而
作是言如是如來无常不住我等何為為是
事故无量世中受大苦惱如來世尊成就具
无量功德尚不能壞如是死魔況我等輩當
壞耶善男子是故我為知是菩薩而作是言
如來常住无有變易善男子我諸弟子聞是
說已不解我意定言如來終不畢竟入於涅
槃善男子有諸衆生生於斷見住如是言一

如來常住无有變易善男子我諸弟子聞是
說已不解我意定言如來終不畢竟入於涅
槃善男子有諸衆生生於斷見住如是言一
切衆生身滅之後善惡之業无有受者我為
是人作如是言善惡果報實有受者云何知
有善男子過去之世拘尸那竭有王名曰善見
作童子時逢八万四千歲作太子時八万四千
歲及登王位亦八万四千歲於獨處空作是
思惟衆生薄福壽命短促常有四怨而隨逐
之不自覺知猶故放逸是故我當出家備道斷
絶四怨生老病死即勅有伺於其城外作七寶
堂作已便告群臣百官宮內妃后諸子眷屬汝
等當知我欲出家解見聽不令時大臣及其眷
屬各作是言善哉大王今正是時時善見王將
一侠人獨住堂上滿經八万四千歲中備習
慈心以是因緣於後八万四千世中次第得
作轉輪聖王世世中作釋提桓因无量世中
作諸小王善男子令時善見遂與人手莫作
斷觀即我身是善男子我諸弟子聞說是
已不解我意唱言如來定說有我及有我所
我又一時為諸衆生說言我者即是性也所
謂內外因緣十二因緣衆生五陰心界世間功
德業行自在天世即名為我我諸弟子聞是

謂內外因緣十二因緣衆生五陰心界世間切
德業行自在天世即名為我我請弟子聞是
說已不解我意唱言如來定說有我善男子
漏於異時有一比丘來至我所作如是言世
尊云何名我誰是我耶何緣故我我時即為
比丘說言比丘无我我所眼看即是本无今
有已有還无其生之時无所從來及其滅時
亦无所至雖有業果无有作者无有捨陰及
受陰者如決所問云何我者我即斯也誰是
我者即是業也何緣我者即是愛也比丘譬
如二手相拍聲出其中我亦如是衆生業愛
三因緣故名之為我比丘一切衆生色不是
我我中无色色中无我乃至識亦如是比丘
諸外道輩離說有我終不離陰若說離陰
別有我者无有是處一切衆生行如幻化熱
時之炎比丘五陰皆是无常无樂无我无淨
善男子尒時多有无量比丘覩此五陰无我
我所得阿羅漢果善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來定說无我善男子我
於經中漏作是言三事和合得受是身一父
二母三者中陰是三和合得受是身我時漏
說阿那含人現般涅槃或於中陰入般涅槃
或漏說言中陰身根具足明了皆因住業如
洋提湖善男子我或時說弊惡衆生而受中

武漏說言中陰身根具足明了皆因住業如
洋提湖善男子我或時說弊惡衆生而受中
陰如世間中廠盈穢純善衆生而受中陰
如波羅捺所出白疊我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說有中陰善男子我漏為
彼迷罪衆生而作是言造五逆者捨身命八
阿鼻地獄我漏說言婁摩留殺比丘捨身命
入阿鼻地獄於其中間无止宿處我漏為彼
憤子梵志說言梵志若有中陰則有六有我
漏說言无色衆生无有中陰善男子我請弟
子聞說是已不解我意唱言佛說定无中陰
善男子我於經中漏說有退何以故因於无
量懈怠懶惰諸比丘等不備道故說退五種
一者樂於多事二者樂說世事三者樂於睡
眠四者樂近在家五者樂多遊行以是因緣
令比丘退說退因緣漏有二種一內二外阿
羅漢人雖離內因不離外因以外因緣故生
煩惱生煩惱故則便退失漏有比丘名曰瞿
翅六反退失退已漸愧漏更進備第七即得
得已怨失以刀自害我漏或說有時解脫或
說六種阿羅漢等我諸弟子聞說是已不解
我意唱言如來定說有退善男子經中漏說
譬如燋炭不還為木亦如瓶壞更无瓶用煩

我意唱言如來定說有退善男子經中落說
譬如燋炭不還為木然如瓶壞更无瓶用煩
惱然今阿羅漢斷終不還生然說衆生生煩
惱回凡有三種一者未斷煩惱二者不斷回
緣三者不善思惟而阿羅漢无二回緣謂斷
煩惱无不善思惟善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來定說无退善男子我
於經中說如來身凡有二種一者生身二者法
身言生身者即是方便應化之身如是身者
可得言是生老病死長短黑白是此是彼是
學无學我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來定說佛身是有為法法身即是常樂我
淨永離一切生老病死非白非黑非長非短非
彼非此非學非无學若佛出世及不出世常住
不動无有變易善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來定說佛身是无為法善
男子我經中說云何名為十二回緣從无明
生行從行生識從識生名色從名色生六入
從六入生觸從觸生受從受生愛從愛生取
從取生有從有生生從生則有老死憂苦善
男子我諸弟子聞說是已不解我意唱言如
來說十二回緣定有是為我又一時告喻比
丘而作是言十二回緣有佛无佛性相常住

丘而作是言十二回緣有佛无佛性相常住
善男子有十二緣不從緣生有從緣生非十二
緣有從緣生然十二緣有非緣生非十二緣有
十二緣非緣生者謂未來世十二枝也有從
緣生非十二緣者謂阿羅漢所有五陰有從
緣生名十二緣者謂凡夫人所有五陰十二
回緣有非緣生非十二緣者謂虛空涅槃善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說十二緣定是无為
善男子我經中說一切衆生作善惡業捨身
之時四大於此即時散壞終善業者心即上
行終惡業者心即下行善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說心定常善男
子我於一時為頻婆娑羅王而作是言大王
當知色是无常何以故從无常回而得生故
是色若從无常回生知者云何說言是常若
色是常不應壞滅生諸苦惱今見是色散滅
破壞是故當知色是无常乃至識亦如是善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說心定斷善男子我於經中說諸弟子受
諸香華金銀寶物妻子奴婢及不淨物獲得
正道得正道已然不捨離我諸弟子聞是說
已不解我意定言如來說受五欲不妨修道

正道得正道已無不捨離我諸弟子聞是說
已不解我意空言如來說受五欲不妨修道
又我一時復作是說在家之人得正道者无
有是處善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說受五欲定是正道
善男子我經中說遠離煩惱未得解脫猶如
欲界備習世間第一法也善男子我諸弟子
聞作是說不解我意唱言如來說第一法唯
是欲界又復我說瞋法復法忍法世第一法
在於初禪至第四禪我諸弟子聞是說已不
解我意故言如來說如是法在於色界又復
我說諸外道等先已得斷四禪煩惱備習瞋
法復法忍法世第一法觀四真諦得阿那含
果我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說第一法在无色界
善男子我經中說四種施中有三種淨一者
施主信回信果信施受者不信回果与施二
者受者信回果施施主不信回果及施三者
施主受者二俱有信四者施主受者二俱不
信是四種施初三種淨我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說施唯意善男子我
作一時復作是說施者施時以五事施何等

作一時復作是說施者施時以五事施何等
為五一者施色二者施力三者施安四者施
命五者施辯以是回緣施主還得五事果報
我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說施
即五陰
善男子我於一時宣說淫欲即是遠離煩惱
永盡滅无遺餘猶如燈滅更无法生淫欲亦
名言虛空者即无所有辯如世間无所有故
名為虛空非緣緣滅即无所有如其有者應
有回緣有回緣故應有盡滅以其无故无有
盡滅我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛
說无三无為善男子我於一時為目連而
作是言目連夫淫欲者即是章句即是逕跡
是果竟處是无所畏即是大師即是大果是
果竟猶即是大悲无导三昧是大法果是甘
露味即是難見目連若說无淫欲者云何有
人生誹謗者墮於地獄善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說有淫欲復於
一時我為目連而作是說目連眼不牢固至
身亦亦皆不牢固不牢固故名為虛空食不
迴轉消化之處一切音聲皆為虛空我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來定說有

迴轉消化之象一切音聲皆名虛空我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來決定說有
虛空无邊際於一時為目連說目連有人未
得須陀洹果住忍法時斷於无量三惡道報
當知不從緣而滅我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來決定說有非緣滅
善男子我又一時為跋波比丘說跋波若比
丘觀色若過去若未來若現在若近若遠若
麁若細如是等色非我我所若有比丘如是
觀已能斷色愛跋波又言云何名色我言四
大名色四陰名名我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來決定說言色是四大善男子
我復說言譬如日鏡則有像現色亦如是四
四大造而謂麁細忽滑青黃赤白長短方圓
耶角輕重寒熱飢渴烟雲塵霧是名造色猶
如鏡像我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說有四大則有造色或有四大无有造
色善男子往昔一時善提王子作如是言若
有比丘護持禁戒若發惡心當知是時失比
丘戒我時語言善提王子或有七種從於身
口有无作色以是无作色回緣故其心雖在

有比丘護持禁戒若發惡心當知是時失比
丘戒我時語言善提王子或有七種從於身
口有无作色以是无作色回緣故其心雖在
惡无記中不名失戒猶名持戒以何回緣名
无作色非異色回不作異色回果善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說有无
作色善男子我於餘經作如是說或者即是
遮制惡法若不作惡是名持戒我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來決定宣說无无作
色善男子我於經中作如是說眼人色陰乃
至識陰皆是无明回緣所出一切凡夫亦復
如是從无明生愛當知是愛即是无明從愛
生取當知是取即无明愛從取生有是有即
是无明愛取從有生受當知是受即是行有
從受回緣生於名色无明愛取有行受集識
六入等是故受者即十二枝善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說无心數
善男子我於經中作如是說從眼色明惡欲
等四則生眼識言惡欲者即是无明欲性求
時即名為愛愛回緣取取名為業業回緣識
識緣名色名色緣六入六入緣集集緣想受
愛信精進定慧如是等法回集而生非是

時即名為愛愛因緣界界名為業業因緣識
識緣名色名色緣六入六入緣集集緣想受
愛信精進定慧如是等法因集而生滅非是
集善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說有心數善男子我或時說作有一
有或說二三四五六七八九至廿五有我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說有五
有或言六有善男子我住一時住迦毗羅衛
尼拘陀林時釋摩男來至我所作如是言云
何名為優婆塞也我即說若有善男子善女
人諸根究具受三歸依是則名為優婆塞也
釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞我
言釋摩男若受三歸及受一戒是名一分優
婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說優婆塞戒不具受得善男子我於
一時住恒河邊命時迦稱迦來至我所作如
是言世尊我教衆生令受齋法或一日或
一夜或一時或一念如是之人成齋不耶我
言比丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說八戒齋具受乃
得

有或言六有善男子我住一時住迦毗羅衛
尼拘陀林時釋摩男來至我所作如是言云
何名為優婆塞也我即說若有善男子善女
人諸根究具受三歸依是則名為優婆塞也
釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞我
言釋摩男若受三歸及受一戒是名一分優
婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說優婆塞戒不具受得善男子我於
一時住恒河邊命時迦稱迦來至我所作如
是言世尊我教衆生令受齋法或一日或
一夜或一時或一念如是之人成齋不耶我
言比丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說八戒齋具受乃
得

大般涅槃經卷第廿四

定者於不先斷斷已復生亦不應說
墮於地獄奪命一切善男子是故如來
說一切法无有定相迦葉菩薩白佛言世尊
如來是知諸根力定知善男子當斷善根何因
緣故聽其出家佛言善男子我於往昔初出
家時舍弟難陀從和阿難調婆達多子罪眼
罪如是等輩皆悉隨我出家脩道我若不聽
善男子出家其人次當得始[illegible]位其力自在當
壞佛法以是因緣我便聽其出家脩道善男子
善男子比丘若不出家亦斷善根於无量世都
无利益今出家已雖斷善根能受持戒供養
恭敬耆舊長宿有德之人脩習初禪乃至四
禪是名善因如是善因能生善法善法既生
能脩習道既脩習道當得阿耨多羅三藐三
菩提是故我聽善男子出家善男子若我不聽
善男子比丘出家受戒則不得稱我為如來及之
十力善男子佛觀衆生具足善法及不善法
是人雖具如是二法不久能斷一切善根具
不善根何以故如是衆生不親善友不聽
正法不善思惟不如法行以是因緣能斷善
根具不善根善男子如來復知是人現世
若未來世以壯老時當近善友聽受正法者
集滅道尒時則能還生善根善男子譬如有
衆去村不遠其水甘美具八功德有人熱渴

北六四九七號（列六十一）　大般涅槃經卷第三十四迦葉菩薩品第十二之一

集滅道尒時則能還生善根善男子譬如有
衆去村不遠其水甘美具八功德有人熱渴
欲往衆所過有稠者觀是渴人必定无疑當
生水所何以故无異路故如來世尊觀諸衆生
亦復如是是故如來名為具足知諸根力尒時
世尊取地少土置之抓上告迦葉言是土多
耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛言世
尊抓上土者不比十方所有土也善男子有
人捨身還得人身捨三惡身得受人身諸根
完具生於中國具足正信能脩習道脩習道
已能脩正道脩正道已能得解脫得解脫已
能入涅槃如抓上土捨人身已得三惡身捨
三惡身得三惡身身根不具生於邊地信邪
倒見脩習邪道不得解脫常樂涅槃如十方
衆所有地土善男子譬如有人捨精進不懈不
犯四重不作五逆不用諂誑物不作一闡提
不斷善根信如是等涅槃經典如抓上土毀
滅懈怠犯四重禁作五逆罪用諂誑物作一
闡提斷諸善根不信是經如十方衆所有
地土善男子如來善知衆生如是上中下根
是故稱佛具知根力迦葉菩薩白佛言世尊
如來具足知是根力是故能知一切衆生上中
下根判能差別知現在世衆生諸根亦知未
來衆生諸根如是衆生於佛滅後作如是說
如來畢竟入於涅槃或不畢竟入於涅槃

[illegible]衆生諸根如是衆生於佛滅後作如是說
如來畢竟入於涅槃或不畢竟入於涅槃
※ 或說有我或說无我或有中陰或无中陰
或說有退或說无退或言如來身是有為或
言如來身是无為或有說言十二因緣是有
為法或說因緣是无為法或說心是自常或
說心是无常或有說言受五欲樂能障聖道
或說不應或說世第一法唯是欲界或說三
界或說布施唯是慳業或有說言即是五陰
或有說言有三无為或有說言无三无為復
有說言或有造色復有說言无有造色或有
說言有无作色或有說言无无作色或有說
言有心數法或有說言无心數法或有說言
有五種有或有說言有六種有或有說言八
或齋法優婆塞或具足受得或有說言不具
受得或說比丘犯四重已比丘尼在或說不在
或有說言須陀洹人斯陀含人阿那含人阿
羅漢人皆得佛道或言不得或說佛性即衆
生有或說佛性離衆生有或有說言犯四重禁作
五逆罪一闡提等皆有佛性或說言无或有
說言有十方佛或有說言无十方佛如其如
來具足或說如根力者何故今日不決定說
佛告迦葉菩薩善男子如是之義非眼識知
乃至非意識知乃是智慧之所能知若有智者
我於是人終不作二是亦謂我不作二說於无

乃至非意識知乃是智慧之所能知若有智者
我於是人終不作二是亦謂我不作二說於无
※ 智者作不定說而是无智亦復謂我作不定
說善男子如來所有一切善行悉為調伏諸
衆生故譬如醫王所有醫方悉為療治一切
病苦善男子如來世尊為國王故為特尊故
為他語故為人故為衆根故於一法中作二
種說於一名法說无量名於一義中說无量
名於无量義說无量名云何一名說无量名
猶如涅槃亦名涅槃亦名无生亦名无出亦
名无作亦名无為亦名歸依亦名窟宅亦名
解脫亦名光明亦名燈明亦名彼岸亦名无畏
亦名无退亦名安處亦名寂靜亦名无相亦
名无二亦名一行亦名清涼亦名无闇亦名
无异亦名无譏亦名无濁亦名廣大亦名甘露
亦名吉祥是名一名作无量名云何一義說无
量名猶如帝釋亦名帝釋亦名憍尸迦亦
名婆跋婆亦名富蘭陀羅亦名摩佉婆亦
名因陀羅亦名千眼亦名舍脂夫亦名金剛
亦名寶頂亦名寶髻是名一義說无量名云
何於无量義說无量名如佛如來亦名如來
義異名異亦名阿羅呵義異名異亦名三
藐三佛陀義異名異亦名毋師亦名導師亦
名正覺亦名明行足亦名大師子王亦名沙門
亦名婆羅門亦名寂靜亦名涅槃亦名到彼
岸亦名大醫王亦名大龍王亦名大象王亦

亦名婆羅門亦名多聞亦名施主亦名到彼岸亦名大醫王亦名大為王亦名大龍王亦名大施眼亦名大力士亦名大光畏亦名寶聚亦名商主亦名得解脫亦名大丈夫亦名天人師亦名大分陀利亦名獨光等侶亦名大福田亦名大猶慈海亦名无相亦名具足八猶如是一切義異名異善男子是名无量義中說无量名復有一義說无量名所謂如陰亦名為陰亦名顛倒亦名為諦亦名四念處亦名四食亦名四識住處亦名為有亦名為道亦名為時亦名衆生亦名為世亦名第一義亦名三脩謂身義心亦名因果亦名煩惱亦名解脫亦名十二因緣亦名聲聞辟支佛亦名地獄餓鬼畜生人天亦名過去未來現在是名一義說无量名善男子如來世尊為衆生故廣中說略略中說廣第一義諦說為世諦說世諦法為第一義諦云何名為廣中說略如告比丘我今宣說十二因緣云何名為十二因緣所謂因果云何名為略中說廣如告比丘我今宣說集滅道者所謂无量諸善集者所謂无量煩惱滅者所謂无量解脫道者所謂无量方便云何名為第一義諦說為世諦如告比丘吾今此身有老病死云何名為說世諦為第一義諦如告病陳如欲得法利故名何者病陳如是故

告病陳如欲得法利故名何者病陳如是故隨人隨意隨時故名如來知諸根力善男子我若當於如是等義作如說者則不得稱我為如來具知根力善男子猶人當知香象所負非駝所勝一切衆生所行无量是故如來種種為說无量之法何以故衆生多有諸煩惱故若使如來說於一行不名如來具足成就知諸根力是故我於餘經中說五種衆生不應還為說五種法為不信者不讚正法為嫉妒者不讚持戒為慳貪者不讚布施為懈怠者不讚多聞為愚癡者不讚猶慧何以故猶者若為是五種人說是五事當知說者不得具足知諸根力亦不得名憐愍衆生何以故是五種人聞是事已生不信心惡心瞋心以是因緣於无量世受苦果報是故不名憐愍衆生具知根力是故我先於餘經中告舍利弗汝慎无為利根之人廣說法語說根之人略說法也舍利弗言世尊我但為憐愍故說非是具足根力故說善男子廣略說法是佛境界非是聲聞緣覺所知善男子如汝所言佛法聚後諸弟子等各異說者是人皆以顛倒因緣不得正見是故不能自利利他善男子是諸衆生不能一住一行一根一種因去一善知識是故如來為彼種種宣說法要以是因緣十方三世諸佛如來為衆生故開示演說十二部經善男子如來說是十二部經非

以是因緣十方三世諸佛如來為衆生故開示
演說十二部經善男子如來說是十二部經非
為自利但為利他是故如來革五力者名
為解力為是二力故如來深知是人現在
能斷善根是人後世能得解脫是故如來名无
得解脫是人後世能得解脫是故如來名无
上士善男子若言如來畢竟涅槃不畢竟涅
槃是人不解如來意故作如是說善男子是
香山中有諸仙人五万三千皆於過去迦葉
佛所聞諸功德未得正道親近諸佛聽受
正法如來欲為如是人故告阿難言過三月已
吾當涅槃諸天聞已其聲展轉乃至香山諸仙
聞已即生悔心作如是言云何我等得生人中
不親近佛諸佛如來出世甚難如憂曇華我
今當往至世尊所聽受正法善男子尒時五
万三千諸仙即來我所我時即為如應說法
說大乘色是无常何以故色之因緣是无常
故无常因生色云何常乃至識亦如是尒時
諸仙聞是法已即時獲得阿羅漢果善男
子拘尸那竭有諸力士卅万人无所繫屬自
恃憍慢色力命財狂醉乱心善男子我為
調伏諸力士故告阿難言汝當調伏如是力
士時阿難敬順我教於五年中種種教化乃
至不能令一力士受法調伏是故我復為彼
力士告阿難言過三月已吾當涅槃善男
子時諸力士聞是語已相与集聚平治道路

至不能令一力士受法調伏是故我復為彼
力士告阿難言過三月已吾當涅槃善男
子時諸力士聞是語已相与集聚平治道路
過三月已我時便從毗舍離國至拘尸那城
中路遇見諸力士衆即自化身為沙門像往
力士所作如是言諸童子作何事耶力士聞
已悉生瞋恨作如是言沙門汝今云何謂我
等輩為童子耶我時語言汝等大衆三十万
人盡其身力不能移此微未小石云何不名為
童子耶諸力士言汝若謂我為童子者當如
汝即是大人也善男子我於尒時以是二指
挺出此石是諸力士見是事已即於己身生
輕劣想復作是言沙門汝今復能移從此
石令出道不我言童子何因緣故嚴治此道
諸力士言沙門汝不知耶釋迦如來當由此
路至娑羅林入於涅槃以是因緣我等平治
我時諸言善哉童子汝等已發如是善心吾
當為汝除去此石我時以手舉擲高至阿迦
羅吒時諸力士見石在空皆生驚怖尋欲四
散我復告言諸力士等汝今不應生怖畏心
各欲散去諸力士言沙門若能救護我者我
當安住尒時我復以手接石置之右掌力士
見已心生歡喜復作是言沙門是石常耶是
无常耶我於尒時以口吹之石即散壞猶如
微塵力士見已喝言沙門是石无常即生悔

毛髮于我於尒時以口吹之石即散壞猶如
微塵力士見已喝言沙門是石无常即生愧
※心而問考尊士何我等恃怙自在色力命財
而生高慢我知其心即捨化身還服本形
而為說法力士見已一切皆發菩提之心善
男子拘尸那竭有一五通仙名須跋陀是人先
非迦葉佛所發大誓願輝迦如來入涅槃時
我當家後奉施飲食是故我於晡舍離國頭
命比丘憂波摩那善男子過三月已吾當於
彼拘尸那竭娑羅健樹入般涅槃汝可往告純
陀令知善男子王舍城中有五通仙名須跋陀
年百二十常自稱是一切智人生大憍慢已
於過去无量佛所種諸善根我亦為欲調伏
彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須跋聞
已當來我所生信敬心我當為彼說種種法
其之聞已當得盡漏善男子羅閱祇王頻婆
娑羅其王太子名曰善見業因緣故生惡逆
心欲害其父而不得便尒時惡人提婆達多
亦因過去業因緣故復於我所生不善心欲
害於我即滿五通不久獲得与善見太子
共為親厚為太子故現作種種神通之事
從非門出從門而入從門而出非門而入或
時示現象馬牛羊男女之身善見太子見已
即生愛心喜心信敬之心為是事故叢設種種
供養之具而供養之又復白言大師聽人我今
欲見雪陀羅華時提婆達多即便往至三十

供養之具而供養之又復白言大師聽人我今
欲見雪陀羅華時提婆達多即便往至三十
※三天從彼天人而求索之其福盡故都无与者
既不得華作是思惟雪陀羅樹无我所我
若自承當有何罪即前欲取便失神通還見
已身在王舍城心生慚愧不能復見善見
太子復作是念我今當往生如來所求索大
衆佛若聽者我當隨意教誡勅使舍利弗
等尒時提婆達多便來我所作如是言唯願
如來以此大衆付囑於我我當種種說法教
化令其調伏我言癡人舍利弗等聰明大智
世所信伏我猶不以大衆付囑況汝癡人食
噉者乎時提婆達復於我所倍生惡心作如
是言瞿曇汝今雖復調伏大衆勢亦不久當
見摩城作是語已大地即時六反震動提婆達
多尋時蹋地於其身邊出大暴風吹諸塵去
而汙塗之提婆達多見惡相已復作是言若
我此身現世无入阿鼻地獄我要當報如是
大怨時提婆達尋起往生善見太子所善見
見已即問瞿之何故顏容憔悴有憂色耶提
婆達言我常如是汝不知乎善見答言頗記
其意何因緣尒提婆達言我今与汝極成親
愛外人罵汝以為非理我聞是事豈得不憂
善見太子復作是言因人去何罵辱於我從
婆達言因人罵汝為未生怨善見復言何故

婆達言國人罵汝為未生怨善見復言何故
※名我為未生怨誰作此名提婆達言汝未生時
一切相師皆作是言是兒生已當殺其父是
故外之皆悉歸汝為未生怨一切內人讒汝心
故謂為善見毗提夫人聞是語已既生汝身
非高樓上棄之於地壞汝一指以是因緣
人復歸汝為婆羅門校我聞是已心生悲惱
而復不能向汝說之提婆達多以如是等種
種惡事教令殺父若汝父死我然能殺羅漢
沙門善見太子問一大臣名曰雨行大王何故
為我立字作未生怨大臣即為說其本末如
提婆達所說无異善見聞已即与大臣收其
父王閉之城外以四種兵而守衛之毗提夫
人聞是事已即至王所所守王人遮不聽入
尒時夫人生瞋恚心便呵罵之時諸守人即
告太子大王夫人欲得往見父王不許聽不
善見聞已復生瞋嫌即往母所責母疑
拔刀欲斫尒時耆婆白言大王有國已來
罪雖極重不及女人況所生母善見太子聞
是語已為耆婆故即放捨遮斷父王衣服臥
具飲食湯藥過七日已王命便終善見太子見
父喪已方生悔心雨行大臣復以種種惡耶
之法而為說之大王一切業行都无有罪何故今
者而生悔心耆婆復言大王當知如是業者
罪業二種一者欲害父王二者然須陀洹如是

罪業二種一者欲害父王二者然須陀洹如是業者
※罪者除佛更无能除滅者善見王言如來清
淨无有穢濁我是罪人云何得見善男子
我如是事故告阿難過三月已吾當涅槃
善見聞已即來我所我為說法重罪得薄
雖无根信善男子我諸弟子聞是說已
不解我意故作是言如來定說畢竟涅槃
善男子菩薩二種一者審義二者假名假名
菩薩聞我三月當入涅槃皆生退心而作是
言如其如來无常不住我等何為為是事故
无量世中受大苦惱如來世尊成就具足无
量功德而不能壞如是无魔況我等輩當能
壞耶善男子是故我為如是菩薩而作是言
如來常住无有變易善男子我諸弟子聞
是說已不解我意定言如來終不畢竟入於
涅槃善男子有諸衆生於斷見作如是言一
切衆生身滅之後善惡之業无有受者我為
是人作如是言善惡果報實有受者云何知
有善男子過去之世拘尸那竭有王名曰善
見作重子時壽八万四千歲作太子時八万
四千歲及登王位亦八万四千歲於獨處坐
作是思惟衆生薄福壽命短促常有四怨而
逼迫之下月覆如猶故放逸是故我當出家
隨道斷絕四怨生老病死即勅有司於其城
外作七寶堂作已便告羣臣百官宮內妃后

作是思惟衆生薄福無有四恩不
隨逐之不可覺知猶故放逸是故我當出家
脩道斷絕四怨生老病死即勅有司於其城
外作七寶堂作已便舍羣臣百官宮內妃后

※諸子春屬次等當知我欲出家能見聽不今
時大臣及其春屬各作是言善哉大王今正
是時時善見王將一使人獨往堂上復經八
万四千歲中脩習慈心以是因緣於後八万
四千世中次第得作轉輪聖王世世中作釋
提桓因无量世中作諸小王善男子尒時善
見豈異人乎莫作異觀即我身是善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
有我及有我所我又一時為諸衆生說言我
者即是佛也所謂內外因緣十二因緣衆生
五陰心界世間功德業行自在天世即名為
我我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
定說有我善男子復於異時有一比丘來至
我所作如是言世尊云何名我誰是我耶何
緣故我我時即為比丘說言比丘无我我所眼
者即是本无今有已有還无其生之時无所
從來及其滅時亦无所至雖有業果无有作
者无有捨陰及受陰者如汝所問云何我者
我即聞也誰是我者即是業也何緣我者
即是受也比丘譬如二手相拍聲出其中我
亦如是衆生業受三因緣故名之為我比丘
一切衆生色不是我我中无色色中无我乃
至識亦如是比丘諸外道輩雖說有我終不

因是滅也比丘譬如二手相拍聲出其中我
亦如是衆生業受三因緣故名之為我比丘
一切衆生色不是我我中无色色中无我乃
至識亦如是比丘諸外道輩雖說有我終不
離陰若說離陰別有我者无有是處一切衆
生行如幻化熱時之炎比丘五陰皆是无常
无樂无我无淨善男子尒時多有无量比丘
觀此五陰无我我所得阿羅漢果善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
无我善男子我於經中復作是言三事和合
得受是身一父二母三者中陰是三和合得受
是身我時復說阿那含之現般涅槃或於中
陰入般涅槃或復說言中陰身根具足明了
皆因往業如淨提湖善男子我或時說弊惡
衆生所受中陰如世間中無盈穢褐純善衆
生所受中陰如波羅奈所出白疊我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說有中陰善
男子我復為彼迷罪衆生而作是言造五逆
者捨身直入阿鼻地獄我復說言曇摩羅枝
比丘捨身直入阿鼻地獄於其中間无止宿
處我復為彼犢子梵志說言梵志若有中
陰則有六有我復說言无色衆生无有中陰
善男子我諸弟子聞說是已不解我意唱言
佛說芝无中陰善男子我於經中復說有退
何以故因於无量懈怠懶惰諸比丘等不循道
故說退五種一者樂於名事二者樂說世事

佛說處處中陰善男子我於經中復說有退
何以故因於无量懈怠懶惰諸比丘等不解道
故說退五種一者樂於多事二者樂說世事
三者樂於睡眠四者樂近在家五者樂多遊
行以是因緣令此丘退退因緣復有二種一
內二外內罪漢之雖離內因不離外因以外
因緣故生煩惱生煩惱故則便退失復有比
丘名曰瞿坦六反退失退已懈怠復更進猶
第七即得得已恐失以刀自害我復或說有
時解脫或說六種阿羅漢等我諸弟子聞
說是已不解我意唱言如來定說有退善男子
經中復說譬如焦炭不還為木亦如乾漆更
无乾用煩惱亦令阿羅漢斷終不還生亦說
衆生生煩惱因凡有三種一者未斷煩惱二
者不斷因緣三者不善思惟而阿羅漢无二
因緣謂斷煩惱无不善思惟善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來定說无
退善男子我於經中說如來身凡有二種
一者生身二者法身言生身者即是方便應化
之身如是身者可得言是生老病死長短黑
白是此是彼是學无學我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來定說佛身是有為法法
身即是常樂我淨永離一切生老病死非
白非黑非長非短非彼非此非學非无學若
佛出世及不出世常住不動无有變易善男

身即是常樂我淨永離一切生老病死非
白非黑非長非短非彼非此非學非无學若
佛出世及不出世常住不動无有變易善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
定說佛身是有為法善男子我經中說云何
名為十二因緣從无明生行從行生識從識生
名色從名色生六入從六入生觸從觸生受從
受生愛從愛生取從取生有從有生生從生
則有老死憂悲善男子我諸弟子聞說是已
不解我意唱言如來說十二因緣定是有為
我又一時告喻比丘而作是言十二因緣有佛
无佛性相常住善男子有十二因緣不從緣
生有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣
有非緣生非十二緣有十二緣非緣生者謂
未來世十二枝也有從緣生非十二緣者謂
阿羅漢所有五陰有從緣生名十二緣者謂
凡夫人所有五陰十二因緣有非緣生非十
二緣者謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說十二緣定是无
為善男子我經中說一切衆生作善惡業捨身
之時四大於此即時散壞純善業者心即上行
純惡業者心即下行善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說心定常善男子
我於一時為頻婆娑羅王而作是言大王當
知色是无常何以故從无常因而得生故是色

說已不解我意喝言如來說心定常善男子
我於一時為煩惱所纏作是言大王當
知色是无常何以故從无常因而得生故是色
若從无常因生猶者云何說言是常若色是
常不應壞滅生諸苦惱今見是色散滅破
壞是故當知色是无常乃至識亦如是善男
子我諸弟子聞是說已不解我意喝言如來
說心定斷善男子我於經中說諸弟子受諸
香華金銀寶物妻子奴婢及不淨物猶得
正道得正道已亦不捨離我諸弟子聞是說
已不解我意定言如來說受五欲不妨聖道又
我一時須作是說在家之人得正道者无有是
處善男子我諸弟子聞是說已不解我意
喝言如來說受五欲定遮正道
善男子我經中說遠離煩惱未得解脫猶如
欲界隨習世間第一法也善男子我諸弟子
聞作是說不解我意喝言如來說第一法唯
是欲界又復我說臨法須法忍法世第一法
在於初禪至第四禪我諸弟子聞是說已不
解我意故言如來說如是法在於色界又復我
說諸外道等先已得斷四禪煩惱猶習臨法須
法忍法世第一法觀四真諦得阿那含果我諸
弟子聞是說已不解我意喝言如來說第一法
在无色界
善男子我經中說四種施中有三種淨一者施
主信因信果信施受者不信因果與施二者

善男子我經中說四種施中有三種淨一者施
主信因信果信施受者不信因果与施二者
施受者信因果施施主不信因果及施三者施
主受者二俱有信四者施主受者二俱不信
是四種施初三種淨我諸弟子聞是說已不
解我意喝言如來說施唯意善男子我於一
時須作是說施者施時以五事施何等為五
一者施色二者施力三者施安四者施命五者
施辯以是因緣施主還得五事果報我諸弟
子聞是說已不解我意喝言佛說施即五陰
善男子我於一時宣說涅槃即是遠離煩惱
永盡滅无遺餘猶如燈滅炎无法生涅槃亦
今言虛空者即无所有譬如世間无所有故名
為虛空非稻綠滅即无所有如其有者應有自
緣有因緣故應有盡滅以其无故无有盡滅
我諸弟子聞是說已不解我意喝言佛說无
三无為善男子我於一時為月徒連而作是
言月連夫涅槃者即是章句即是跡是畢
竟處是无所畏即是大師即是大果是畢
竟猶即是大悲无畏三昧是大法界是甘露
味即是難見月連若說无涅槃者云何有人主
誹謗者墮於地獄善男子我諸弟子聞是
說已不解我意喝言如來說有涅槃復於一
時我為月連而作是說月連眼不窮因至身
亦今皆不窮因不窮因故名為虛空食下迴
轉消化之處一切音聲皆名虛空我諸弟子

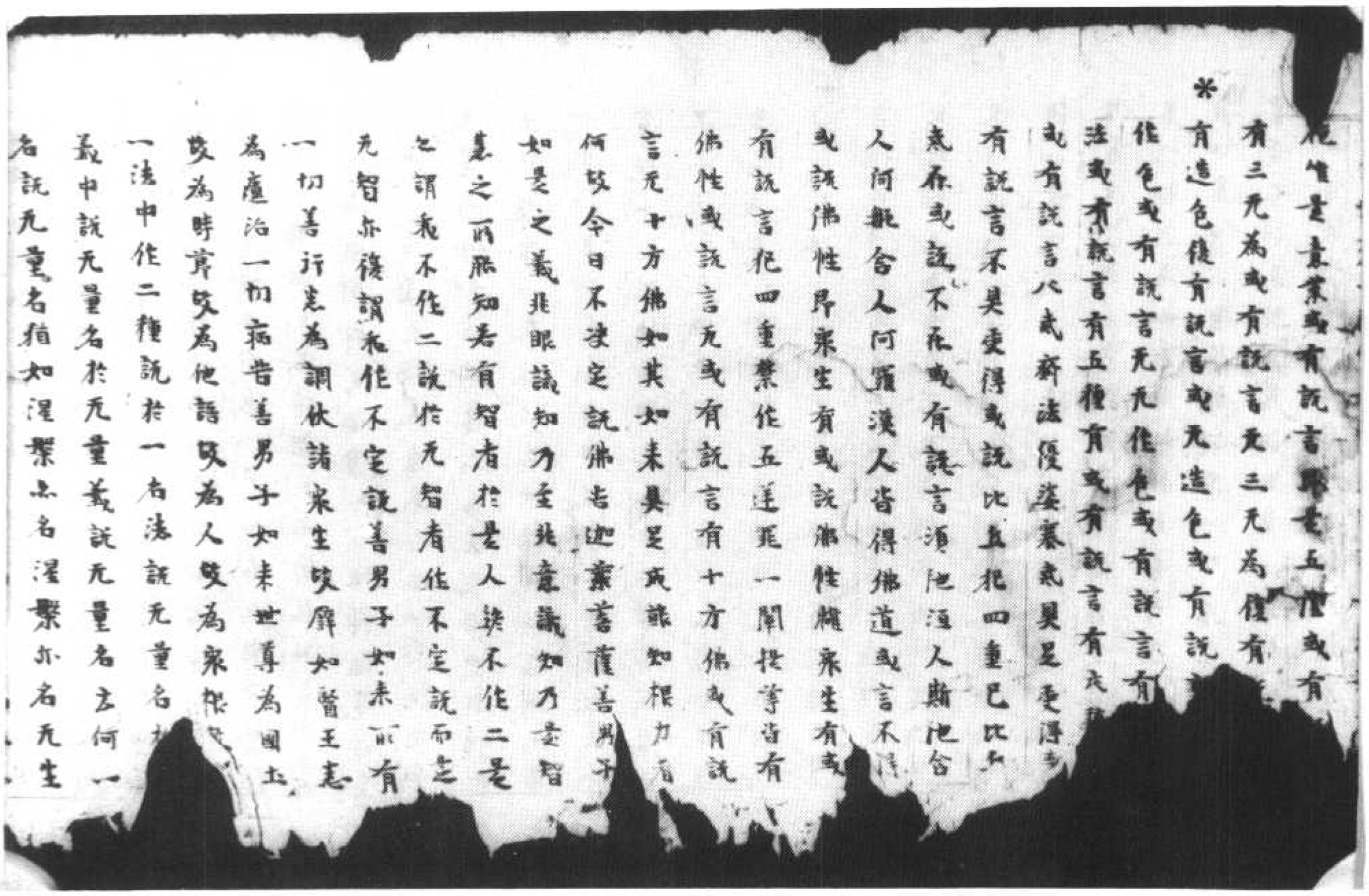
時我為目連而作是說目連眼不牢固至身
亦令皆不牢固不牢固故名為虛空食下迴
轉消化之處一切音聲皆名虛空我諸弟子

※ 聞是說已不解我意唱言如來決定說有虛空
无為復於一時為目連說目連有人未得須陀
洹果住惡法時斷於无量三惡道報當知不
從緣而滅我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來決定說有非緣滅
善男子我又一時為跋波比丘說跋波若比丘
觀色若過去若未來若現在若近若遠若麁
若細如是等色非我我所若有比丘如是觀
色能斷色愛跋波又言云何名色我言四大
名色四塵名名我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來決定說言色是四大善男子
我復說言譬如明鏡則有像現色亦如是因
四大造所謂麁細盈縮青黃赤白長短方圓
耶角輕重寒熱飢渴烟雲塵霧是名造色猶
如響像我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說有四大則有造色或有四大无有造色
善男子往昔一時菩提王子作如是言若有
比丘讒持禁戒若發惡心當知是時失比丘
戒我時語言菩提王子或有七種從於身口
有无作色以是无作色因緣故其心雖在惡
无記中不名失戒隨名持戒以何因緣名无
作色非異色因不作異色因果善男子我諸

言如來說有心願善男子我或時說雖有一
有或說二三四五六七八九至廿五有我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說有
五有或言六有善男子我往一時住迦毗羅
衛屋拘地林時釋摩男來至我所作如是言
※ 云何名為優婆塞也我即為說若有善男子
善女人請根究具受三歸依是則名為優婆塞
也釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞我
言釋摩男若受三歸及受一戒是名一分優
婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說優婆塞戒不具受得善男子我
於一時住恒河邊余時迦旃延來至我所作如
是言世尊我教衆生令受齋法或一日或一夜
或一時或一念如是之人成齋不耶我言此
丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

云何名為優婆塞也我即為說若有善男子
善女人請根究具受三歸依是則名為優婆塞
也釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞我
言釋摩男若受三歸及受一戒是名一分優
婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說優婆塞戒不具受得善男子我
於一時住恒河邊余時迦旃延來至我所作如
是言世尊我教衆生令受齋法或一日或一夜
或一時或一念如是之人成齋不耶我言此
丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

北六四九八號（辰九十三）　大般涅槃經卷第三十四迦葉菩薩品第十二之一



名說无量名猶如涅槃亦名无生
亦名无出亦名无作亦名无為亦名佛性亦
名塞宅亦名解脫亦名光明亦名燈明亦名
彼岸亦名无畏亦名无退亦名安處亦名穿
鑿亦名无相亦名无二亦名一行亦名清淨
亦名无聞亦名无著亦名无譽亦名无濁亦
名廣大亦名甘露亦名吉祥是名一名作无
量名云何一義說无量名猶如南輝亦名亦
輝亦名憍尸迦亦名婆羅婆亦名瞿曇亦名
摩佉婆亦名因陀羅亦名千眼亦名舍
脂夫亦名金剛亦名寶頂亦名寶髻是名一
義說无量名如偈如來亦名如來義是名是
亦名阿羅呵義是名是亦名三藐三佛陀義
是名是亦名緣佛亦名薰佛亦名正覺亦名
明行亦名天佛子王亦名沙門亦名婆羅門
亦名穿鑿亦名抱主亦名到彼岸亦名大醫
王亦名大龍王亦名梵眼亦名
大力士亦名大无畏亦名寶聚亦名商主亦
名得脫亦名大丈夫亦名天人佛亦名分陀
利亦名獨无等侶亦名大福田亦名大智慧
海亦名无相亦名異足八智如是一切義是
名是善男子是名无量義中說无量名復有
一義說无量名亦謂如僧亦名為僧亦名頞
倒亦名為諦亦名四念處亦名四食亦名四識

名是善男子是名无量義中說无量名復有
一義說无量名亦謂如僧亦名為僧亦名頞
倒亦名為諦亦名四念處亦名四食亦名四識
住處亦名為有亦名為道亦名為時亦名衆
生亦名為世亦名第一義亦名三寶謂衆聚
心亦名因果亦名煩惱亦名解脫亦名十二因
緣亦名廣開辟支佛菩亦名地神餓鬼畜生
人天亦名過去現在未來是名一義說无量
名善男子如來世尊為衆生故廣中說略略
中說廣第一義諦說為世諦說世諦法為第
一義諦云何名為廣中說略如告比丘
宣說十二因緣云何名為十二因緣亦謂因
果云何名為略中說廣如告比丘五義今實說
者集滅道者亦謂无量諸苦集者亦謂无
量煩惱滅者亦謂无量解脫道者亦謂无量
方便云何名為第一義諦說為世諦如告比
丘吾今此衆有老病死云何名為說世諦為
第一義諦如告憍陳如汝得法故名阿若憍
陳如是故隨又隨意隨時故名如來知諸根
力善男子我若言於如是等義作定說者則
不得稱我為如來與知根力善男子有智人
言知者為所食非雖所服一切衆生所行无
量是故如來稚稚為說无量之法何以故衆
生名有諸煩惱故若使如來於一行不為如

當知善與不善非聲聞所及一切聲聞所有無
量是故如來種種為說無量之法何以故衆
生各有諸煩惱故若使如來於一行不必如
來具足成就知諸根力是故無於餘經中說
五種衆生不應逐為說五種諸為不信者不
讀正信為愛著者不讀為懈怠者不讀為惡慧者不讀智
者不讀何以故智者若為老五種人說是五事當
知說者不得具足知諸根力亦不得名憐愍
衆生何以故老五種人聞老事已生不信心
惡心懈心以是因緣於无量世受苦果報老
故不憐愍衆生具知根力老故為先作餘經
中告舍利弗汝慎无為利根之人廣說法語
能信之人略說法也舍利弗言世尊我但為
憐愍故說非是具足根力故說善男子廣略
說法是佛境界非諸聲聞緣覺所知善男子
如汝所言佛涅槃後諸弟子等各要說者是
人皆以顛倒因緣不可得見是故不能自利
利他善男子是諸衆生非唯一性一行一根
一種因生一善知識老故如來為彼種種宣
說法要以是因緣十方三世諸佛如來為衆
生故開示演說十二部經善男子如來說是
十二部經非為自利但為利他是故如來弟
五力者名為解力是二力故如來深知是人
現在能斷善根是人後世能斷善根是人現

十二部經非為自利但為利他是故如來弟
五力者名為解力是二力故如來深知是人
現在能斷善根是人後世能斷善根是人現
在能得解脫是故如來名无上力士善男子
若言如來非竟涅槃不畢竟涅槃是人不解
如來意故作如是說善男子是中香山有諸
仙人五万三千皆於過去迦葉佛所聞諸功
德未得出道親近諸佛聽受正法如來即為
如是人故告阿難言過三月已吾當涅槃說
天聞已共嚴駕轉乃至香山諸仙聞已各生
悔心作如是言云何衆生得生人中不親近
佛諸佛如來出世甚難如優曇花我今當往
至世尊所聽受正法善男子今時五万三千
諸仙即來乘所乘時即為如意說法諸大士
色是无常何以故色之因緣是无常故无常
因生色云何常乃至識亦如是今時諸仙聞
是法已即時獲得阿羅漢果善男子拘尸城
諸有諸力士時万人无所繫屬自恃憍恣色
力命財往詣耆闍崛山善男子衆為調伏諸力士
故告目連言汝當調伏如是力士時目連連
教順順教於五年中種種教化力至不能
令一力士受法調伏是故衆後為彼力士告
阿難言過三月已吾當涅槃善男子時諸力
士聞是語已相与聚集手治道路過三月已

令一力士受法調伏是時教後為彼力士告
何難言過三月已吾當還聚落善男子時諸力
士聞是語已相與聚集平治道路過三月已
來時使還白令舍羅國至拘尸那城中路遇見
諸力士輩降自化來為沙門瞿曇力士所作
如是言諸童子作何事耶力士聞已當生瞋
恨作如是言沙門汝今之何謂我等輩為童
子耶我時語言汝等大衆毋乃人盡其氣力
不能移此微末小石云何不名為童子者當知汝等是大
力士言汝若謂我為童子者當知汝等是大
人乞善男子我於今時以足二指掘出此石
是諸力士見是事已尋於己衆生輕易想後
作是言沙門汝今復能移此石令出道不
我言童子何用移故叢沼此道諸力士言沙
門汝知不耶釋迦如來當由此路至波羅林
入於涅槃以是因緣我等平治我時讚言善
哉童子汝等已發如是善心我當為汝除去
此石我時以手舉擲高至阿迦尼吒時諸力
士見石在空空當生驚怖尋即四散我復告
言諸力士等汝今不應生恐怖心若欲散去
諸力士言沙門若能教誡我者我當安住今
時我復以手接石置之石室力士見已心生
希有復作是言沙門是石常在是无常耶我
於今時以口吹之石即散壞猶如微塵力士

時我復以手接石置之石室力士見已心生
希有復作是言沙門是石常在是无常耶我
於今時以口吹之石即散壞猶如微塵力士
見已唱言沙門是石无常所生限心而自考
責云何我等恃怙自在色力命財而生憍慢
我知其心即捨化來還那本形而為說法力
士見已一切皆發善根之心善男子拘尸那
城有一工巧名曰純陀是人先於迦葉佛所
發大學願輝迦如來入涅槃時我當來後來
於彼食是故我於此舍羅國願令此五愛沒
尊城善男子過三月已吾當於彼拘尸那城
娑羅雙樹入般涅槃汝可往告純陀令知善
男子王舍城中有五通仙名須陀洹年百廿
常自稱是一切智人生大憍慢已於過去无
量佛所種諸善根為諸佛讚歎為彼說法何
難言過三月已吾當涅槃須陀聞已當來我
所生信敬心我當為彼說種種法其人聞已
當得畫通善男子羅閱者王頻婆娑羅其王
太子名曰善見業因緣故生惡逆心親近其
又而不得便尋時惡人提婆達多以目過去
業因緣故後於我所生不善心親近我所
獲五通不久獲證少善見太子共為親厚為
太子故現作種種神通之事從其門出從門
而入從門而出從門而入或時示現象馬牛

太子大王夫人非得往見父王不當聽不善
見聞已便生嗔恨即往母所前牽母髮執刀
※ 教所令時有婆白言大王有國已來無能極
重不孝女人況所生母善見太子聞是語已
為有婆故即便放捨遠離父王衣服臥具飲
食湯藥過七日已王令使捉善見太子見父
王已方生悔心爾所大臣復以種種惡報之
法而為說之大王一切業所報無有差別何故
今者而生悔心者婆復言大王當知如是業
為異惡二重一者無間父王二者無間阿羅
如是異者除佛更無無除滅者善見王言如
來清淨無有穢濁我等凡人云何得見善男
子我知是事故告阿難過三月已吾當涅槃
善男子聞已即來我所為說法重罪得薄復
無報信善男子我諸弟子聞說是已不解我
意故作是言如來定說畢竟涅槃善男子善
薩二種一者實義二者假名假名菩提我
二月當入涅槃白主退心而作是言如其如
來無常不住報恩何為為是事故無量世中
受大苦惱如來世尊成就是是無量功德尚
不能捨如是死魔況我等輩當能壞敗善男
子是故我為如是善薩而作是言如來常住
無有變易善男子我諸弟子聞是說已不解
我意定言如來究竟入於涅槃善男子

子當學如是善薩摩訶薩作是
無有變易善男子我諸弟子聞是說已不解
我意定言如來究竟入於涅槃善男子
※ 有諸衆生生於新見作如是言一切衆生悉
滅之後善惡之業無有受者我為是人作如
是言善惡果報實有受者云何知有善男子
過去之世拘尸那城有王名曰善見作轉輪
時壽八萬四千歲作太子時八萬四千歲及
登王位亦八萬四千歲於彼復生作是思惟
衆生福薄壽命短促[復]常有四怨而逼迫之不自
覺知猶如猛獸捉逐是故我當出家脩道斷絕四
怨生老病死昇翅有司於其城外作七寶臺
作已便告羣臣百官宮內婦女諸子眷屬汝
等當知我欲出家脩見聽不令時大臣及其
眷屬各作是言善哉大王今正是時時見善
王將一使人獨往臺上復經八萬四千年中
雨無蓋心是蓋因緣於後八萬四千歲中次
第得作轉輪聖王三十世中作釋提桓因
無量世中作諸小王善男子令時善見豈異
人乎莫作斯觀即我身是善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來定說有我及
有我所又我一時為諸衆生說言我者即是
性也所謂內非因緣十二因緣衆生五陰心
界世間初法業行自在天世界名為我我諸

子聞是說已不解我意唯如來定說有退菩
薩中陰說偈如煙炎不遷為木立如瓶
薩更无瓶用煩惱亦令阿羅漢斯結不遷生
亦說衆生生煩惱因无有三種一者未斯煩
惱二者不斷因緣三者不善思惟和阿羅漢
无二因緣諸煩惱无不善思惟善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唯言如來定說
无退菩薩中說如來身无有二種
一者生身二者法身言生身者即是方便意
化之身如是身者可得言是生老病死長短
黑白是此是彼是學无學我諸弟子聞是說
已不解我意唯言如來定說佛身是有為法
法身是常樂我淨離一切生老病死非
白非黑非長非短非此非彼非學无學若佛
出世及不出世常住不動无有變易善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唯言如來定
說佛身是无為法善男子我經中說三何名
為十二因緣從无明生行從行生識從識生名色
從名色生六入從六入生觸從觸生受從受
生愛從愛生取從取生有從有生生從生則
有老死憂悲苦惱善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唯言如來說十二定緣是有為法又
一時善宿比丘而作言是十二因緣有佛无
佛性相常住善男子有十二因緣不從緣生

一時善宿比丘而作言是十二因緣有佛无
佛性相常住善男子有十二因緣不從緣生
有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣生
有是緣生非十二緣有十二緣非緣生者謂
未來世十二緣也有從緣生非十二緣者謂
阿羅漢以有五陰有從緣生名十二緣者謂凡
夫人以有五陰十二緣有非緣生非十二緣
者謂空空涅槃善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唯言如來說十二緣定是无為善
男子我經中說一切衆生作善惡業指示之
時四大於此所時壞此善本業者心即上沂
此惡業者心所下行善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唯言如來說心定常善男子
我於一時為阿羅婆羅王而作是言大王當
知色是无常何以故從无常因而得生故是
色若從无常生因知者云何說言是常若色
是常不應壞滅生諸苦惱今見色壞滅故
壞是故當知色是无常乃至識亦如是善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唯言如來
說心定常善男子我經中說我諸弟子受諸
雪花金銀寶物妻子奴婢百不淨物復得正
道得正道已本不捨離我諸弟子聞是說已
不解我意定言如來說受五欲不防聖道又
我一時復作是說在家之人得正道者无有

不解我意定言如來說受五蘊不淨聖道又
為一時像作是說於彼之人得正道者无有
是處善男子我諸弟子聞世尊說已不解我意
唱言如來說受五蘊定是正道善男子我經
中說遠離煩惱未得解脫猶如欲界雜集世
間第一法也善男子我諸弟子聞世尊說已不
解我意唱言如來說第一法唯是聖界又復
我說煩惱法煩惱法世第一法於初禪至
第四禪我諸弟子聞世尊說已不解我意唱言
如來說如是法在色界又復說言外道等
先已得離四禪煩惱雜集煩惱法煩惱法世
第一法觀四真諦得阿羅漢無色界我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說第一法在无
色界善男子我經中說說四種施中有三施
淨一者施主信田信果信施受者不淨田果
亦施二者受者信田果施施主不信田果及
施三者施者受者二俱有信施者受者二
俱不信是四種施初三種淨我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說施唯意善男子
說於一時淨住是說施有施時以五事施何
等為五一者施色二者施力三者施安四者
施命五者施辯以是因緣施主還得五事果
報我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說
施即五陰善男子我於一時宣說涅槃即是
[illegible]

施命五者施辯以是因緣施主還得五事果
報我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說
施即五陰善男子我於一時宣說涅槃即是
遠離煩惱未盡滅无遺餘猶如燈滅更无法
生涅槃亦今時言空空者即是无所有餘如世
間无所有故名為空空非智緣滅即无所有
如其有者應有因緣有因緣故應有盡滅以
其无故无有盡滅我諸弟子聞是說已不解
我意唱言佛說无三无為善男子我於一時
為目犍連而作是言目連夫涅槃者即是真
如即是空即是平等寂滅是无二即是大乘
即是大果即是平等智即是大悲无量三昧是
大法界是甘露味即是難見目連若說无涅
槃者云何有人生誹謗者深於地獄善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
有涅槃復於一時為目連而作是說目連
眠不寧固至舉五今音不寧固故名為空空
食下迴轉消化之處一切音聲皆名空空我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來決定
說有空空无為復於一時為目連說目連有
人未得須陀洹果住忍法時斷於无量三惡
道教言知不從智緣而滅我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來決定說有非智緣滅
善男子我又一時為跋陀比丘說法若比

※

[illegible]已不解義意唱言如來安定宣說无无作
善男子義又一時為說法比丘說法法若比
丘觀色已若過去若未來若現在若近若遠
若麤若細如是等色非我我所若有比丘如
是觀已厭離色愛欲沒又言云何名色四大
名色四陰名名我諸弟子聞是說已不解義
意唱言如來安定說言色是四大善男子我
後說言譬如明鏡則有像現色亦如是四四
大造所謂麤細鮮澤青黃赤白長短方圓能
令輕重寒熱飢渴風雨塵霧是名造色猶如
鏡像我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說有四大則有造色或有四大无有造色
善男子往昔一時善授王子作如是言若有
比丘護持禁戒若多聽聞當知是時失比丘
法我時語言善授王子戒有七種從於衆口
有无作色以是无作色因緣受其心作惡
无記中不名失戒猶名持戒以何因緣名无
作色非要色因不作要色因果善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言佛說有无作
色善男子我於餘經作如是言持者即是遠
離惡法若不作惡是名持戒我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來安定宣說无无作
色善男子我於經中作如是說聖人色陰乃

※

[illegible]如是僧无明生愛會知是愛即是无明從愛
生取會知是取即无明愛從取生有是有即
是无明愛取從有生受會知是受即是行有
從受因緣生於名色无明愛取有行受會識
六入等是故受者即十二枝善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說无心數
善男子我於經中作如是說從眼色明惡部
等四對生眼識言惡部者即是无明部性來
時即名為愛愛因緣故取取名為業業因緣
識識緣名色名色緣六入、入緣觸觸緣想受
愛信精進定慧如是等法因觸而生然非是
觸善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說有四教善男子我或時說唯有一
有或說二三四五六七八九至廿五我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說有五有
或言六有善男子我住一時住迦毗羅衛尼
拘樓林時釋摩男來至我所作如是言大德
名為優婆塞也我即為說若有善男子善女
人識根完具受三歸依是則名為優婆塞也
釋摩男言世尊大德何名為一分優婆塞我言

言如來說有四數善男子我或時說唯有一
有或說二三四五六七八九至十五來請弟
子聞是說已不解我意唱言如來說有五有
或言六有善男子我往一時住迦毗羅衛尼
拘樓林時摩訶摩耶來至我所作如是言之何
名為優婆塞也我即為說名有善男子善女
人識根完具受三歸依是則名為優婆塞也
摩訶摩耶言世尊云何名為一分優婆塞我言
摩耶若受三歸依在受一戒是名一分優婆
塞也或諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說優婆塞戒不具受得善男子我於一時
住恒河邊今時迦旃延來至我所住如是言
世尊我教衆生令受斯齋法或一日或一夜
或一時或一念如是之人成齋不也我言比
丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

▼北六四九九號（辰十九）　大般涅槃經卷第三十五迦葉菩薩品第十二之二至迦葉菩薩品第十二之三

善男子我於經中作如
是已不名比丘名為比丘
生善子種子解
脫若斷壞則不生
諸弟子聞是說已不解我
比丘犯重禁已失比丘戒
為純陀說四種比丘一者
道三者受道四者行道我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
諸比丘犯四重已不失禁戒善男子我於經
中說諸比丘一乘一道一行一緣如是一乘
乃至一緣能為衆生作大守護永斷一切諸
繫縛苦若苦及苦因令一切衆生到於一有我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說須
陀洹乃至阿羅漢皆得佛道善男子我於
經中說須陀洹人聞天上七反往來便般涅
槃斯陀含人受人天便般涅槃阿那含人凡
有五種或有中間般涅槃者乃至上流般
涅槃者阿羅漢人凡有二種一者現在二者
未來現在斷煩惱五陰未來斷煩惱五
陰我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說須陀洹乃至阿羅漢不得佛道善男子我於
此經說言佛性具有六事一常二實三真四

※

除我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說須陀洹至阿羅漢不得佛道善男子我於
此經說言佛性具有六事一常二實三真四
善五淨六可見我諸弟子聞是說已不解我
意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我
又說言衆生佛性猶如虛空虛空者非過去
非未來非現在非內非外非是色聲香味觸
猶佛性亦今我諸弟子聞是說已不解我意
唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我又
復說衆生佛性猶如貧女宅中寶藏力士頞
上金剛寶珠轉輪聖王甘露之衆我諸弟子
聞是說已不解我意唱言佛說衆生佛性離
衆生有善男子我又復說犯四重禁一闡提
人謗方等經作五逆罪皆有佛性如是衆生
都无善法佛性是善我諸弟子聞是說已不
解我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男
子我又復說衆生看耶是佛性何以故若離
衆生不得阿耨多羅三藐三菩提是故我與
波斯匿王說於鳥喻如盲說鳥雖不得鳥亡
不離鳥衆生說色乃至說識是佛性者亡復
如是雖非佛性非不佛性如我為王說變猴
喻佛性亡今善男子我諸弟子聞是說已不
解我意作種種說如盲說乳佛性亡今以是
因緣我有說言犯四重禁謗方等經作五逆
罪一闡提等悉有佛性我說言无善男子我
於後分經中說言一人出世多人利益一國

羅一闡提等悉有佛性我說言无善男子我
於後分經中說言一人出世多人利益一國
土中二轉輪王一世界中二佛出世无有是
處一四天下八四天王乃至二他化自在天
亡无是處世尊我乃說從閻浮提阿鼻地獄上
至阿迦吒天我諸弟子聞是說已不解我
意唱言佛說无十方佛我亡於諸大乘經中
說有十方佛善男子如是諸佛煩惱衆非
諸聲聞緣覺所知若人於是生疑心者猶能
摧壞无量煩惱如須彌山若於是中生決定
者是名親近迦葉菩薩白佛言世尊云何親近
者佛言善男子如是之人若從他聞若自尋
經若他教故於所有事不疑故捨是名親近
迦葉復言世尊如是親近為是善耶是不善
耶善男子如是親近不名為善何以故不能
摧壞諸疑網故迦葉復言世尊如是人者卒
日不疑云何說言不壞疑網善男子夫不疑
者即是疑也世尊若有人謂須陀洹人不墮
三惡是之人亡當名疑善男子是可名
定不得名疑何以故善男子聞如有人先見人
樹後時夜行遙見執杖便生疑怒人耶樹耶
善男子如人先見比丘梵志後時於路遙見
比丘即生疑想是沙門耶是梵志乎善男子
如人先見牛與水牛後遙見牛便生疑想誠
是牛耶是水牛乎善男子一切衆生先見二物
後便生疑何以故心不了故我亡不說須陀
洹人有斷三惡不墮三惡是人可說生於疑

是斗那是水中子善男子一切衆生先見二物
後便生疑何以故心不了故我之不說須陀
洹人有斷三惡不斷三惡是人何故生於疑
心迦葉言世尊如佛所說垂先見已然後疑
者有人未見二種物時之後生疑何等是那
所謂瞿曇世尊譬如有人路過湧水然未曾
見而之生疑如是水者除那陵那是人未見
云何生疑善男子夫瞿曇者即是斷若非瞿
曇者即是苦也一切衆生見有二種見苦非
苦若非苦者即是飢渴寒熱瞋恚病瘦安隱
老症生死縛繫解脫愛憂別離殺害聚會衆
生見已即便生疑當有畢竟遠離如是苦惱
事不是故衆生於瞿曇中而生疑也汝意若
謂是人先未未見湧水云何疑者是義不然
何以故是人先於餘處見已是故於此未曾
到處而復生疑世尊是人先相除淩處時已
不生疑於今何故而復生疑佛言善男子本
來行故所以生疑是故我言不了故疑
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說疑即是著
著即是疑為是誰耶善男子斷善根者迦葉
言世尊何等人輩能斷善根善男子若有能
明慧利根能善分別遠離善法不聽正法
不善思惟不如法住如是之人能斷善根離
是四事心自思惟无有施物何以故施者即
是捨於財物若施有報當知施主常應貧窮
何以故子果相似故是故說言无因无果若如

是捨於財物若施有報當知施主常應貧窮
何以故子果相似故是故說言无因无果若如
是說无因无果是則名為斷善根也復作是
念施主受者及以財物三事无常无有停住
若无停住云何說言此是施主受者財物若
无受者云何得果以是義故无因无果若如
是說无因无果當知是人能斷善根復作是
念施主施時有五事施受者受已或時作善
或作不善而是施主之復不得善不善果如
世間法從子生菓菓還作子因即施主果即
受者而是受者不能以此善不善法令施主
得以是義故无因无果若如是說无因无果
當知是人能斷善根復作是念无有施物
何以故施物无記若是无記云何而得善果
報耶无善惡果即是无記財若无記當知則
无善惡果報是故无施主无因无果若如是
說无因无果當知是人能斷善根復作是念施
者即意若如是者无見无對非是色法若非
是色云何可施是故无施无因无果若如是
說无因无果當知是人能斷善根復作是念
施主若為佛像天像命過父母而行施者則
无受者若无受者應无果報若无果報是為
无因若无因者是為无果若如是說无因无
果當知是人能斷善根復作是念无父无母
若言父母是衆生因生衆生者理應常生无
有斷絕何以故因常有故然不常生是故當

有斷絕何以故因常有故變不常生是故當
知无有父母復作是念无父无母何以故若
衆生身因父母有一人應具男女二根變无
具者當知衆生非因父母復作是念非因父
母而生衆生何以故眼見衆生不似父母謂
身色心識儀進止是故父母非衆生因復作
是念一切世間有四種无一者衆生名如无
漏圓時未有孰用二者滅已名无如氣滅已
是名為无三者各異身无如牛中无馬馬中
无牛四者異竟名无如龜毛兔角龜毛衆生父母
亦復如是問此四无若言父母衆生因者父
母死時子不必死是故父母非衆生因復作
是念若言父母衆生因者應因父母常生衆
生然而復有化生濕生是故當知非因父母
衆生生也復作是念因有衆生非因父母而
得生長譬如孔雀聞雷振聲而便得身又如
青雀飲雨雀淚得而便得身如命鳥見雨者
譬即便得身作是念時如其不遇善知識者
當知是人能斷善根復作是念一切世間无
善惡果何以故有諸衆生具十善法樂行惠
施慈愍利益是人亦復病集身中年老衰
財物損失多諸憂苦若有行十惡慳貪嫉妒懶
惰怠不修諸善身安无病終保年壽多饒
財寶无諸患苦是故當知无善惡果復作是
念我亦曾聞諸聖人說有人修善命終多隨
生善道和有人行惡命終生於人天之中是

有斷絕何以故因常有故變不常生是故當
知无有父母復作是念无父无母何以故若
衆生身因父母有一人應具男女二根變无
具者當知衆生非因父母復作是念非因父
母而生衆生何以故眼見衆生不似父母謂
身色心識儀進止是故父母非衆生因復作
是念一切世間有四種无一者衆生名如无
漏圓時未有孰用二者滅已名无如氣滅已
是名為无三者各異身无如牛中无馬馬中
无牛四者異竟名无如龜毛兔角龜毛衆生父母
亦復如是問此四无若言父母衆生因者父
母死時子不必死是故父母非衆生因復作
是念若言父母衆生因者應因父母常生衆
生然而復有化生濕生是故當知非因父母
衆生生也復作是念因有衆生非因父母而
得生長譬如孔雀聞雷振聲而便得身又如
青雀飲雨雀淚得而便得身如命鳥見雨者
譬即便得身作是念時如其不遇善知識者
當知是人能斷善根復作是念一切世間无
善惡果何以故有諸衆生具十善法樂行惠
施慈愍利益是人亦復病集身中年老衰
財物損失多諸憂苦若有行十惡慳貪嫉妒懶
惰怠不修諸善身安无病終保年壽多饒
財寶无諸患苦是故當知无善惡果復作是
念我亦曾聞諸聖人說有人修善命終多隨
生善道和有人行惡命終生於人天之中是

財寶无諸患苦是故當知无善惡果復作是
念我亦曾聞諸聖人說有人修善命終多隨
生善道和有人行惡命終生於人天之中是
故當知无善惡果復作是念一切聖人有二
種說或說無生得善果報或說無生得惡果
報是故當知聖說不定聖若不定我云何定
是故當知无善惡果復作是念一切世間无
有聖人何以故若言聖人應得聖道一切衆
生具煩惱時修正道者當知是人正道煩惱
一時俱有若一時有當知正道不能破結若
无煩惱而修道者如是正道為何所作是故
具煩惱者道不能壞不具煩惱道則无用是
故當知一切世間无有聖人復作是念无明
緣行乃至生緣老死是十二因緣一切衆生
等共有之八聖道者其性平等亦應如是一
人得時一切應得一人修時應一切苦滅何
以故煩惱等故而令不得是故當知无有正
道復作是念聖人皆有四儀住坐臥睡眠喜唉飢渴寒熱憂愁怖若
行住坐臥睡眠喜唉飢渴寒熱憂愁怖若
同凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得
聖道應當永斷如是等事如是等事如其不
斷當知无道復作是念聖人有身受五欲樂亦
復罵辱捶打抵人蠰蚊虻蝨惱害受於苦樂作善
惡業是因緣故知无聖人若有道者應斷是
事是事不斷當知无道復作是念多憍慢者
名為聖人何因緣故名為聖人道因緣故名

事是事不斷當知无道復作是念乎佛語者
名為聖人何以緣故名為聖人道因緣故名
為聖人若道性佛語應念一切衆生不
待精已性復方得如其无聖何故聖人因得
聖道故佛語邪是故當知世无聖道復作是
念一切四大不從因生衆生等有是四大推
不觀衆生是過應到法不應到若有聖道性
應如是性令不合是故當知世无聖人復作
是念若諸聖人有一涅槃當知是則无有聖
人何以故不可得故常住之法理不可得不
可取捨若諸聖人涅槃多者是則无常何以
故可數法故涅槃若二人滅時一切應得涅
槃若多是則有過如其有過云何名常若
有說言涅槃體一解脫是多如蓋是一者舌
是多是義不然何以故一一所得非一切得
亦有過故是應无常若无常者云何得名為
涅槃耶涅槃若无雖為聖人是故當知无有
聖人復作是念聖人之道非因緣得若聖人
道非因緣得何故一切不作聖人若一切人
非聖人者當知是則无有聖人及以聖道復
作是念聖說亦見有二因緣一者從他聞法
二者內自思惟是二因緣若從緣生所從緣
生者復從緣生如是展轉有无窮過若是二
事不從緣生一切衆生何故不得作是觀時
能斷善根善男子若有衆生深見如是无因
无果是人能斷信等五根善男子斷善根者

能斷善根善男子若有衆生深見如是无因
无果是人能斷信等五根善男子斷善根者
非是下劣愚鈍之人乃是天中及三惡道破
僧人合迦葉菩薩白佛言世尊如是之人何
時當能還生善根佛言善男子是人二時還
生善根初入地獄出地獄時善男子若有三
種過去現在未來若過去者其性已滅因滅
滅盡果報未熟是故不名斷過去果斷三世
因故名為斷迦葉菩薩白佛言世尊若斷三
世因名斷善根斷善根人即有佛性如是佛
性為是過去為是現在為是未來為通三世
若過去者云何名常佛性亦常是故當知非
過去邪若未來者云何名常何故佛說一切
衆生必定當得若必定得云何言斷若現在
者復云何常何故復言必得可見如來亦說
佛性有六一常二真三實四善五淨六可見
若斷善根有佛性者則不得名斷善根也若
无佛性云何復言一切衆生悉有佛性若言
佛性亦有亦斷云何如來復說是常佛言善
男子如來世尊為衆生故有四種答一者定
答二者分別答三者隨問答四者置答善男
子云何定答若問居業得善果報不善果乎
是應定答得不善果善亦如是若問如來一
切知不是應定答是一切知若問佛法是清
淨不是應定答必定清淨若問如來弟子如
法住不是應定答有如法住是名定答云何
分別答如我所說四真諦法云何為四苦集

淨不是應定者必定清淨若問如來第子如
法住不是應定者有如法住是名定者云何
分別者如我所說四真諦法云何為四苦集
滅道何謂苦諦有八苦故名曰苦諦云何集
諦五陰因故名為集諦云何滅諦貪欲瞋癡
畢竟盡故名為滅諦云何道諦謂七聖道法
名為道諦是名分別者云何隨問者如我所
說一切法无常復有問言如來世尊為何法
故說於无常者言如來為有為法故說无常
无我亦令如我所說一切法燒他又問言如
來世尊為何法故說一切燒者言如來為貪
欲瞋癡一切燒善男子如來十力四无所畏
大慈大悲三念處首楞嚴等八万億諸三昧
門卅二相八十隨好五通印等三万五千諸
三昧門金剛定等四千二百諸三昧門方便
三昧无量无邊如是等法是佛佛性如是佛
性則有七事一常二我三樂四淨五真六實
七善是名分別者善男子復身菩薩佛性有
六一常二淨三真四實五善六少見是名分
別者如上先問新發意菩薩人有佛性者亦有如
來佛性亦有隱身佛性是二佛性都未來故
得名為无畢定得故得名為有是名分別者
如來佛性非過去非現在非未來設身佛性
現在未來少可見故得名現在未見故名
亦未來如來未得阿耨多羅三藐三菩提時
佛性因故亦是過去現在未來果則不合有

現在未來少可見故得名現在未見故名
亦未來如來未得阿耨多羅三藐三菩提時
佛性因故亦是過去現在未來果則不合有
是三世有非三世設身菩薩佛性因故亦是
過去現在未來果亦如是是名分別者九住
菩薩佛性六種一常二善三真四實五淨六
可見佛性因故亦是過去現在未來果亦如
是是名分別者八住菩薩下至六住佛性五
事一真二實三淨四善五可見佛性因故亦
是過去現在未來果亦如是是名分別者五
住菩薩下至初住佛性五事一真二實三淨
四可見五善不善善男子是五種佛性六種
佛性七種佛性斷善根人必當得故故得言
有是名分別者若有說言斷善根者定有佛
性定无佛性是名置者迦葉菩薩言世尊我
聞不者乃名置者如來今者何因緣者而名
置者善男子我亦不說置而不者乃說置者
善男子如是置者復有二種一者遮四二者
莫著以是義故得名置者迦葉菩薩白佛言
世尊如佛所說云何名因亦是過去現在未
來果亦過去現在未來非是過去現在未來
佛言善男子五陰二種一者因二者果是因
五陰是過去現在未來是果五陰亦是過去
現在未來亦非過去現在未來善男子一切
无明煩惱等結悉是佛性何以故佛性因故
從无明行及諸煩惱得善五陰是名佛性從

无明煩惱等結悉是佛性何以故佛性因故
從无明行及諸煩惱潛善五陰是名佛性從
善五陰乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提是
故我於經中先說衆生佛性如蘇酪者酪者
即是无明行等一切煩惱乳者即是善五陰
也是故我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多
羅三藐三菩提如衆生身皆從精血而得
成就佛性亦尒須陀洹人斯陀含人斷少煩惱
佛性如乳阿那含人佛性如酪阿羅漢人猶
如生蘇從辟支佛至十住菩薩猶如熟蘇如
來佛性猶如提湖善男子現在煩惱為作新
故令諸衆生不得覩見如雪山中有忍辱草
非一切牛皆能得食佛性亦尒是名不別答
迦葉菩薩白佛言世尊五種六種七種佛性
若未來有者云何說言斷善根人有佛性耶
佛言善男子如諸衆生有過去業因是業故
衆生現在得受果報有未來業以未生故終
不生果有現在煩惱若无煩惱一切衆生應
當了了現見佛性是故斷善根人以現在世
煩惱因緣能斷善根未來佛性力因緣故還
生善根
迦葉言世尊未來云何能生善根善男子猶
如燈日雖復未生之能破闇未來之生能生
衆生未來佛性亦復如是是名不別答迦葉
菩薩白佛言世尊若言五陰是佛性者云何
說言衆生佛性非內非外佛言善男子何因

菩薩白佛言世尊若言五陰是佛性者云何
說言衆生佛性非內非外佛言善男子何因
緣故如是失意我先不說衆生佛性是中道
耶迦葉言世尊我實不失意直以衆生於此
中道不能解故故義斯問善男子衆生不解
即是中道我時有解我有不解善男子我為
衆生得開解故說言佛性非內非外何以故
凡夫衆生我言佛性住五陰中如器中有棗
我言雖陰而有猶如虛空是故如來說於中
道衆生佛性非內六入非外六入內外合故
名為中道是故如來宣說佛性即是中道非
內非外故名中道是名不別答復次善男子
云何名為非內非外善男子我言佛性即是
外道何以故菩薩摩訶薩於无量劫在外道
中斷諸煩惱調伏其心教化衆生從後乃得
阿耨多羅三藐三菩提是故佛性即是外道
我言佛性即是內道何以故菩薩雖於无量
劫中猶集外道若離內道則不能得阿耨多
羅三藐三菩提是以佛性即是內道是故如
來處此二邊說言佛性非內非外亦名內外
是名中道是名不別答復次善男子我言佛
性即是如來金剛之身卅二相八十種好何
以故不虛誑故我言佛性即是十力四无所
畏大慈大悲及三念處首楞嚴等一切三昧
何以故因是三昧生金剛身卅二相八十種
好故是故如來處此二邊說言佛性非內非

何以故因是三昧性金剛身叶二相八十種
好故是故如來遮此二過說言佛性非內非
外亦名內亦是名中道復次善男子我有說
言佛性即是內善思惟何以故雖善思惟則
不能得阿耨多羅三藐三菩提故是以佛性
即是內善思惟我有說言佛性即是從他聞
法何以故從他聞法則能內善思惟若不聞
法則无思惟是以佛性即是從他聞法是故
如來遮此二過說言佛性非內非外亦名內
外是名中道復次善男子應有說言佛性是
外謂檀波羅蜜從檀波羅蜜得阿耨多羅三
藐三菩提是以說言檀波羅蜜即是佛性我
有說言佛性是內謂五波羅蜜何以故雖是
五事當知則无佛性內果是以說言五波羅
蜜即是佛性是故如來遮此二過說言佛性
非內非外亦內亦是名中道復次善男子
我有說言佛性在內譬如力士頻上寶珠何
以故常樂我淨如寶珠故是以說言佛性在
內我有說言佛性在外如貧窮藏何以故方
便見故佛性亦復在衆生外以方便故而得
見之是故如來遮此二過說言佛性非內非
外亦內亦外是名中道善男子衆生佛性非
有非无何以者何佛性雖有非如虛空何以
故世間虛空雖以无量善巧方便不可得見
佛性可見是故雖有非如虛空佛性雖无不
同兔角何以故龜毛兔角兔雖以无量善巧方

故世間虛空雖以无量善巧方便不可得見
佛性可見是故雖有非如虛空佛性雖无不
同兔角何以故龜毛兔角兔雖以无量善巧方
不可得生佛性可生是故雖无不同兔角是
故佛性非有非无亦有亦无云何名有一切
惡有是諸衆生不斷不滅猶如燈炎乃至得
阿耨多羅三藐三菩提是故名有云何名无
一切衆生現在未有一切佛法常樂我淨是
故名无有无合故即是中道是故佛說衆生
佛性非有非无善男子如有人問是種子中
有果无耶應定答言亦有亦无何以故雖子
之外不能生果是故名有子未出牙是故名
无以是義故亦有亦无而以者何時節有異
其體是一衆生佛性亦復如是若言衆生中
別有佛性者是義不整何以故衆生即佛性
佛性即衆生直以時異有淨不淨善男子若
有問言是子能生果不是果能生子不應定
答言亦生不生世尊如世人說乳中有酪是
義云何善男子若有說言乳中有酪是名親
著若言无酪是名虛妄雖是二事應定說言
亦有亦无何故名有從乳生酪因即是乳果
即是酪是名為有云何名无色味各異服用
不同熱病服乳下痛服酪乳生冷病酪生熱
病善男子若言乳中有酪性者乳即是酪酪
即是乳其性是一何因緣故乳在先出酪不
先生若有因緣一切世人何故不說若无因
緣何故酪不先出若酪不先出誰作次第乳

即是乳其性是一何因緣故乳在先出酪不先生若有因緣一切世人何故不說若无因緣何故酪不先出若酪不先出誰作次第乳酪生蘇熟蘇醍醐是故知酪先无今有若先无今有是无常法善男子若有說言乳有酪性能生蘇酪水无酪性故不生酪是義不然何以故水草亦有乳酪之性而以者何因於水草則出乳酪若言乳中定有酪性水草无者是名虛妄何以故心不等故故名虛妄善男子若言乳中定有酪者酪中亦應定有乳性何因緣故乳中出酪酪不出乳若无因緣當知是酪本无今有是故知者應言乳中非有酪性非无酪性善男子是故如來於是經中說如是言一切衆生定有佛性是名為著若无佛性是名虛妄知者應說衆生佛性有乏无善男子四事和合生於眼識何等為四眼色明欲是眼識性非眼非色非明非欲從和合故便得出生如是眼識本无今有已有還无是故當知无有本性乳中酪性亦復如是若有說言水无酪性故不出酪是故乳中定有酪性是義不然何以故善男子一切諸法異因異果亦非一因生一切果非一切果從一因生善男子如從四事生於眼識不可說言從此四事應生耳識善男子譬於方便乳中得酪酪出生蘇不得如是要須方便善男子知者不可見譬方便從乳得酪謂得

※

※

方便乳中得酪酪出生蘇不得如是要須方便善男子知者不可見譬方便從乳得酪謂得生蘇亦應如是譬方便得善男子是故我於是經中說因生故法有因滅故法无善男子如鹽性能令鹹能令非鹹使鹹若非鹹物先有鹹性世人何故更求鹽耶若先无者當知先无今有以餘緣故而得鹹也若言一切不鹹之物皆有鹹性激故不知由此激性鹽能令鹹若本无性雖復有鹽不能令鹹譬如種子自有四大緣水四大而得增長牙莖枝葉鹽性亦令者是義不然何以故不鹹之物先有鹹性者鹽亦應有激不鹹性是鹽若有如是二性何因緣故鹽不鹹物不可獨用是故知鹽本无二性如鹽一切不鹹之物亦復如是若言水四大種力能增長內四大者是義不然何以故次第說故不從方便乳中得酪生蘇乃至一切諸法皆不如是非方便得四大亦復如是若說從外四大增長內四大不見從內四大增外四大如尸利沙果先无形質見暴星時葉則出生是長五寸如是葉實不因於外四大而增善男子如來所說十二部經我隨自意說我隨他意說我隨自他意說云何名為隨自意說如五百比丘聞舍利弗大德佛說身因何者是耶舍利弗言諸大德姓等亦各層西解脫自意識之何緣方作如是問耶有比丘言大德我未獲得正解脫時意謂

佛說身國何為是耶舍利弗言為大德故等
五各得安穩自意說之何緣方住如是問
耶有比丘言大德我未獲得正解脫時意謂
※ 无明即是身因住是觀時得阿羅漢果盡
有說言大德我未獲得正解脫時謂愛无明
即是身因住是觀時得阿羅漢果或有說行
識名色六入觸受愛取有生飲食五欲即是
身因命時五百比丘各各自說已所解已共
注佛所稽首佛足右遶三匝退坐一面各以如上已所解義向佛說之舍利弗
白佛言世尊如是諸人誰是正說誰不正說
佛告舍利弗善哉善哉一一比丘无非正說
舍利弗言世尊佛意云何佛言舍利弗我為
欲界衆生說言父母即是身因如是等經名
隨自意說云何名為隨他意說如抱吨羅長
者來至我所住如是言羅睺羅汝知幻不若知
幻者即大幻人若不知者非一切智我言長
者知幻之人名幻人耶長者言善哉善哉知
幻之人即是幻人佛言長者舍衛國內波斯
匿王有稱陀羅名曰象強汝知不耶長者答
言羅睺羅我久知之佛言汝久知者可得即是
稱陀羅不長者言羅睺羅我雖知是稱陀羅彼
我此身非稱陀羅佛言長者汝得是義知稱
陀羅非稱陀羅我今何故不得知幻而非幻
于長者我實知幻知幻人知幻果報知幻伎
術我知、慈之知慈果報知慈解脫乃至知
耶見知耶見人知耶見果報知耶見解脫

術我知、慈之知慈果報知慈解脫乃至知
耶見知耶見人知耶見果報知耶見解脫
※ 長者若說非幻之人名為幻人非耶見人說
耶見人得无量羅長者言羅睺如汝所說我
得大罪我今所有善以相王幸莫舍彼彼斯
益王知我此事佛言長者是羅因緣不正失
財乃當因是隨三惡道是時長者聞惡道名
心生怖畏白佛言聖人我今失惡獲得大罪
聖人今者是一切智人應當知獲得解脫我
當云何得脫地獄餓鬼畜生今時我為說四
真諦長者聞已得須陀洹果心生慚愧白佛
懺悔我今愚癡佛非幻人而言是幻我從今
日歸依三寶佛言善哉善哉長者是名隨他
意說云何名為隨自他說如我所說如一切
世間智者說有我亦說有智者說无我亦說
无世間智人說五欲樂有无常苦无我可新
我亦說有世間智人說五欲樂有常我淨无
有是處我亦如是說无是處是名隨自他說
善男子如我所說十住菩薩少見佛性是名
隨他意說何故名少見十住菩薩得首楞嚴
等三昧三平等門是故了了自知當得阿耨
多羅三藐三菩提不見一切衆生定得阿耨
多羅三藐三菩提是故我說十住菩薩少分
見佛性善男子我常宣說一切衆生悉有佛
性是名隨自意說一切衆生不斷不滅乃至
得阿耨多羅三藐三菩提名隨自意說一切

性是名隨自意說一切衆生不斷不滅乃至
得阿耨多羅三藐三菩提名隨自意說一切
衆生悉有佛性煩惱覆故不能得見我說如
是經之余是名隨自意他說善男子如來
或時為一法故說无量法如經中說一切梵
行因善知識一切梵行因雖无量說善知識
則已攝盡如我所說一切惡行耶見為因一
切惡行因雖无量若說耶見則已攝盡或說
阿耨多羅三藐三菩提信心為因是菩提因
雖復无量若說信心則已攝盡善男子如來
雖說无量諸法以為佛性性不離於陰入界
也善男子如來說法為衆生故有七種語一
者因語二者果語三者因果語四者喻語五
者不應說語六者世流布語七者如意語云
何名因語現在因中說未來果如我所說善
男子汝見衆生樂欲乃至樂行耶見當觀是
人即地獄人善男子若有衆生不樂欲生乃
至耶見當觀是人即是天人是名因語云何
果語現在果中說過去因如經中說善男子
如汝所見貧窮衆生顏貌醜陋不得自在當
知是人定有破戒始心瞋心无漸愧心若見
衆生多財巨富諸根完具威德自在當知是
人定有戒施精進漸愧无有始瞋是名果語
云何因果語如經中說善男子衆生現在六
入集因是名過去衆果如來亦說名之為業
是業因緣得未來果是名因果語云何喻語

云何因果語如經中說善男子衆生現在六
入集因是名過去衆果如來亦說名之為業
是業因緣得未來果是名因果語云何喻語
如說師子乳者即喻我身大龍乳者即
利質多樹七寶聚大海須彌山大地大而輕
師子師調御丈夫力士牛乳雖羅門沙門大
城多羅樹如是喻經名為喻語云何不應語
我經中說天地可合河不入海如為波斯匿
王說四方山來如為嚴毗優婆夷說若婆羅
樹能受八戒則得受於人天之樂如說十住
菩薩有退轉心不說如來有二種語等說頂
陀洹人墮三惡道不說十住有退轉心是名
不應語云何世流布語如佛所說男女大小
去來坐卧車乘房舍瓶衣衆生常樂我淨軍
林城邑檀的合散是名世流布語云何如意
語如我所嗔罵衆生之人令彼自嗔護持禁戒
如我讚嘆須陀洹人令諸凡夫生於善心讚
嘆菩薩為令衆生發菩提心說三惡道所有
苦惱為令精進諸善法故說一切燒唯為一
切有為法故无我之余說諸衆生悉有佛性
為令一切不放逸故是名如意語

中說須陀洹人間天上七反往來便般涅槃
斯陀含人一受人天便般涅槃阿那含人凡
有五種或有中間般涅槃者乃至上流般涅
槃者阿羅漢人凡有二種一者現在二者
未來現在亦斯煩惱五陰來來亦斯煩惱五
陰我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說須陀洹至阿羅漢不得佛道善男子我於
此經說言佛性具有六事一常二樂三真四
善五淨六可見我諸弟子聞是說已不解我
意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我
又說言衆生佛性猶如虛空虛空者非過去
非未來非現在非內非外非是色聲香味觸
斯佛性亦今我諸弟子聞是說已不解我意
唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我又
復說衆生佛性猶如貧女宅中寶藏力士頞
上金剛寶珠轉輪聖王甘露之衆我諸弟子
聞是說已不解我意唱言佛說衆生佛性離
衆生有善男子我又復說犯四重禁一闡提
人謗方等經作五逆罪皆有佛性如是衆生
都究善法佛性是善我諸弟子聞是說已不
解我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男

北六五〇〇號（珍十三）　大般涅槃經卷第三十五迦葉菩薩品第十二之二至迦葉菩薩品第十二之三

人謗方等經作五逆罪皆有佛性如是衆生
都究善法佛性是善我諸弟子聞是說已不
解我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男
子我又復說衆生者即是佛性何以故若離
衆生不得阿耨多羅三藐三菩提是故我與
波斯匿王說於象喻如盲說象雖不得象亦
不離象衆生說色乃至說識是佛性者亦復
如是雖非佛性非不佛性如我為王說蓮華
喻佛性亦今善男子我諸弟子聞是說已不
解我意作種種說如盲說乳佛性亦今以是
因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五逆
罪一闡提等悉有佛性或說言无善男子我
於處處經中說言一人出世多人利益一國
土中三轉輪王一世界中二佛出世无有是
處一四天下八四天王乃至二他化自在天
亦无是處然我乃說從閻浮提阿鼻地獄上
至阿迦腻吒天我諸弟子聞是說已不解我
意唱言佛說无十方佛我亦於諸大乘經中
說有十方佛善男子如是諍論是佛境界非
諸聲聞緣覺所知若人於是生疑猶能
摧壞无量煩惱如須彌山若於是中生決定
者是名執著迦葉菩薩白佛言世尊云何執
著佛言善男子如是之人若從他聞若自尋

者是名執著迦葉菩薩白佛言世尊云何執
著佛言善男子如是之人若從他聞若自尋
經若他教教化所著事不能放捨是名執著
迦葉復言世尊如是執著為是善耶是不善
乎善男子如是執者不名為善何以故不能
摧壞諸疑網故迦葉復言世尊如是人者本
自不疑云何說言不壞疑網善男子夫不疑
者即是疑也世尊若有人謂須陀洹人不墮
三惡是人亦當名著名疑善男子是可名定
不得名疑何以故善男子譬如有人先見人
樹後時夜行遙見杭根便生疑想人耶樹耶
善男子如人先見比丘梵志後時於路遙見
比丘即生疑想是沙門耶是梵志乎善男子
如人先見牛與水牛後遙見牛便生疑想彼
是牛耶是水牛乎善男子一切衆生先見二
物後便生疑何以故心不了故我亦不說須
陀洹人有墮三惡不墮三惡是人何故生於
疑心迦葉言世尊如佛所說要先見已然後
疑者有人未見二種物時亦復生疑何等是
耶所謂渴縣世尊譬如有人路遇濁水然未
曾見而亦生疑如是水者深耶淺耶是人未
見云何生疑善男子夫渴縣者即是新苦非
渴縣者即是苦也一切衆生見有二種見苦
者即是飢渴寒熱瞋恚病瘦安

人云何生疑善男子夫渴縣者即是新苦非
渴縣者即是苦也一切衆生見有二種見苦
非苦苦非苦者即是飢渴寒熱瞋恚病瘦安
隱老死生死繫縛解脫恩愛別離怨憎聚會
衆生見已即便生疑當有異意遠離如是苦
惱事不是故衆生於渴縣中而生疑也汝意
若謂是人先未見濁水云何疑者是義不
然何以故是人先於餘處見已是故於此未
曾到處而須生疑世尊是人先見深淺處時
已不生疑於今何故而須生疑佛言善男子
本未行故所以生疑是故我言不了故疑迦
葉菩薩白佛言世尊如佛所說疑即是著著
即是疑為是誰耶善男子斷善根者迦葉言
世尊何等人輩能斷善根善男子若有聰明黠
慧利根能善分別遠離善友不聽正法不善
思惟不如法住如是之人能斷善根離是四
事心自思惟无有施物何以故施者即是捨
於財物若施有報當知施主常應貧窮何
以故子果相似故是故說言无因无果若如是
說无因无果是則名為斷善根也復作是念
施主受者及以財物三事无常无有停住若
无停住云何說言此是施主受者財物若
无受者云何得果以是義故无因无果若如

无得住云何說言此是施主受者財物若
无受者云何得果以是義故无因无果若如
是說无因无果當知是人能斷善根復作是
念施主施時有五事施受者受已或時作善
或作不善而是施主亦復不得善不善果如
世間法從子生果果還作子因即施主果即受
者而是受者不能以此善不善法令施主得
以是義故无因无果若如是說无因无果當
知是人能斷善根復作是念无有施物何以
故施物无記若是无記云何而得業果報耶
无善惡果即是无記財若无記當知則无
善惡果報是故无施无因无果若如是說无
因无果當知是人能斷善根復作是念施者
即意若如是者无見无對非是色法若非是
色云何可施是故无施无因无果若如是說
无因无果當知是人能斷善根復作是念施
主若寫佛像天像命過父母而行施者則无
受者若无受者應无果報若无果報是為无
因若无因者是為无果若如是說无因无果
當知是人能斷善根復作是念一切世間无善
言父母是衆生因生衆生者理應常生无有
斷絕何以故因常有故然不常生是故當知
无有父母復作是念无父无母何以故若衆

斷絕何以故因常有故然不常生是故當知
无有父母復作是念无父无母若衆生身因父母有一人應具男女二根然无具
者當知衆生非因父母復作是念非因父母
而生衆生何以故眼見衆生不似父母謂
身色心威儀進止是故父母非衆生因復作
是念一切世間有四種无一者未生名无如
假團時未有瓶用二者滅已名无如瓶壞已
是名為无三者各異身无如牛中為馬中
无牛四者畢竟名无如兎角龜毛衆生父母
亦復如是同此四无若言父母衆生因者父
母死時子不必死是故父母非衆生因復作
是念若言父母衆生因者應因父母常生衆
生然而復有化生濕生是故當知非因父母生
衆生也復作是念自有衆生非因父母而得生
長雞如孔雀鵝雷震聲而便得身又如青雀
飲雄雀淚而便得身如命命鳥見雄雀儛
即便得身作是念時如其不遇善知識者
當知是人能斷善根復作是念一切世間无善
惡果何以故有諸衆生具十善法樂行慈
施慈備功德是人亦復亦病集身中業成重
財物損失多諸憂苦有行十惡貪嫉妬懶惰

財物損失多諸憂苦有行十惡貪嫉妬懶惰
態怠不脩諸善身無病終保年壽多饒
財寶无諸怨苦是故當知无善惡果復作是
念我亦當聞諸聖人說有人脩善命終多墮三
惡道中有人行惡命終生於人天之中是故
當知无善惡果復作是念一切聖人有二種
說或說煞生得善果報或說煞生得惡果報
是故當知聖說不定聖者不定我云何定是
故當知无善惡果復作是念一切世間无有
聖人何以故若言聖人應得正道一切衆生具
煩惱時脩正道者當知是人正道煩惱一時
俱有若一時有當知正道不能破結若无
煩惱而脩道者如是正道爲何所作是故具
煩惱者道不能壞不具煩惱道則无用是故
當知一切世間无有聖人復作是念无明緣
行乃至生緣老死是十二因緣一切衆生等
共有之八聖道者其性平等亦應如是一人
得時一切應得一人脩時應一切苦滅何以故
煩惱等故而今不得是故當知无有正道
復作是念聖人皆有同凡夫法所謂飲食行
住坐卧睡眠喜怒飢寒渴熱愁憂怨怖苦惱
凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得聖
道應當永斷如是等事如其不斷當知无道

凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得聖
道應當永斷如是等事如其不斷當知无道
復作是念聖人有身受五欲樂亦復罵辱撾
打於人嫉妬惱惱受於苦樂作善惡業是因
緣故知无聖人若有道者應斷是事是事不
斷當知无道復作是念多憍慢者名爲聖
人何因緣故名爲聖人道因緣故名爲聖人若
道性憍慢便應慢念一切衆生不待脩已然
後方得如其无慢何故聖人因得聖道能
憍慢耶是故當知世无聖道復作是念一切
四大不從因生衆生等有是四大性不觀衆
生是邊應到彼不應到若有聖道性應如
是然今不尒是故當知世无聖人復作是念
若諸聖人有一涅槃當知是則无有聖人何
以故不可得故常住之法理不可得不可取
捨若諸聖人涅槃多者是則无常何以故可
數法故涅槃若一人得時一切應得涅槃
若多是則有邊如其有邊云何名常若有說
言涅槃體一解脫是多如蓋是一者舌是多
是義不然何以故一一所得非一切得亦有
邊故是應无常若无常者云何得名爲涅槃
耶涅槃若无誰爲聖人是故當知无有聖人
復作是念聖人之道非因緣得若聖人道非

耶復緣若无誰為聖人是故當知无有聖人
復作是念聖人之道非因緣得若聖人道非
因緣得何故一切不作聖人若一切人非聖人
者當知是則无有聖人及以聖道復作是念
聖說亦見有二因緣一者從他聞法二者內
自思惟是二因緣若從緣生亦從緣生復從
緣生如是展轉有无窮過若是二事不從緣
生一切衆生何故不得作是觀時能斷善根
善男子若有衆生深見如是无因无果是人
能斷信等五根善男子斷善根者非是下劣
愚鈍之人亦非天中及三惡道破僧亦尒迦
葉菩薩白佛言世尊如是之人何時當能還
生善根佛言善男子是人二時還生善
根初入地獄出地獄時善男子善有三種過
去現在未來若過去者其性自滅因雖滅盡
果報未熟是故不名斷過去果斷三世因故名
為斷迦葉菩薩白佛言世尊若斷三世因
名斷善根斷善根人即有佛性如是佛性為
是過去為是現在為是未來為通三世若過
去者云何名常佛性亦常是故當知非過去
也若未來者云何名常何故佛說一切衆生
必定當得若必定得云何言斷若現在者復

必定當得若必定得云何言斷若現在者復
云何常何故復言必得可見如來亦說佛性
有六一常二真三實四善五淨六可見若斷
善根有佛性者則不得名斷善根也若无佛
性云何復言一切衆生悉有佛性若言佛性
亦有亦斷云何如來復說是常佛言善男子
如來世尊為衆生故有四種答一者定答二者
分別答三者隨問答四者置答善男子云何
定答若問惡業得善果耶不善果乎是應定
答得不善果善亦如是若問如來一切智不
是應定答是一切智若問佛法是清淨不
是應定答必定清淨若問如來弟子如法住
不是應定答有如法住是名定答云何分別
答如我所說四真諦法云何為四苦集滅道
何謂苦諦有八苦故名曰苦諦云何集諦五
陰因故名為集諦云何滅諦貪欲瞋癡畢竟
盡故名為滅諦云何道諦三十七助道法名
為道諦是名分別答曰何隨問答如我所說
一切法无常復有問言如來世尊為何法說
於无常答言如來為有為法故說无常无我
亦尒如我所說一切法燒他又問言如來世
尊為何法故說一切燒答言如來為貪瞋癡

尊爲何法故說一切燒荅言如來爲貪嗜癡
說一切燒善男子如來十力四无所畏大悲
大慈三念處首楞嚴等八万億諸三昧門三
十二相八十種好五智印等三万五千諸三
昧門金剛之等四千二百諸三昧門方便三
昧无量无邊如是等法是佛佛性如是佛性
則有七事一常二我三樂四淨五真六實七
善是名分別荅善男子後身菩薩佛性有
六一常二淨三真四實五善六少見是名分別
荅如汝先問斷善根人有佛性者亦有如來
佛性亦有後身佛性是二佛性都未來故得
名爲无畢定得故得名爲有是名分別荅如
來佛性非過去非現在非未來後身佛性現
在未來少可見故得名現在未來具見故名爲
未來如來未來得阿耨多羅三藐三菩提時佛
性因故亦是過去現在未來果則不令有是
三世有非三世後身菩薩佛性因故亦是過
去現在未來果亦如是是名分別荅九住菩
薩佛性六種一常二善三真四實五淨六可見
佛性因故亦是過去現在未來果亦如是是
名分別荅八住菩薩下至六住佛性五事一
真二實三淨四善五可見佛性因故亦是過
去現在未來果亦如是是名分別荅五住菩

真二實三淨四善五可見佛性因故亦是過
去現在未來果亦如是是名分別荅五住菩
薩下至初住佛性五事一真二實三淨四可
見五善不善善男子是五種佛性六種佛性
七種佛性斷善根人必當得故故得言有是
名分別荅若有說言斷善根者定有佛性
定无佛性是名置荅迦葉菩薩言世尊我聞
不荅乃名置荅如來今者何因緣荅而名置
荅善男子我亦不說置而不荅乃說置荅善
男子如是置荅復有二種一者遮凶二者莫
著以是義故得名置荅迦葉菩薩白佛言世
尊如佛所說云何名因亦是過去現在未來
果亦過去現在未來非是過去現在未來佛言
善男子五陰二種一者因二者果是因五陰
是過去現在未來是果五陰亦是過去現在
未來亦非過去現在未來善男子一切无明
煩惱等結悉是佛性何以故佛性因故從无
明行及諸煩惱得善五陰是名佛性從善五
陰乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提是故
我於經中先說衆生佛性如雜血乳血者即
是无明行等一切煩惱乳者即是善五陰也
是故我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅

是故我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅
三藐三菩提如衆生身皆從精血而得成就
佛性亦今須陀洹人斯陀含人斯少煩惱佛
性如乳阿那含人佛性猶如酪阿羅漢人猶
如生蘇從辟支佛至十住菩薩猶如熟蘇如
來佛性猶如醍醐善男子現在煩惱為障蔽
故令諸衆生不得覩見如雪山中有忍辱仙
一切半皆能得食佛性亦今是名分別答迦
葉菩薩白佛言世尊五種六種七種佛性若
未來有者云何說言斷善根人有佛性耶佛
言善男子如諸衆生有過去業因是業故衆
生現在得受果報有未來業以未生故終不
生果有現在煩惱若无煩惱一切衆生應當
了了現見佛性是故斷善根人以現在世煩
惱因緣能斷善根未來佛性力因緣故還生
善根迦葉言世尊未來云何能生善根善
男子猶如燈日雖復未生亦能破闇未來之生
能生衆生未來佛性亦復如是是名分別答
迦葉菩薩白佛言世尊若言五陰是佛性者
云何說言衆生佛性非內非外佛言善男子
何因緣故如是失意我先不說衆生佛性是
中道耶迦葉言世尊我實不失意直以衆生
於此中道不能解故故發斯問善男子衆生

何因緣故如是失意我先不說衆生佛性是
中道耶迦葉言世尊我實不失意直以衆生
於此中道不能解故故發斯問善男子衆生
不解即是中道或時有解或有不解善男子
我為衆生得開解故說言佛性非內非外何
以故凡夫衆生或言佛性住五陰中如器中
有果或言離陰而有猶如虛空是故如來說
於中道衆生佛性非內六入非外六入內外
合故名為中道是故如來宣說佛性即是中
道非內非外故名中道是名分別答復次善
男子云何名為非內非外善男子或言佛性
即是外道何以故菩薩摩訶薩於无量劫在
外道中斷諸煩惱調伏其心教化衆生然後
乃得阿耨多羅三藐三菩提是故佛性即是
外道或言佛性即是內道何以故菩薩雖於
无量劫中備集外道若離內道則不能得阿
耨多羅三藐三菩提是以佛性即是內道是
故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內
外是名中道是名分別答復次善男子或言
佛性即是如來金剛之身三十二相八十種
好何以故不虛誑故或言佛性即是十力四
无所畏大慈大悲及三念處首楞嚴等一切
三昧何以故因是三昧生金剛身三十二相八

三昧何以故因是三昧生金剛身三十二相八十種好故是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內外是名中道復次善男子或有說言佛性即是內善思惟何以故離善思惟則不能得阿耨多羅三藐三菩提故是故佛性即是內善思惟或有說言佛性即是從他聞法何以故從他聞法則能內善思惟若不聞法則无思惟是以佛性即是從他聞法是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內外是名中道復次善男子或有說言佛性是外謂檀波羅蜜從檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提是以說言檀波羅蜜即是佛性或有說言佛性是內謂五波羅蜜何以故離是五事當知則无佛性因果以是說言五波羅蜜即是佛性是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦內亦外是名中道復次善男子或有說言佛性在內譬如力士頂上寶珠何以故常樂我淨如寶珠故是以說言佛性在內或有說言佛性在外如貧寶藏何以故多便見故佛性亦尒在衆生外以方便故而得見之是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦內亦外是名中道善男子衆生佛性非有非无所以者何佛性雖有非如虛空何

非外亦內亦外是名中道善男子衆生佛性非有非无所以者何佛性雖有非如虛空何以故世間虛空雖以无量善巧方便不可得見佛性可見是故雖有非如虛空佛性雖无不同兎角何以故龜毛兎角雖以无量善巧方便不可得生佛性可生是故雖无不同兎角是故佛性非有非无亦有亦无云何名有一切悉有是諸衆生不斷不滅猶如燈炎乃至得阿耨多羅三藐三菩提是故名有云何名无一切衆生現在未有一切佛法常樂我淨是故名无有无合故即是中道是故佛說衆生佛性非有非无善男子如有人問是種子中有果无耶應定答言亦有亦无何以故離子之外不能生果是故名子未出芽是故名无以是義故亦有亦无所以者何時節有異其體是一衆生佛性亦復如是若言衆生中別有佛性者是義不然何以故衆生即佛性佛性即衆生直以時異有淨不淨善男子若有問言是子能生果不是果能生子不應定答言亦生不生世尊如世人說乳中有酪是義云何善男子若有說言乳中有酪是名執著若言无酪是名虛妄離是二事應定說言亦有亦无何故名有從乳生酪因即是乳

是義云何善男子若有說言乳中有酪是名執著若言无酪是名虛妄離是二事應定說言亦有亦无何故名有從乳生酪因即是乳果即是酪是名為有云何名无色味各異觸不同熱病服乳下病服酪乳生冷病酪生熱病善男子若言乳中有酪性者乳即是酪酪即是乳其性是一何因緣故乳在先出酪不先生若有因緣一切世人何故不說若无因緣何故酪不先出若酪不先出誰作次第乳酪生蘇熟蘇醍醐是故知酪先无今有若先无今有是无常法善男子若有說言乳有酪性能生於酪水无酪性故不生酪是義不然何以故水草亦有乳酪之性所以者何因於水草則出乳酪若言乳中定有酪性水草无者是名虛妄何以故心不等故故名虛妄善男子若言乳中定有酪者酪中亦應定有乳性何因緣故乳中出酪酪不出乳若无因緣當知是酪本无今有是故智者應言乳中非有酪性非无酪性善男子是故如來於是經中說如是言一切衆生定有佛性是名為著若无佛性是名虛妄智者應說衆生佛性亦有亦无善男子四事和合生於眼識何等為四眼色明欲是眼識性非眼非色非明非欲從

亦无善男子四事和合生於眼識何等為四眼色明欲是眼識性非眼非色非明非欲從和合故便得出生如是眼識本无今有已有還无是故當知无有本性乳中酪性亦復如是若有說言水无酪性故不出酪是故乳中定有酪性是義不然何以故善男子一切諸法異因異果亦非一因生一切果非一切果從一因生善男子如從四事生於眼識不可復說從此四事應生耳識善男子離於方便乳中得酪酪出生蘇不得如是要須方便善男子智者不可見離方便從乳得酪謂得生蘇亦應如是離方便得善男子是故我於是經中說因生故法有因滅故法无善男子如塩性鹹能令非鹹使鹹若非鹹物先有鹹性世人何故更求塩耶若先无者當知先无今有以餘緣故而得鹹也若言一切不鹹之物皆有鹹性微故不知由此微性塩能令鹹若本无性雖復有塩不能令鹹譬如種子自有四大緣外四大而得增長牙莖枝葉塩性亦尒者是義不然何以故不鹹之物先有鹹性者塩亦應有微不鹹性是塩若有如是二性何因緣故離不鹹物不可獨用是故知塩本无二性如塩一切不鹹之物亦復如是若言

无二性如塩一切不鹹之物亦復如是若言
外四大種力能增長內四大者是義不然何
以故次第說故不從方便乳中得酪生蘇乃
至一切諸法皆不如是非方便得增外四大
亦復如是若說從外四大增內四大不見從
內四大增外四大如尸利沙菓先无形質見
已生時菓則出生是長五寸如是菓者實不
因於外四大增善男子如來所說十二部經
或隨自意說或隨他意說或隨自他意說云
何名為隨自意說如五百比丘問舍利弗大
德佛說身因何者是耶舍利弗言諸大德汝
等亦各得正解脫自應識之何緣方作如是
問耶有比丘言大德我未獲得正解脫時意
謂无明即是身因作是觀時得阿羅漢果復
有說言大德我未獲得正解脫時謂愛无明
即是身因作是觀時得阿羅漢果或有說識
名色六入觸受愛取有生飲食五欲即是身
因尒時五百比丘各各自說已所解脫已共往
佛所稽首佛足右遶三匝礼拜畢已却坐一
面各以如上已所解義向佛說之舍利弗白
佛言世尊如是諸人誰是正說誰不正說佛
告舍利弗善哉善哉一一比丘无作正說舍
利弗言世尊佛意云何佛言舍利弗我為

利弗言世尊佛意云何佛言舍利弗我為
欲界衆生說言父母即是身因如是等經名隨
自意說云何名為隨他意說如把吒羅長者
來至我所作如是言瞿曇汝知幻不若知幻
者即大幻人若不知者非一切智我言長者
知幻之人名幻人耶長者言善哉善哉知幻之
人即是幻人佛言長者舍衛國內波斯匿
王有摋陁羅名曰氣噓汝知不耶長者答言
瞿曇我久知之佛言汝久知者可得即是摋
陁羅不長者言瞿曇我雖知彼是摋陁羅然
我此身非摋陁羅佛言長者汝得是義知摋
陁羅非摋陁羅我今何故不得知幻而非幻
乎長者我實知幻知幻人知幻果報知幻伎
術我知然知然人知然果報知然能脫乃至知
耶見知耶見人知耶見果報知耶見解脫長
者若說非幻之人名為幻人非耶見人說
耶見人得无量罪長者言瞿曇如汝所說我
得大罪我今所有悉以相上幸莫令彼波斯
匿王知我此事佛言長者是罪因緣不必失
財乃當因是墮三惡道是時長者聞惡道
名心生怨怖白佛言聖人我今失意獲得大
罪聖人今者是一切智亦應當知獲得解脫
我當云何得脫地獄餓鬼畜生今時我為說

名心生怨悔白佛言聖人我今失意獲得大罪聖人今者是一切智亦應當知獲得解脫我當云何得脫地獄餓鬼畜生今時我為說

*四真諦長者聞已得須陀洹眾心生慚愧向佛懺悔我本愚癡佛非幻人而言是幻我從今日歸依三寶佛言善哉善哉長者是名隨他意說云何名為隨自他說如我所說如一切世間智者說有我亦說有智人說无我亦說无世間智人說五欲樂有无常苦无我可斷我亦說有世間智人說五欲樂有常樂我淨无有是處我亦如是說无是處是名隨自他說善男子如我所說十住菩薩少見佛性是名隨他意說何故名少見十住菩薩得首楞嚴等三昧三千法門是故了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提不見一切衆生定得阿耨多羅三藐三菩提是故我說十住菩薩少分見佛性善男子我常宣說一切衆生悉有佛性是名隨自意說一切衆生不斷不滅乃至得阿耨多羅三藐三菩提是故我今隨自意說一切衆生悉有佛性煩惱覆故不能得見我說如是汝說亦今是名隨自他意說善男子如來或時為一法故說无量法如經中說一切梵行因善知識一切梵行因雖无量

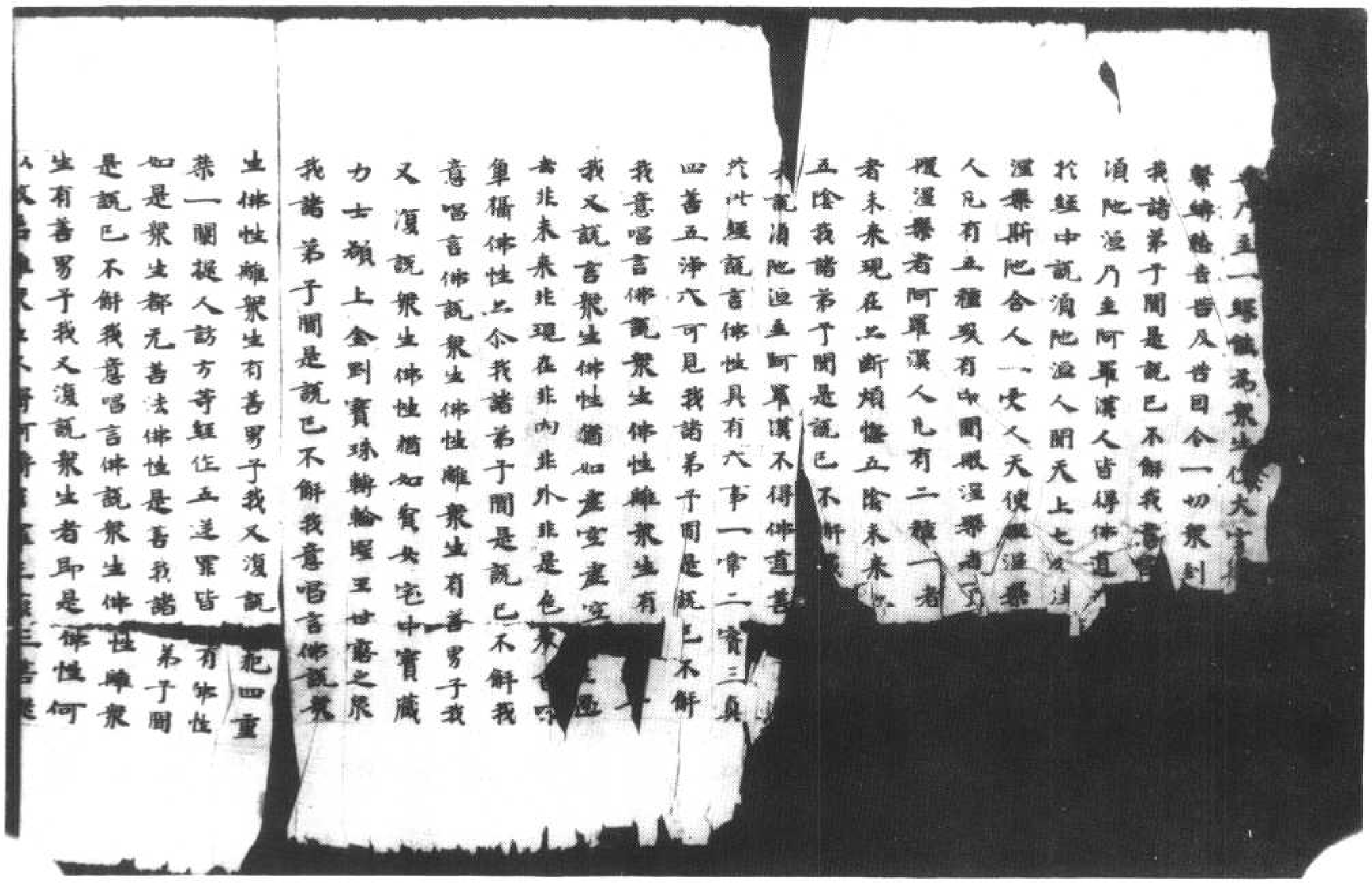
善男子如來或時為一法故說无量法如經中說一切梵行因善知識一切梵行因雖无量見為因一切惡行因雖无量者說耶見則已斷盡或說阿耨多羅三藐三菩提從信心為因是菩提因雖復无量若說信心則已斷盡善男子如來雖說无量諸法以為佛性然不離五陰入界也善男子如來說法為衆生故有七種語一者因語二者果語三者因果語四者喻語五者不應說語六者世流布語七者如意語云何名因語現在因中說未來果如我所說善男子汝見衆生樂然乃至樂行耶見當觀是人即地獄人善男子若有衆生不樂然生乃至耶見當觀是人即是天人是名因語云何果語現在果中說過去因如經中說善男子如汝所見貧窮衆生顛倒不得自在當知是人定有破戒姤心瞋心无慚愧心若見衆生多財巨富諸根具足威德自在當知是人定有戒施精進慚愧无有姤瞋是名果語云何因果語如經中說善男子衆生現在六入單因是名過去業果如來亦說名之為業是業因緣得未來果是名因果語云何喻語如說師子王者即喻我身大為王大龍王波利質多樹七寶聚大海須彌山大

之爲業是業因緣得來來果是名因果語云
何喻語如說師子王者即喻我身大爲王
大龍王波利質多樹七寶聚大海須彌山大
地大雨船師導師調御丈夫力士牛王婆羅
門沙門大城多羅樹如是喻經名爲喻語云
何不應語我經中說天地可合河不入海如
爲波斯匿王說四方山來如爲摩母優婆夷
說若娑羅樹能受八戒則得受於人天之樂
如說十住菩薩有退轉心不說如來有二種
語寧說須陀洹人墮三惡道不說十住有退
轉心是名不應語云何世流布語如佛所說
男女大小去來坐卧車乘房舍瓶衣衆生常
樂我淨軍林城邑僧幻合散是名世流布語
云何如意語如我呵嘖毀禁之人令彼自責
讃持禁戒如我讃嘆須陀洹人令諸凡夫生
於善心讃嘆菩薩爲令衆生發菩提心說三
惡道所有苦惱爲令備集諸善法故說一切
燒唯爲一切有爲法故无我亦令說諸衆生
悉有佛性爲令一切不放逸故是名如意語

大般涅槃經卷第三十五

地大雨船師導師調御丈夫力士牛王婆羅
門沙門大城多羅樹如是喻經名爲喻語云
何不應語我經中說天地可合河不入海如
爲波斯匿王說四方山來如爲摩母優婆夷
說若娑羅樹能受八戒則得受於人天之樂
如說十住菩薩有退轉心不說如來有二種
語寧說須陀洹人墮三惡道不說十住有退
轉心是名不應語云何世流布語如佛所說
男女大小去來坐卧車乘房舍瓶衣衆生常
樂我淨軍林城邑僧幻合散是名世流布語
云何如意語如我呵嘖毀禁之人令彼自責
讃持禁戒如我讃嘆須陀洹人令諸凡夫生
於善心讃嘆菩薩爲令衆生發菩提心說三
惡道所有苦惱爲令備集諸善法故說一切
燒唯爲一切有爲法故无我亦令說諸衆生
悉有佛性爲令一切不放逸故是名如意語

大般涅槃經卷第三十五



北六五〇一號（薑八十七）　大般涅槃經卷第三十五迦葉菩薩品第十二之二至迦葉菩薩品第三之二十

佛性離衆生有善男子我又復說犯四重禁一闡提人訪方等經住五逆罪皆有佛性如是衆生都无善法佛性是善我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說衆生者即是佛性何

名觀者迦葉復言世尊如是觀著為是善耶
是不善乎善男子如是觀著不名為著何以故
不能推壞諸疑因故迦葉復言世尊如是人
者不曰不疑云何說言不壞疑因善男子夫
不疑者即是疑也世尊若有人謂須陀洹人
不墮三惡是人亦當名著名疑善男子是可名
定得不名疑何以故善男子譬如有人先見人
樹晨朝夜行遥見杙根便生疑想人耶樹耶善
男子如人先見此丘荒忠後時於路遥見此丘
即生疑想是沙門耶是荒忠乎善男子如人先
見牛与水牛後遥見牛便生疑想彼是牛耶是
水牛乎善男子一切衆生先見二物便生疑
何以故心不了故我亦不說須陀洹人有除三
惡不墮三惡是人何故生於疑心迦葉言世尊
如佛所說要先見已然後疑者有人未見二種
物時亦復生疑何等是耶所謂渥染世尊譬如
有人路遇濁水然未曾見而亦生疑如是水
者深耶淺耶是人未見云何生疑善男子夫
渥染者即是斷苦非渥染者即是苦也一切
衆生見有二種見苦非苦苦非苦者即是飢
渴寒熱瞋害病癰安隱老病死離婚解脫
恩愛別離怨憎聚會衆生見已即便生疑言
有罪竟遠離如是苦惱事不是故衆生於渥
染中而生疑也決意若謂是人先未未見淵
水云何疑者是義不生何以故是人先於餘處
見已是故於此未曾到處而復生疑世尊是
人先見深淺處時已不生疑於今何故而復
生疑佛言善男子本未行故所以生疑是故

水云何疑者是義不生何以故是人先於餘處
見已是故於此未曾到處而復生疑於今何故而復
人先見深淺處時已不生疑於今何故而復
生疑佛言善男子本未行故所以生疑是故
我言不了故疑迦葉菩薩白佛言世尊如佛
所說疑即是著著即是疑為是誰耶善男子
斷善根者迦葉言世尊何等人能斷善根
善男子若有聰明敏慧利根善能久別遠離
善友不聽正法不善思惟不知法住如是之人
能斷善根離是四事心自思惟无有能物何以
故能者即是捨於財物若施有報當知施主常
應貧窮何以故子果相似故是故說言无因无
果若如是說无因无果是則名為斷善根也
復住是舍施主受者及以財物三事无常无
有得住若无得住云何說言此是施主受者時
物若无受者云何得果以是義故无因无果為
如是說无因无果當知是人能斷善根復住是
舍施者施時有五事施受者受已後時住善或
住不善而是施主亦復不得善不善果如世間
法從子生果果還住子因即施主果即受者
而是受者不能以此善不善法令施主得以
是義故无因无果若如是說无因无果當知
是人能斷善根復住是舍无有物施何以故
施物无記若是无記云何而得善果無耶无
善惡果即是无記財若无記當知則无善惡
果報是故无施无因无果若如是說无因无
果當知是人能斷善根復住是舍施者即言
若是意者无見无對非是色法若果是色云

罪報是故无地无回无罪若知是說无回无
罪當知是人能斷善根復住是念地者即言
若是意者无見无對非是色法若非是色法
何可地是故无地无回无罪若知是說无回
无罪當知是人能斷善根復住是念地法若
為佛像天像令過父母而行地者則无受者
若无受者應无罪報若无罪報是為无回若
无回者是為无罪若如是說无回无罪當知
是人能斷善根復住是念无父无母若言父
母是衆生回生衆生者理應常生无有斷絕
何以故回常有故無不常生是故當知无有
父母復住是念无父无母以故若衆生身
回父母有一人應具男女二根生无具者當
知衆生非回父母復住是念非回父母而生衆
生何以故眼見衆生不以父母謂身色心藏
儀進止是故父母非衆生回復住是念一切
世間有四種无一者示生名无知法圓時示
有純用二者臧已名无知純壞已是名為无
三者合異互无如牛中无馬馬中无牛四者
畢竟名无如兔角龜毛衆生父母亦復如是
回此四无若言父母衆生回者父母死時不
不死死是故父母非衆生回復住是念若
言父母衆生回者應回父母常生衆生無
而復有他生滅生是故當知非回父母而得生
生也復住是念自有衆生非回父母而得生
長髯如花雀聞雷震聲而使得身又如青雀
飲雖雀淚而使得身如命命鳥見雌者佛即
使得身住是念時如其不通善知識者當

知是人能斷善根復住是念一切世間无善
惡罪何以故有諸衆生具十善法舉行忠孝
惠施功德是人亡復疾病集身中年衰臣財
物損失无諸憂苦有行十惡慳貪殘殺懶惰
愚癡不順諸善身長无病好保年壽多饒財
寶无諸怨苦是故當知无善惡罪復住是念
我亡曾聞諸聖人說有人稱善命終多墮三
惡道中有人行惡命終生於人天之中是故當
知无善惡罪復住是念一切聖人有二種說
或說然生得善罪報或說然生得惡罪報是
故當知聖說不定聖若不定我亡何定是故
當知无善惡罪復住是念一切世間无有聖
人何以故若言聖人應得正道一切衆生具
煩惱時俱正道者當知是人正道煩惱一時俱
有若一時有當知正道不能破結若无煩惱
而稱道者知是正道為何所住是故具煩惱
者道不能壞不具煩惱道則无用是故當知
一切世間无有聖人復住是念无明緣行乃
至生緣老死是十二回緣一切衆生等共有
之八聖道者其性平等亡應知是一人得
時一切應得一人稱時應一切苦滅何以
故煩惱等故而令不得是故當知无有正道
復住是念聖人皆有同凡夫法亦復飲食行
住坐臥睡眠喜啖飢渴寒熱憂愁恐怖若同
凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得聖

復住是名聖人皆有同凡夫法所謂飲食行
住坐臥睡眠喜怒飢渴寒熱是悉憶念若同
凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得聖
道應當永斷如是等事如是等事如其不斷
當知无道復住是名聖人有身受五欲樂亦
復買房舍打於人殃嫉憍慢受於苦樂住善
惡業是因緣故知无聖人若有道者應斷是
事是事不斷當知无道復住是名凡夫諸惡者名
為聖人何因緣故名為聖人道因緣故名為
聖人若道性惡使應惡念一切衆生不得
備已並復方得如其无惡何故聖人因得聖
道能懺悔耶是故當知世无聖道復住是名
一切四大不從因生衆生等有是四大性不
觀衆生是邊應到彼不應到若有聖道性應
如是然今不尒是故當知世无聖人復住是
名若諸聖人有一涅槃當知是則无有聖人
何以故不可得故常住之法理不可得不可
取捨若諸聖人涅槃及者是則无常何以故
可數法故涅槃若一一人得時一切應得涅
槃若及是則有邊如其有邊云何名常若有
說言涅槃體一解脫是及如蓋是一者名是
及者是義不然何以故一一不得非一切得
亦有邊故是應无常若无常者云何得名為
涅槃耶涅槃若无誰為聖人是故當知无有
聖人復住是名聖人之道非因緣得若聖人
道非因緣得何故一切不住聖人若一切人
非聖人者當知是則无有聖人及以聖道復
住是名聖諦西見第一因緣一者是也同法二

道非因緣得何故一切不住聖人若一切人
非聖人者當知是則无有聖人及以聖道復
住是名聖諦他問法二
凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得聖
者應從緣生如是展轉有无窮過若是二事
不從緣生一切衆生何故不得住是觀時依
斷善根善男子若有衆生深見如是无因无
果是人能斷信等五根善男子斷善根者非
是下劣愚鈍之人亦非天中及三惡道破僧
亦令迦葉菩薩白佛言世尊如是之人何時
當能還生善根佛言善男子是人二時還生
善根初入地獄出地獄時善男子善有三種
過去現在未來若過去者其性自滅因果畢竟
盡果報未熟是故不名斷過去果斷三世因
故名為斷迦葉菩薩白佛言世尊若斷三世
因名斷善根斷善根人即有佛性如是佛性
為是過去為是現在為是未來為通三世若
過去者云何名常佛性亦常是故當知非
過去耶若未來者云何名常何以故一切
衆生必定當得若必定得云何言斷若現在
者復云何常何故復言必得可見如來之說
佛性有六一常二真三實四善五淨六可見
若斷善根有佛性者則不得名斷善根也若
无佛性云何復言一切衆生悉有佛性者有
佛性亦有亦斷云何如來復說是常佛言善
男子如來性尊為衆生故有四種各一者定
各二者久別各三者隨問各四者置各善男
子云何定各若問惡業得善果耶不善果乎

佛性之有之斷之何如來藏說是常佛言善男子如來世尊為衆生故有四種各一者定各二者凡別各三者三者隨問各四者置各善男子云何定各得不善果善之知是若聞如來一切知若聞佛法是清淨不是應定各也定清淨若聞如來弟子如法住不是應定各有如法住是名定各云何凡別各如我所說四真諦法云何為四苦集滅道何謂苦諦有八苦故名曰苦諦云何集諦五陰因故名為集諦云何滅諦食欲瞋癡畢竟盡故名為滅諦云何道諦七助道法名為道諦是名凡別各云何隨問各如我所說一切法无常復有問言如來世尊為何法故說於无常各言如來為有為法故說无常无我之今如我所說一切法燒他又問言如來世尊為何法故說一切燒各言如來為貪瞋癡說一切燒苦男子如來十力四无所畏大慈大悲三念處首楞嚴等八万億諸三昧門世二相八十種好五百印等三万五千諸三昧門金剛定等四千二百諸三昧門方便三昧无量无邊如是等法是佛佛性如是佛性則有七事一常二我三樂四淨五真六實七善是名凡別各善男子後身菩薩佛性有六一常二淨三真四實五善六少見是名凡別各如世光明斷善根人有佛性者是人之有如來佛性之有後身佛性是二佛性都未來故得名為无邊定得故得名為有是名凡

有六一常二淨三真四實五善六少見是名凡別各如世光明斷善根人有佛性者是人之有如來佛性之有後身佛性是二佛性都未來故得名為无邊定得故得名為有是名凡別各如來佛性非過去非現在非未來後身佛性現在未來少可見故得名現在不見故名為未來如來未得阿耨多羅三藐三菩提時佛性因故之是過去現在未來果則不今有是三世有非三世後身菩薩佛性因緣之是過去現在未來果之如是是名凡別各九住菩薩佛性六種一常二善三真四實五淨六可見佛性因故之是過去現在未來果之如是是名凡別各八住菩薩下至六住佛性有五事一真二實三淨四善五可見佛性因故之是過去現在未來果之如是是名凡別各五住菩薩下至初住佛性五事一真二實三淨四可見五善不善善男子是五種佛性六種佛性七種佛性斷善根人也作得故故得言有是名凡別各若有說言斷善根者定有佛性定无佛性是名置各如葉菩薩言世尊我聞不各乃名置各如來今者何因緣各而名置各善男子我之不說置而不各乃說置各善男子如是置各復有二種一者處世二者莫著以是義故得名置各迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說云何名曰之是過去現在未來果之過去現在未來非是過去現在未來佛言善男子五陰二種一者因二者果因五陰是過去現在未來是果五陰之是過

*

來藏此二遍說言佛性非內非外之名內外
是名中道是名八聖復次善男子或言佛
性即是如來金剛之身世二相八十種好何
以故不虛誑故或言佛性即是十方四无所
畏大慈大悲及三念處百佛一切三昧
何以故回是三昧生金剛身世二相八十種
好故是故如來遍此二遍說言佛性非內非
外之名內外是名中道復次善男子或有說
言佛性即是內善思惟何以故離善思惟則
不能得阿耨多羅三藐三菩提故是故佛性
即是內善思惟或有說言佛性即是從他聞
法何以故從他聞法則能內善思惟若不聞法
則无思惟是以佛性即從他聞法是故如來
遍此二遍說言佛性非內非外之名內外是
名中道復次善男子復有說言佛性是外
謂檀波羅蜜從檀波羅蜜得阿耨多羅三
藐三菩提是以說言檀波羅蜜即是佛性
或有說言佛性是內謂五波羅蜜何以故離
是五事當知則无佛性回果是以說言五波羅
蜜即是佛性是故如來遍此二遍說言佛性
非內非外之內之外是名中道復次善男子或
有說言佛性在內譬如力士頻上寶珠何以
故常擊我淨如實珠故是以說言佛性在內
或有說言佛性在外如貧窮藏何以故方便
見故佛性之今在衆生外以方便故而得見
之是故如來遍此二遍說言佛性非內非外
之內之外是名中道善男子衆生佛性非有
非无所以者何佛性雖有非如虛空何以故世

是故佛性之今在衆生外以方便故而得見
之是故如來遍此二遍說言佛性非內非外
之內之外是名中道善男子衆生佛性非有
非无所以者何佛性雖有非如虛空何以故世
間虛空雖無量善巧方便不可得見佛性
可見是故雖有非如虛空佛性雖无不同兎角
角何以故龜毛兎角雖以无量善巧方便不
可得生佛性可生是故雖无不同兎角是故
佛性非有非无之有之无名何名有一切惡
有是諸衆生不斷不滅猶如燈炎八至得阿
耨多羅三藐三菩提是故名有云何名无一
切衆生現在未有一切佛法常擊我淨是故
名无有无合故即是中道是故佛說衆生佛
性非有非无善男子如有人聞是種子中有
果无耶應定答言之有之无何以故離子之
外不能生果是故名有子亦出酪是故名无
以是義故之有之无所以者何時節有異其
體是一衆生佛性之復如是若言衆生中別
有佛性者是義不然何以故衆生即佛性佛
性即衆生宜以時異有淨不淨善男子若有
聞言是子能生果不是果能生子不應定答
言之生不生世尊如世人說乳中有酪是義
云何善男子若有說言乳中有酪是名說著
若言无酪是名虛妄離是二事應定說言之
有之无何故名有從乳生酪回即是乳果即
是酪是名為有云何名无色味各異眼用不
用塗病服乳下病服酪乳生冷病酪性熱病
善男子若言乳中有酪性者乳即是酪酪即

是酪是名為有云何名无色味香異眼用不
用或病眼乳下病眼酪乳性冷病酪性熱病
善男子若言乳中有酪性者乳即是酪酪即
是乳其性是一何因緣故乳在先出酪不先
生若有因緣一切世人何故不說若无因緣
何故酪不先出若酪不先出誰作次第乳酪
生蘇熟蘇醍醐是故知酪先无今有若先无
有今是无常法善男子若有說言乳有酪性
能生於酪水无酪性故不生酪是義不然何
以故水草之有乳酪之性所以者何因於水
草則出乳酪若言乳中定有酪性水草无者
是名虛妄何以故心不苦故故名虛妄善男
子若言乳中定有酪者酪中之應定有乳性
何因緣故乳中出酪酪不出乳若无因緣當
知是酪本无今有是故知者應言乳中非有
酪性非无酪性善男子是故如來於是經
中說如是言一切衆生定有佛性是名為著
若无佛性是名虛空知者應說衆生佛性亦
有亦无善男子四事和合生於眼識何等為
四眼色明欲是眼識性非眼非色非明非欲
從和合故使得出生知是眼識本无今有已
有還无是故當知无有本性乳中酪性亦復
如是若有說言水无酪性亦不出酪是故乳
中定有酪性是義不然何以故善男子一切
諸法異因異果亦非一因生一切果非一切
果從一因生善男子如從四事生於眼識不
可說言從此四事應生耳識善男子離於方
便乳中得酪酪出生蘇不得如是要須方便

99

40

中說如是言一切衆生定有佛性是名為著
若无佛性是名虛空知者應說衆生佛性亦
有亦无善男子四事和合生於眼識何等為
四眼色明欲是眼識性非眼非色非明非欲
從和合故使得出生知是眼識本无今有已
有還无是故當知无有本性乳中酪性亦復
如是若有說言水无酪性亦不出酪是故乳
中定有酪性是義不然何以故善男子一切
諸法異因異果亦非一因生一切果非一切
果從一因生善男子如從四事生於眼識不
可說言從此四事應生耳識善男子離於方
便乳中得酪酪出生蘇不得如是要須方便
善男子若言乳中有酪性者乳即是酪酪即
是乳其性是一何因緣故乳在先出酪不先
生若有因緣一切世人何故不說若无因緣
何故酪不先出若酪不先出誰作次第乳酪
生蘇熟蘇醍醐是故知酪先无今有若先无
有今是无常法善男子若有說言乳有酪性
能生於酪水无酪性故不生酪是義不然何
以故水草之有乳酪之性所以者何因於水
草則出乳酪若言乳中定有酪性水草无者
是名虛妄何以故心不苦故故名虛妄善男
子若言乳中定有酪者酪中之應定有乳性
何因緣故乳中出酪酪不出乳若无因緣當
知是酪本无今有是故知者應言乳中非有
酪性非无酪性善男子是故如來於是經

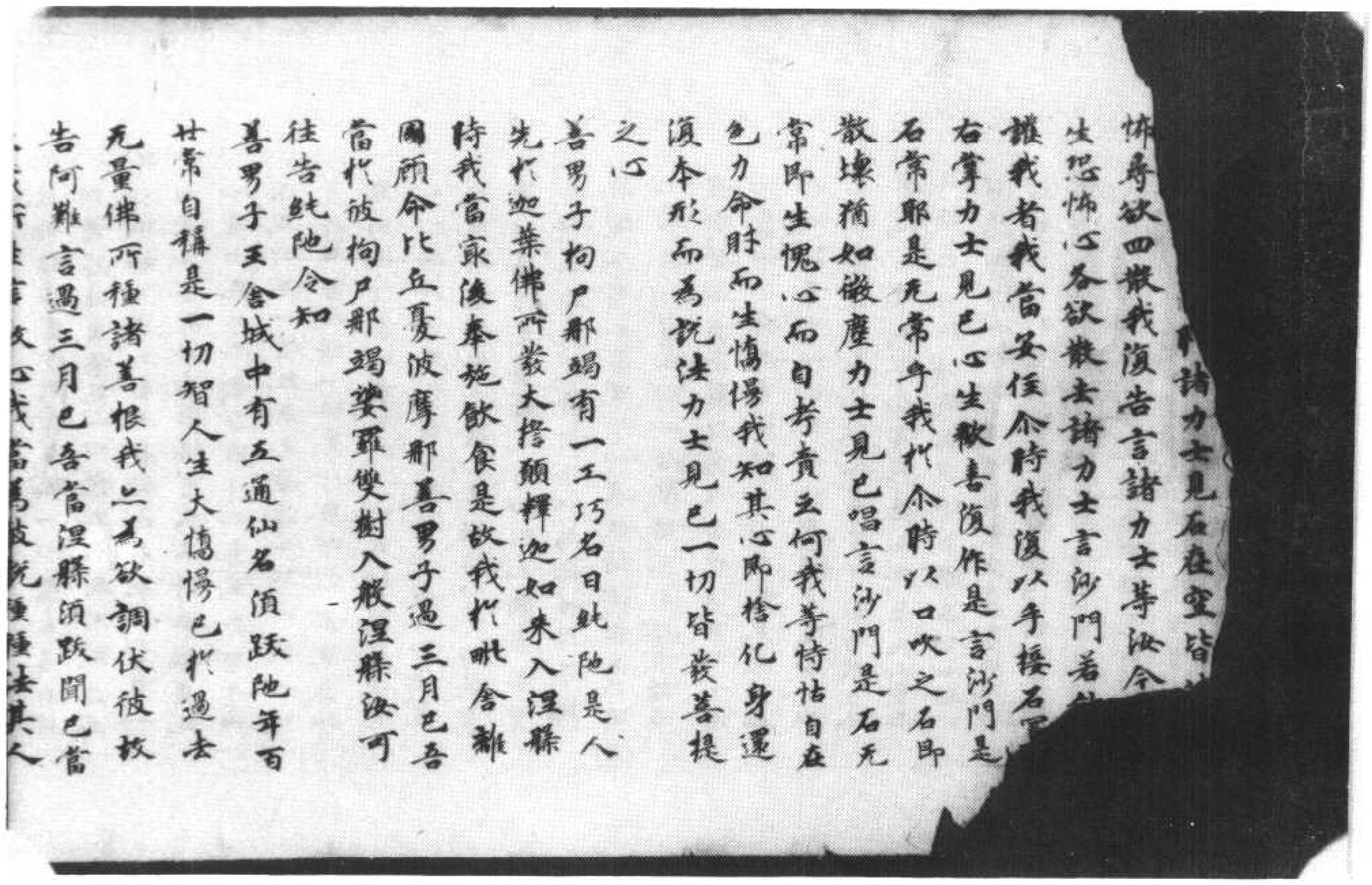
中說如是言一切衆生定有佛性是名為著
若无佛性是名虛空知者應說衆生佛性亦
有亦无善男子四事和合生於眼識何等為
四眼色明欲是眼識性非眼非色非明非欲
從和合故使得出生知是眼識本无今有已
有還无是故當知无有本性乳中酪性亦復
如是若有說言水无酪性亦不出酪是故乳
中定有酪性是義不然何以故善男子一切
諸法異因異果亦非一因生一切果非一切
果從一因生善男子如從四事生於眼識不
可說言從此四事應生耳識善男子離於方
便乳中得酪酪出生蘇不得如是要須方便
善男子若言乳中有酪性者乳即是酪酪即
是乳其性是一何因緣故乳在先出酪不先
生若有因緣一切世人何故不說若无因緣
何故酪不先出若酪不先出誰作次第乳酪
生蘇熟蘇醍醐是故知酪先无今有若先无
有今是无常法善男子若有說言乳有酪性
能生於酪水无酪性故不生酪是義不然何
以故水草之有乳酪之性所以者何因於水
草則出乳酪若言乳中定有酪性水草无者
是名虛妄何以故心不苦故故名虛妄善男
子若言乳中定有酪者酪中之應定有乳性
何因緣故乳中出酪酪不出乳若无因緣當
知是酪本无今有是故知者應言乳中非有
酪性非无酪性善男子是故如來於是經

隨自意說或隨他意說或隨自他意說云
何名為隨自意說如五百比丘問舍利弗大
德佛說身因何者是耶舍利弗言諸大德快
等上各得正解既自應識之何緣方住如是
問耶有比丘言大德我未獲得正解既時意
謂无明即是身因住是觀時得阿羅漢果後有說言
有說言大德我未獲得正解既時謂愛无明
即是身因住是觀時得阿羅漢果或有說行
識名色六入觸受愛耶有生飲食五欲即是
身因余時五百比丘各各自說已所解已共
法佛所稽首佛足右遶三匝退拜畢已却坐
一面各已如上已所解義問佛言說之舍利弗
白佛言世尊知是諸人誰是正說誰不正說
佛告舍利弗善哉善哉一一比丘无非正說舍
利弗言世尊佛意云何佛言舍利弗我為欲
聚集生說言父母即是身因如是等經名隨
自意說云何名為隨他意說如把吒羅長者
來至我所住如是言瞿曇快知幻不若知幻
者即大幻人若不知者非一切沼我言長者
知幻之人名幻人耶長者言善哉善哉知幻
之人即是幻人佛言長者舍衛國內波斯匿
王有梵陀羅名曰象嗅快知不耶長者答言
瞿曇我久知之佛言快久知者可得即是梵
陀羅不長者言瞿曇我雖知是梵陀羅然我
此身非梵陀羅佛言長者決得是義知梵陀
羅非梵陀羅我今何故不得知幻而非幻乎
長者我實知幻知幻人知幻果報知幻伎術
我知並知並人知並果報知並解既乃至知

山身非梵陀羅佛言長者決得是義知梵陀
羅非梵陀羅我今何故不得知幻而非幻乎
長者我實知幻知幻人知幻果報知幻伎術
我知並知並人知並果報知並解既乃至知
耶見知耶見人知耶見果報知耶見解既長
者若說非幻之人名為幻人非耶見人說耶
見人得无量實長者言瞿曇如佛所說我得
大果我今所有患以相上章莫令彼波斯匿
王知我此事佛言長者是果因緣不必失財
乃當因是隨三惡道是時長者聞惡道名心
生怖畏白佛言聖人我今失意獲得大果聖
人今者是一切沼人應當知獲得解既我
當云何得既地獄餓鬼畜生今時我為說四
真諦長者聞已得須陀洹果心生慚愧白佛
言我本愚癡佛非幻人而言是幻我從今
日歸依三寶佛言善哉善哉長者是名隨他
意說云何名為隨自他說如我所說一切世
間沼者說有我亦說有者說无我亦說无
世間沼人說五欲樂有无常苦无我可斷
我亦說有世間沼人說五欲樂有常樂我淨
无有是處我亦如是說无是處是名隨自他
說善男子如我所說十住菩薩少見佛性是
名隨他意說何故名少見十住菩薩得首楞
嚴等三昧三千法門是故了了自知當得阿
耨多羅三藐三菩提不見一切衆生定得阿
耨多羅三藐三菩提是故我說十住菩薩少
見佛性善男子我常宣說一切衆生悉有佛
性是名隨自意說一切衆生不斷不滅乃至

見佛性善男子我常宣說一切衆生悉有佛
性是名隨自意說一切衆生不斷不滅乃至
得阿耨多羅三藐三菩提是名隨自意說一
切衆生悉有佛性猶如實故不得作是說說
如是世說上尒是名隨自他意說善男子如
來或時為一法故說无量法如經中說一切
法行因菩薩行因聲聞行因聲聞无量法如來說善知
識則已備盡如我所說一切惡行耶見為因
一切惡行因聲聞无量若說耶見則已備盡
或說阿耨多羅三藐三菩提信心為因是善
提因雖復无量若說信心則已備盡善男
子如來雖說无量諸法以為佛性然不離
於陰入界也善男子如來說法為衆生故有
七種語一者因語二者果語三者因果語四
者喻語五者不應說語六者世流布語七者
如意語云何名因語現在因中說未來果如
我所說善男子世見衆生樂欲乃至樂行耶
見當觀是人即地獄人善男子若有衆生不
樂欲生乃至耶見當觀是人即是天人是名
因語云何果語現在果中說過去因如經中
說善男子如世所見貧窮衆生顏貌醜陋不
得自在當知是人定有破戒垢心瞋心无慚
愧心若見衆生乏時丘冨諸根完具威德自
在當知是人定有戒施精進慚愧无有垢瞋
是名果語云何因果語如經中說善男子衆
生現在六入集因是名過去業果如來上說
名之為業是業因緣得示來果是名因果語
云何喻語如說師子王者即喻佛身大象王
大龍王波利質多樹七寶聚大海須弥山大
地大雨彩師導師調御丈夫力士牛王婆羅
門汐門大城夜叉羅樹如是喻經名為喻語云
何不應語我經中說天地可合河不入海如
為波斯匿王說四方山來如為厭世優婆塞
說若海羅樹微受八戒則得受於人天之樂
如說十住菩薩有退轉心不說如來有二種
諸轉心是名不應語云何世流布語如佛所
說女大小去來坐臥車乘房舍瓔珞衣服衆生常
樂我淨軍林城邑僧坊合散是名世流布語云
何如意語如我呵嗜數禁之人令彼自嗜護持
禁戒如來我讚嘆頂陀洹人令諸凡夫生於善
心讚嘆善薩為令衆生發菩提心說三惡道
所有苦惱為令佛習諸善法故說一切燒唯
為一切有為法故无我之尒說諸衆生悉有
佛性為令一切不放逸故名是如意語

大般涅槃經卷第廿五



无量佛所種諸善根我亦為欲調伏彼故
告阿難言過三月已吾當涅槃須跋聞已當
來我所生信敬心我當為彼說種種法其人
聞已當得盡漏
善男子羅閱祇王頻婆娑羅其王太子名
曰善見業因緣故生惡逆心欲害其父而不得
便尒時惡人提婆達多亦因過去業因緣故
復於我所生不善心欲害於我即備五逆不
久獲得與善見太子共為親厚為太子故現
作種種神通之事從非門出從門而入從門
而出非門而入或時示現偶馬牛羊男女之
身善見太子見已即生愛心善心敬信之心
為是事故嚴設種種供養之具而供養之
復白言大師聖人我今欲見舅阿羅華時調
婆達多即便往至三十三天從彼天人而求
索之其福盡故都无與者既不得華作是思
惟舅阿羅樹无我我所我若自取當有何罪
即前欲取便失神通還見己身在王舍城心
生慚愧不能復見善見太子復作是念我今
當往至如來所求乘大衆佛若聽者我當隨
意教詔勅使舍利弗等尒時提婆達多便來
我所作如是言唯願如來以此大衆付囑於
我我當種種說法教化令其調伏我言癡人
舍利弗等聰明大智世所信伏我猶不以大

我我當種種說法教化令其調伏我言癡人
舍利弗等聽明大智世所信伏我猶不以大
衆付囑況汝癡人食噉者乎時提婆達復於
我所悟生惡心作如是言瞿曇汝今雖復調伏
大衆勢力不久當見摩滅作是語已大地即
時六反震動提婆達多尋時蹋地於其身邊
出大暴風吹諸塵土而汙穢之提婆達多
見惡相已復作是言若我此身現世必入阿
鼻地獄我要當報如是大怨時提婆達多尋
起往至善見太子所善見見已即問聖人何
故顏容憔悴有憂色耶提婆達多言我常如
是汝不知乎善見答言頗說其意何因緣令
提婆達言我今與汝並成親愛外人罵汝以
為非理我聞是事豈得不憂善見太子復作
是言國人云何罵辱於我提婆達言國人罵
汝為來生怨善見復言何故名我為來生怨
諸作此名提婆達言汝來生時一切相師皆
作是言是兒生已當殺其父是故外人皆悉
号汝為來生怨一切內人讎汝亡故謂為善見
見聞提夫人聞是語已既生汝身於高樓上
棄之於地壞汝一指以是因緣人復号汝為婆
羅留枝我聞是已心生怨憎而復不能向汝
說之提婆達多以如是等種種惡事教令殺
父若汝父死我亡能然羅曼沙門善見太子

說之提婆達多以如是等種種惡事教令殺
父若汝父死我亡能然羅曼沙門善見太子
*問一大臣名曰雨行大臣大王何故為我立
守作來生怨大臣即為說其本末如提婆
達所說无異善見聞已即與大臣收其父王
閉之城外以四種兵而守衛之毗提夫人聞
是事已即至王所所守王人遮不聽入尒時
夫人生瞋恚心便呵罵之時諸守人即告太
子大王夫人欲得往見父王不審聽不善見
聞已須生瞋嫌即往母所前牽母髮拔刀欲斬
尒時者婆白言大王有國已來罪雖極重不
及女人況所生母善見太子聞是語已為者
婆故即便放捨遮斷父王衣服卧具飲食湯
藥過七日已王命便終善見太子見父喪已
方生悔心而行大臣復以種種惡耶之法而
為說之大王一切業行都无有罪何故令者
而生悔心者婆復言大王當知如是業者罪
無二種一者熱苦父王二者熱須陁洹如是
罪者除佛更无能除滅者善見王言如來清
淨无有穢濁我等罪人云何得見善男子我
知是事故告阿難過三月已吾當涅槃善見
聞已即來我所我為說法重罪得薄獲无根
信善男子我諸弟子聞是說已不解我意故
作是言如來定說畢竟涅槃善男子菩薩二

罪者除佛更无能除滅者善見王言如來清
淨无有穢濁我等罪人云何得見善男子我
知是事故告阿難過三月已吾當涅槃善見
聞已即來我所我為說法重罪得薄獲无根
信善男子我諸弟子聞是說已不解我意故
作是言如來定說畢竟涅槃善男子菩薩二
種一者實義二者假名假名菩薩聞我三月
當入涅槃皆生退心而作是言如其如來无
常不住我等何為為是事故无量世中受大
苦惱如來世尊成就具足无量功德而不能
壞如是死魔況我等輩當能壞耶善男子是
故我為如是菩薩而作是言如來常住无有
變易善男子我諸弟子聞是說已不解我意
定言如來終不畢竟入於涅槃
善男子有諸衆生生於斷見作如是言一切
衆生身滅之後善惡之業无有受者我為是
人作如是言善惡果報實有受者云何知有
善男子過去之世拘尸那竭有王名曰善見
作童子時選八万四千歲作太子時八万四
千歲及登王位七八万四千歲於獨處坐作
是思惟衆生薄福壽命短促常有四怨而
隨逐之不自覺知猶故放逸是故我當出

有身作是念時
人能斷善根作是念一切世間无善惡果
何以故有諸衆生具十善法樂行慈施勤
功德是人臨終病集身中羊犬豊時杖楯
共為諸憂苦有行十惡怪食嫉妬懶惰懈怠
不備諸善身安无病終保年壽多饒財寶无
諸憂苦是故當知无善惡果復作是念我亦
曾聞諸聖人說有人備善命終多墮三惡道
中有人行惡命終生於天人之中是故當知
无善惡果復作是念一切聖人有二種說或
說然生得善果報我說然生得惡果報是故
當知聖說不定聖若不定我云何定是故當
知无善惡果復作是念一切世間无有聖人
何以故若言聖人應得正道一切衆生具煩
惱時備正道者當知是人正道煩惱一時俱
有若一時有當知正道不能破結若无煩惱
而備道者知是正道為何所作是故具煩惱
者道不能滅不具煩惱道則无用是故當知
一切世間无有聖人復作是念无明緣行乃
至生緣老死是十二因緣一切衆生等共有
之八聖道者其性平等亦應如是一人得時
一切悉得一人備時應一切皆滅何以故煩

※

至生滅者乃是十二因緣一切衆生皆有之八聖道者其性平等乃應如是一人得時一切應得一人備時應一切皆滅何以故煩惱等故而今不得是故當知无有正道復作是念聖人皆有同凡夫法所謂飲食行住坐臥睡眠魯喉飢渴寒熱憂愁怨怖若同凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得聖道應當永斷如是等事如是等事如其不斷當知无道復作是念聖人有身受五欲樂以復罵辱棒打於人嬈娭惱撓受於苦樂作善惡業是因緣故知无聖人若有道者應斷是事是事不斷當知无道復作是念貪慳怨者名為聖人何因緣故名為聖人道因緣故名為聖人若道性慳貪便應貪念一切衆生不待備已然後方得如其无貪何故聖人因得聖道能慳貪即是故當知世无聖道復作是念一切四大不從因生衆生等有是四大性不觀衆生是邊應到彼不應到若有聖道性應如是然今不尔是故當知世无聖人復作是念若諸聖人有一法聽當知是則无有聖人何以故不可得故常住之法理不可得不可取

※

捨著諸聖人法聽者是則无常何以故可數法故法聽若一一人得時一切應得法聽若多是則有過如其有過云何名常若有說言法聽體一解脫是多如蓋是一者舌是多義是不然何以故一一所得非一切得亦有過故是應无常若无常者云何得名為法聽耶法聽若无誰為聖人是故當知无有聖人復作是念聖人之道非因緣得若聖人道非因緣得何故一切不作聖人若一切人非聖人者當知是則无有聖人及以聖道復作是念聖說正見有二因緣一者從他聞法二者內自思惟是二因緣若從緣生所從緣生者復從緣生如是展轉有无窮過若是二事不從緣生一切衆生何故不得作是觀時能斷善根善男子若有衆生深見如是无因无果是人能斷信等五根善男子斷善根者非是下劣愚鈍之人亦非天中及三惡道破僧亦尔

如藥菩薩白佛言世尊如是之人何時當能還生善根佛言善男子是人二時還生善根初入地獄出地獄時善男子等有三種過去現在未來若過去者其性自滅因雖滅盡果

※

報未熟是故不名斷過去果斷三世因故名為斷迦葉菩薩白佛言世尊若斷三世因名斷善根斷善根人即有佛性如是佛性為是過去為是現在為是未來為過三世若過去者云何名常佛性亦常是故當知非過去也若未來者云何名常何故佛說一切衆生必定當得若必定得云何言斷若現在者復云何常何故復言必得可見如來亦說佛性有六一常二真三實四善五淨六可見若斷善根有佛性者則不得名斷善根也若无佛性云何復言一切衆生悉有佛性若言佛性亦有亦斷云何如來復說是常佛言善男子如來世尊為衆生故有四種答一者定答二者不定答三者隨問答四者置答善男子云何定答若問惡業得善果耶不善果乎是應定答得不善果善亦如是若問如來一切編不是應定答是一切編若問佛法是清淨不是應定答必定清淨若問如來弟子如法住不是應定答有如法住是名定答云何不定答如我所說四真諦法云何為四苦集滅道何謂苦諦有八苦故名曰苦諦云何集諦五陰因故名為集諦云何滅諦貪欲瞋癡果覺盡故名為滅諦云何道諦世七助道法名為道

因故名為集諦云何滅諦貪欲瞋癡果覺盡故名為滅諦云何道諦世七助道法名為道諦是名八別答云何隨問答如我所說一切法无常復有問言如來世尊為何法故說於无常答言如來為有為法故說於无常无我亦如我所說一切法燒他又問言如來世尊為何法故說一切燒答言如來為貪瞋癡說一切燒善男子如來十力四无所畏大慈大悲三念處首楞嚴等八万億諸三昧門廿二相八十種好五通乾闥等三万五千諸三昧門金剛定等四千二百諸三昧門方便三昧无量无邊如是等法是佛佛性如是佛性則有七事一常二我三樂四淨五真六實七善是名八別答善男子後身菩薩佛性有六一常二淨三真四實五善六少見是名八別答如世尊說斷善根人有佛性者亦有如來佛性亦有後身佛性是二佛性都未來故得名為无必定得故得名為有是名八別答如來佛性非過去非現在非未來後身佛性現在未來少可見故得名現在未具見故名為未來如來未得阿耨多羅三藐三菩提時佛性因故亦是過去現在未來樂則不合有是三世有非三世後身菩薩佛性因故亦是過去現

故也是過去現在未來則不名有是三世
有非三世後身菩薩佛性回故也是過去現
在未來果也如是是名外別答九住菩薩佛
性六種一常二善三真四實五淨六可見佛
性回故也是過去現在未來果也如是是名
外別答八住菩薩下至六住佛性五事一真
二實三淨四善五可見佛性回故也是過去
現在未來果也如是是名外別答五住菩薩
下至初住佛性五事一真二實三淨四可見
五善不善男子是五種佛性六種佛性七
種佛性斷善根人必當得故故得言有是名
外別答若有說言斷善根者定有佛性定无
佛性是名置答迦葉菩薩言世尊我聞不答
乃名置答如來今者何回緣答而名置答善
男子我也不說置而不答乃說置答善男子
如是置答復有二種一者遲止二者莫着以
是義故得名置答迦葉菩薩白佛言世尊如
佛所說云何名回也是過去現在未來果也
過去現在未來非是過去現在未來佛言善
男子五陰二種一者回二者果是回五陰是
過去現在未來是果五陰也是過去現在未
來也非過去現在未來善男子一切无明煩
惱等結悉是佛性何以故佛性回故從无明

惱等結悉是佛性何以故佛性回故從无明
行及諸煩惱得善五陰是名佛性從善五陰
乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提是故我於
經中先說衆生佛性如雜面鬘面者即是无
明行等一切煩惱鬘者即是善五陰也是故
我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅三藐
三菩提如衆生身皆從精血而得成就佛性
也亦復如是人斯陀含人斷少煩惱佛性如
毗阿那含人佛性如略阿羅漢人猶如生蘇
從蘇乳佛至十住菩薩猶如熟蘇如來佛性
猶如醍醐善男子現在煩惱為作鄣故令諸
衆生不得覩見如雪山中有忍辱草非一切
牛皆能得食佛性也亦是名外別答迦葉菩
薩白佛言世尊五種六種七種佛性若未來
有者云何說言斷善根人有佛性耶佛言善
男子如諸衆生有過去業回是業故衆生現
在得受果報有未來業以未生故終不生果
有現在煩惱若无煩惱一切衆生應當了了
現見佛性是故斷善根人以現在世煩惱回
緣能斷善根未來佛性力回緣故還生善根
迦葉言世尊未來云何能生善根善男子猶
如燈日雖復未生也能破闇未來之生能生
衆生未來佛性也復如是是名外別答迦葉

如燈回暉復來生生能破闇來來之生能生
衆生中來佛性亦復如是是名不別答迦葉
菩薩白佛言世尊若言五陰是佛性者云何
說言衆生佛性非內非外佛言善男子何曰
緣故如是失意我先不說衆生佛性是中道
耶迦葉言世尊我實不失意直以衆生於此
中道不能解故故發斯問善男子衆生不解
即是中道或時有解或有不解善男子我為
衆生得開解故說言佛性非內非外何以故
凡夫衆生或言佛性住五陰中如器中有果
或言雖陰而有猶如虛空是故如來說於中
道衆生佛性非內六入非外六入內外合故
名為中道是故如來宣說佛性即是中道非
內非外故名中道是名不別答復次善男子
云何名為非內非外善男子或言佛性即是
外道何以故菩薩摩訶薩於无量劫在外道
中斷諸煩惱調伏其心教化衆生然後乃得
阿耨多羅三藐三菩提是以佛性即是外道
或言佛性即是內道何以故菩薩乘於无量
劫中備集外道若雖內道則不能得阿耨多
羅三藐三菩提是以佛性即是內道是故如
來遠此二邊說言佛性非內非外亦名內外
是名中道是名不別答復次善男子或言佛

來遠此二邊說言佛性非內非外亦名內外
是名中道是名不別答復次善男子或言佛
性即是如來金剛之身至十二相八十種好
何以故不虛誑故或言佛性即是十力四无
所畏大慈大悲及三念處首楞嚴等一切三
昧何以故曰是三昧生金剛身三十二相八
十種好故是故如來遠此二邊說言佛性非
內非外亦名內外是名中道復次善男子或
有說言佛性即是內善思惟何以故雖善思
惟則不能得阿耨多羅三藐三菩提故是以
佛性即是內善思惟或有說言佛性即是從
他聞法何以故從他聞法則能內善思惟若
不聞法則无思惟是以佛性即是從他聞法
是故如來遠此二邊說言佛性非內非外亦
名內外是名中道復次善男子復有說言佛
性是外謂檀波羅蜜從檀波羅蜜即是佛
羅三藐三菩提是以說言檀波羅蜜何以故
性或有說言佛性是內謂五波羅蜜何以故
雖是五事當知則无佛性曰果是以說言五
波羅蜜即是佛性是故如來遠此二邊說言
佛性非內非外亦內亦是名中道復次善
男子或有說言佛性在內譬如力士頂上寶
珠何以故常樂我淨如實珠故是以說言佛

性在內或有說言佛性在外如香實藏何以
故方便見故佛性亦復在衆生外以方便故
而得見之是故如來遮此二邊說言佛性非
內非外亦內亦外是名中道善男子衆生佛
性非有非无所以者何佛性雖有非如虛空
何以故世間虛空雖以无量善巧方便不可
得見佛性可見是故雖有非虛如空佛性雖
无不同鬼角何以故龜毛鬼角雖以无量善
巧方便不可得生佛性可生是故雖无不同
鬼角是故佛性非有非无亦有亦无何名
有一切悉有是諸衆生不斷不滅猶如燈炎
乃至得阿耨多羅三藐三菩提是故名有云
何名无一切衆生現在未有一切佛法常樂
我淨是故名无有无合故即是中道是故佛
說衆生佛性非有非无善男子如有人問是
種子中有果无耶應定答言亦有�亦无何以
故雖子之外不能生葉是故名有子未出耳
是故名无以是義故亦有亦无所以者何時
節有異其體是一衆生佛性亦復如是若言
衆生中別有佛性者是義不然何以故衆生
即佛性佛性即衆生直以時異有淨不淨善
男子若有問言是子能生葉不是葉能生子
不應定答言亦生不生世尊如世人說乳中

男子若有問言是子能生葉不是葉能生子
不應定答言亦生不生世尊如世人說乳中有酪
有酪是義云何善男子若有說言乳中有酪
是名觀者若言无酪是名虛妄雖是二事應
定說言亦有亦无何故名有從乳生酪因即
是乳果即是酪是名為有云何名无色味各
異眼耳不同熱病服乳下病服酪乳生冷病
酪生熱病善男子若言乳中有酪性者乳即
是酪酪即是乳其性是一何因緣故乳在先
出酪不先生若有因緣一切世人何故不說
若无因緣何故酪不先出若酪不先出誰作
次第乳酪生蘇熟蘇提湖是故知酪先无今
有若先无今有是无常法善男子若有說言
乳有酪性能生於酪水无酪性故不生酪是
義不然何以故水草亦有乳酪之性所以者
何因於水草則出乳酪若言乳中定有酪性
水草无者是名虛妄何以故心不等故故名
虛妄善男子若言乳中定有酪者酪中亦應
定有乳性何因緣故乳中出酪酪不出乳若
无因緣當知是酪本无今有是故名者應言
乳中非有酪性非无酪性善男子是故如來
於是經中說如是言一切衆生定有佛性是
名為著若无佛性是名虛妄超者應說衆生

名為著著无佛性是名虛妄語者應說衆生
佛性之有之无善男子四事和合生於眼識
何等為四眼色明欲是眼識性非眼非色非
明非欲從和合故便得出生如是眼識本无
今有已有還无是故當知无有本性乳中酪
性之與如是若有說言水无酪性故不出酪
是故乳中定有酪性是義不然何以故善男
子一切諸法異回異果之非一回生一切果
非一切果從一回生善男子如從四事生於
眼識不可還說從此四事應生耳識善男子
雖於方便乳中得酪酪出生蘇不得如是要
須方便善男子始者不可見雖方便從乳得
酪謂得生蘇之應如是雖方便得善男子是
故我於是經中說回生故法有回滅故法无
善男子如聖性識能令非識使識若非識物
先有識性世人何故更求聖耶若先无者當
知先无今有以餘緣故而得識也若言一切
不識之物皆有識性激故不知由此激性聖
能令識若本无性雖復有聖不能令識譬如
種子自有四大緣水四大而得增長乃至枝
葉聖性之亦者是義不然何以故不識之物
先有識性者聖之應有激不識性是聖若有
如是二性何回緣故雖不識物不可獨用是

故如聖本无二性如聖一切不識之物之須
如是若言外四大力能增長內四大者是
義不然何以故次第說故不從方便乳中得
酪生蘇乃至一切諸法皆不如是非方便得
四大之與如是若說從外四大增內四大不
見從內四大增外四大如尸利沙葉先无形
質見昴星時葉則出生是長五寸如是葉者
實不回於外四大增善男子如我所說十二
部經或隨自意說或隨他意說或隨自他意
說文何名為隨自意說如五百比丘問舍利
弗大德佛說身回何者是耶舍利弗言諸大
德汝等之各得正解脫自應識之阿練方作
如是問耶有比丘言大德我未獲得正解脫
時意謂无明即是身回作是觀時得阿羅漢果或有
果復有說言大德我未獲得正解脫時謂愛
无明即是身回作是觀時得阿羅漢果或有
說行識名色六入觸受愛取有生飲食五欲
即是身回尒時五百比丘各各自說已所解
已共注佛所稽首佛足右遶三迴私拜畢已
却坐一面各以如上已所解義向佛說之舍
利弗白佛言世尊如是諸人誰是正說誰不

利弗白佛言世尊如是諸人誰是正說誰不
正說佛告舍利弗善哉善哉一一比丘无不
正說舍利弗言世尊佛意云何佛言舍利弗
我為欲衆生說言父母即是身回如是等
經名隨自意說云何名為隨他意說如把吒
羅長者來至我所作如是言瞿曇汝知幻不
若知幻者即大幻人若不知者非一切知我
言長者知幻之人名幻人耶長者言善哉善
哉知幻之人即是幻人佛言長者舍衛國內
波斯匿王有旃陀羅名曰熱喧汝知不耶長
者答言瞿曇我久知之佛言汝久知者可得
即是旃陀羅不長者言瞿曇我雖知是旃陀
羅然我此身非旃陀羅佛言長者汝得是義
知旃陀羅非旃陀羅我今何故不得知幻而
非幻乎長者我實知幻知幻人知幻果報知
幻伎術我知熱知熱人知熱果報知熱解脫
乃至知耶見知耶見人知耶見果報知耶見
解脫長者若說非幻之人名為幻人非耶見
人說耶見人得无量罪長者言瞿曇如汝所
說我得大罪我今所有卷以相上章奚令伽
波斯匿王知我此事佛言長者是罪回緣不
必先時乃當回是墮三惡道是時長者聞惡
道名心生怨怖白佛言聖人我今失意復得

道名心生怨怖白佛言聖人我今失意復得
大聖聖人今者是一切婦女惡常如穰得解
脫我當云何得脫地獄餓鬼畜生今時我為
說四真諦長者聞已得須陀洹果心生慚愧
向佛懺悔我今愚癡佛非幻人而言是幻我
從今日歸依三寶佛言善哉善哉長者是名
隨他意說云何名為隨自他意說如我所說
一切世間婦者說有我如說有婦人說无我
如說无世間婦人說五欲樂有无常苦无我
可斷我如說有世間婦人說五欲樂有常我
淨无有是處我如是說无是處是名隨自
他說善男子如我所說十住菩薩少見佛性
是名隨他意說何故名少見十住菩薩得首
楞嚴等三昧三千法門是故了了自知當
得阿耨多羅三藐三菩提不見一切衆生之
得阿耨多羅三藐三菩提是故我說十住菩
薩少見佛性善男子我常宣說一切衆生悉
有佛性是名隨自意說一切衆生不斷不滅
乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名隨自意
說一切衆生悉有佛性煩惱覆故不能得見
我說如是法說如來成時為一法故說无量法如經中說
一切菩薩行回善知識一切菩薩行回雖无量說

子如來或時為一法故說无量法如經中說
一切見行回善知識一切見行回雖无量說
※ 善知識則已攝盡如來所說一切是行耶見
為回一切是行回雖无量若說耶見則已攝
盡或說阿耨多羅三藐三菩提信心為回是
善提回雖復无量若說信心則已攝盡善男
子如來雖說无量諸法以為佛性然不離於
陰入界也善男子如來說法為衆生故有七
種語一者回語二者果語三者回果語四者
喻語五者不應說語六者世流布語七者如
意語云何名回語現在回中說未來果如我
所說善男子世見衆生樂熱乃至樂行耶見
當知是人即地獄人善男子若有衆生不樂
熱生乃至耶見當觀是人即是天人是名回
語云何果語現在果中說過去回如經中說
善男子如世所見貧窮衆生顏貌陋不得
自在當知是人定有破戒始心瞋心无慚愧
心若見衆生多財富貴諸根完具威德自在
當知是人定有戒施精進慚愧无瞋是
名果語云何回果語如經中說善男子衆生
現在六入集回是名過去業果如來亦說名
之為業是業回緣得未來果是名回果語云
何喻語如說即子王者即喻我身大鳥王大

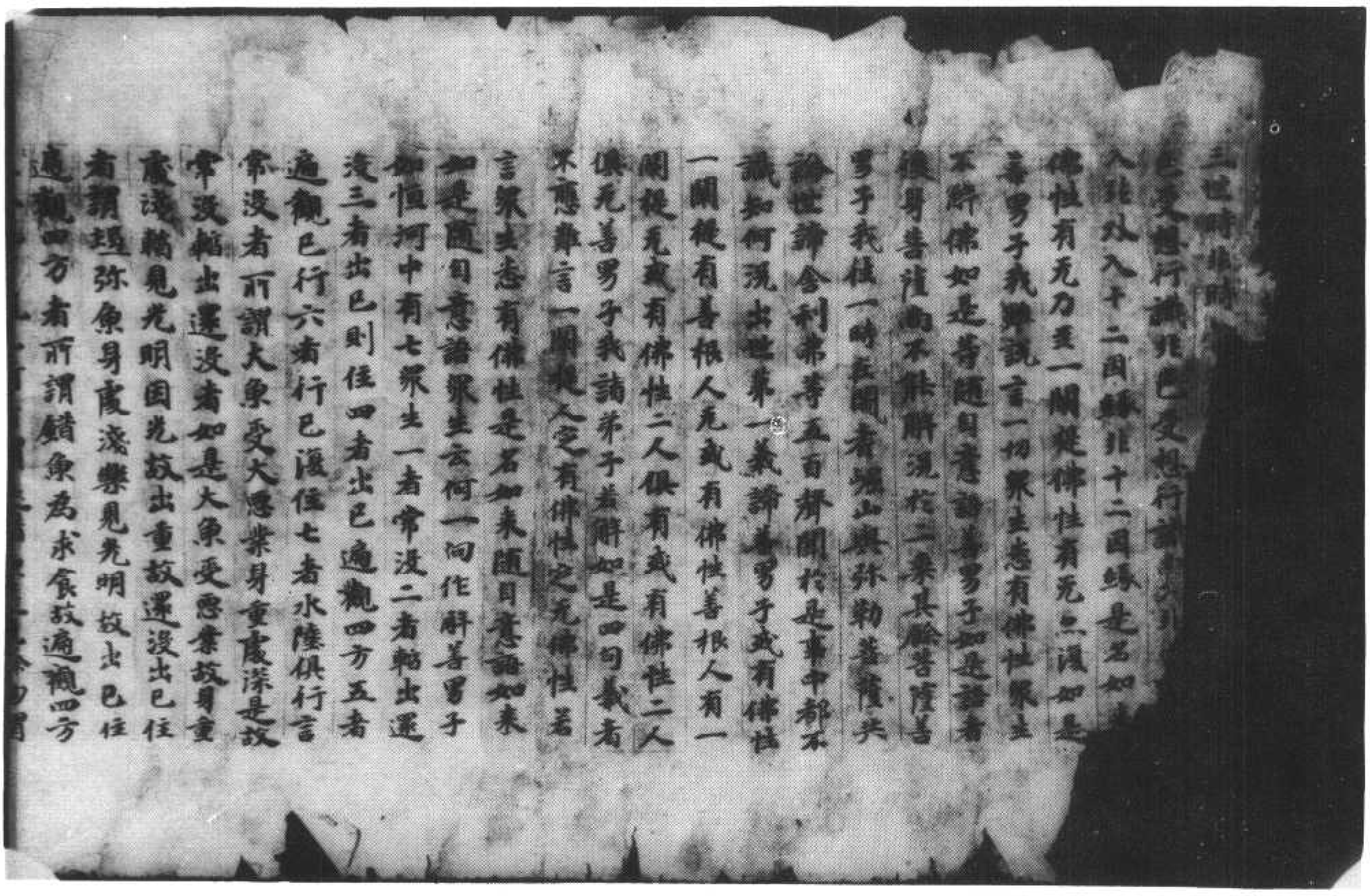
何喻語如說即子王者即喻我身大鳥王大
※ 龍王波利質多樹七寶聚大海頂彌山大地
大而能所謂佛調御丈夫力士牛王婆羅門
沙門大城多羅樹如是喻經名為喻語云何
不應語我經中說天地可合阿不入海如馬
波斯匿王說四方山來如為處世優婆夷說
差婆羅樹能受八戒則得受於人天之果如
說十住菩薩有退轉心不說如來有二種語
穿說頂陀洹人墮三惡道不說十住有退轉
心是名不應語云何世流布語如佛所說男
女大小去來坐卧乘乘房舍瓔衣衆生常樂
我淨寶林城邑僧幻合散是名世流布語云
何如意語如我呵責毀禁之人令彼自責護
持禁戒如我讚歎頂陀洹人令諸凡夫生於
善心讚歎菩薩為令衆生發菩提心說三乘
道所有苦惱為令衆生攝集善法故說一切
燒雜為一切有為法故无我乃令說諸衆生
悉有佛性為令一切不放逸故是名如意語

大般涅槃經卷第廿五

不惡語我經中說天地可令阿耨入海如為
波斯匿王說四方山來如為鹿母優婆夷說
若婆羅樹能受八戒則得受於人天之果如
說十住菩薩有退轉心不說如來有二種語
等說須陀洹人墮三惡道不說十住有退轉
心是名不惡語女何世流布語如佛所說男
女大小去來坐臥車乘房舍瓶衣衆生常樂
我淨軍林城邑猶幻合散是名世流布語云
何如意語如我呵責毀禁之人令彼自責護
持禁戒如我讚歎須陀洹人令諸凡夫生於
善心讚歎菩薩為令衆生發菩提心說三惡
道所有苦惱為令衆生猶集善法故說一切
境界為一切有為法故无我乞命說諸衆生
悉有佛性為令一切不放逸故是名如意語

大般涅槃經卷第廿五

拔覺



度說偈見光明因光故出重故還沒出已住
者謂彌勒弥象身度落樂見光明故出已住
處觀四方者所謂錯象為求食故遍觀四方
是故觀方觀已行者謂是錯象還見餘物謂
是可依彼行趣之觀已行行已住者是象
趣已既得可依即便傳住故行已還住水陸
俱行者即是龍也善男子如是微妙大涅槃
河其中二有七種衆生從初常沒乃至第七
成入或出所言常沒者有人聞是大涅槃經
如來常住无有變易常樂我淨終不畢竟入
於涅槃一切衆生悉有佛性一闡提人謗方
等經作五逆罪犯四重禁必當得成菩提之
道須陀洹人斯陀含人阿那含人阿羅漢人
辟支佛等必當得成阿耨多羅三藐三菩提
聞是語已生不信心即作是念作是念已即
作是言是涅槃與即外道書非是佛經是人
尒時遠離善友不聞正法雖時得聞不能思
惟雖復思惟不思惟善不思善故如惡法住
惡法住者則有六種一者惡二者无善三者
汙法四者增有五者慳貪六者惡果是名為
沒何故名為沒无善心故常行惡故不備對治
故是名為沒所言惡者聖人呵責故心生怖
畏故善人遠離故不益衆生故是名為惡言
无善者能生无量惡果報故常為无明所纏
遠故常与惡人為等侶故无有備善諸方便
故其心顛倒常錯謬故是名无善言汙法者
常汙身口故汙淨衆生故增不善業故遠離

遠故常与惡人為等侶故无有備善諸方便
故其心顛倒常錯謬故是名无善言汙法者
常汙身口故汙淨衆生故增不善業故遠離
善法故是名汙法言增有者如上三人所行
之法能增地獄畜生餓鬼不能備習解脫之
法身口意業不厭諸有是名增有言慳貪者
是人具行如是四事能令身心二事煩熱遠
離寂靜則名為熱受地獄報故名為熱燒諸
衆生故名為熱燒諸善法故名為熱善男子
信心清淨是人不具是故名熱言受惡果者
是人具足行上五事死墮地獄餓鬼畜生善
男子有三惡事復名惡果一者煩惱惡二者
業惡三者報惡是名受惡果報善男子是人
具足如上六事能斷善根作五逆罪能犯四
重能謗三寶用僧祇物能作種種非法之事
是因緣故況復在於阿鼻地獄而受身形廣
縱八万四千由旬是人身口心業重故不能
得出何以故其心不能生善法故雖有无量
諸佛出世不聞不見是名常沒如恒河中大
魚善男子我雖復說一闡提等名為常沒復
有常沒非一闡提何者是耶如人為有備施
戒善是名常沒善男子有四善事獲得惡果
何等為四一者為勝他故讀誦經典二者為
利養故受持禁戒三者為他屬故而行布施
四者為於非想非非想處故繫念思惟是四
善事得惡果報若人備習如是四事是名
沒已還出出已還沒何故名沒縣三有故何

*

四者為作非想非非想處故樂念思惟是四
善事得惡果報若人熏習如是四事是名
沒已還出出已還沒何故名沒樂三有故何
故名出是明故明者即是聞或施之何故還
沒增長耶是生搖惱故是故我於經中說偈
若有眾生樂三有　為有造作善惡業
是人迷失涅槃道　輪出還復沒
行於黑闇生死海　雖得解脫雜煩惱
是人還受惡果報　是名輪出還復沒
善男子如猗大象因見光故輪得出水其身
重故還復沉沒如上二人亦復如是善男子
或復有人樂著三有是名為沒得聞如是大
涅槃經生於信心是名為出何因緣故名之
為出聞是經已遠離惡法備習善法是名為
出是人雖信亦不具足何因緣故信不具足
是人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身无
常无我无樂无淨如來則有二種涅槃一者
有為二者无為有為涅槃无常樂我淨无為
涅槃有常樂我淨雖信佛性是眾生有不必
一切皆悉有之是故名為信不具足善男子
信有二種一者信二者求如是之人雖復有
信不能推求是故名為信不具足信復有二
一從聞生二從思生是人信心從聞而生不
從思生是故名為信不具足復有二種一信
有道二信得者是人信心唯信有道都不信
有得道之人是故名為信不具足復有二種
一者信正二者信邪言有因果有佛法僧是
名信正言无因果三寶性異信諸邪語富蘭

*

那等是名信邪是人雖信佛法僧寶不信三
寶同一性相雖信因果不信得者是故名為
信不具足是人成就不具足信所受禁戒然
不具足何因緣故名不具足因不具故所得
禁戒二不具足復何因緣名不具足戒有二
種一威儀戒二從戒戒是人唯威儀等戒不
戒具足戒是故名為戒不具足復有二種一
者作戒二者无作戒是人唯具作戒不具无
作是故名為戒不具足復有二種一從身口
得於正命二從身口不得正命是人雖從身
口不得正命是故名為戒不具足復有二種
一者求戒二者捨戒是人唯具求有之戒不
得捨戒是故名為戒不具足復有二種一者
隨有二者隨道是人唯具隨有之戒不具隨
道是故名為戒不具足復有二種一者善戒
二者惡戒身口意善是名善戒乎戒絕戒是
名惡戒是人深信是二種戒俱有善果是故
名為戒不具足是人不具信戒二事所備多
聞亦不具足云何名為聞不具足如來所說
十二部經唯信六部不信六部是故名為聞
不具足雖復受持是六部經不能讀誦為他
解說无所利益是故名為聞不具足又復受
是六部經已為論議故為勝他故為利養故
為諸有故待讀誦說是故名為聞不具足善
男子我於經中說聞具足云何具足若有比

是六部經已為論議故為勝他故為利養故
為諸有故持讀誦說是故名為聞不具足善
男子我於經中說聞具足云何具足若有比
丘身口意善先能供養和上諸師有德之人
是諸師等於是人所生愛念心以是因緣教
授經法是人至心受持讀習持誦習已獲得
殖慧得殖慧已能善思惟如法而住善思惟
已則得正義得正義已身心寂靜身心寂靜
已則生喜心喜心因緣心則得定因得定故
得正知見正知見已於諸有中心生厭惡悔
諸有故能得解脫是人无有如是等事是故
名為聞不具足是人不具如是三事施亦不
具施有二種一者財施二者法施是人雖復
行於財施為求有故雖行法施亦不生何
以故秘不盡說畏他服故是故名為施不具
足財法二施各有二種一者聖二者非聖聖
者施已不求果報非聖施已求於果報聖者
法施為增長法非聖法施為增諸有如是之
人為增財故而行財施為增有故而行法施
是故名為施不具足復次是人受六部經見
受法者而供給之不受法者則不供給是故
名為施不具足是人不具如上四事所備殖
慧亦不具足殖慧之性性能分別是人不能
分別如來是常无常如來於此涅槃經中說
言如來即是解脫解脫即是如來如來即是
涅槃涅槃即是解脫於是義中不能分別梵
行即是如來如來即是慈悲喜捨慈悲喜捨

涅槃涅槃即是解脫於是義中不能分別梵
行即是如來如來即是慈悲喜捨慈悲喜捨
即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜
捨於是義中不能分別是故名為殖不具足
復次不能分別佛性即是如來如是即是一
切不共之法不共之法即是解脫解脫即是
涅槃涅槃即是不共之法於是義中不能分
別是故名為殖不具足復次不能分別四諦
苦集滅道不能分別四真諦故不知聖行不
知聖行故不知如來不知如來故不知解脫
不知解脫故不知涅槃是故名為殖不具足
是人不具如是五事有二種一增善法二增
惡法云何名為增長惡法是人不見已不具
足自言具足而生著心於同行中自謂為勝
是故親近同已惡友既親近已復得見聞不
具足法聞已心喜其心染著起於憍慢多行
放逸因放逸故親近在家出罪聞說在家之
事遠離清淨出家之法以是因緣增長惡法
增惡法故身口意等起不淨業三業不淨故
增長地獄畜生餓鬼是名輪出還復沒輪出還
沒者我佛法中其誰是耶謂提婆達多瞿和
離比丘擬手比丘善星比丘塹舍比丘滿宿
比丘慈地比丘尼曠野比丘尼屋方比丘尼屋慢
比丘尼淨潔長者求有優婆塞舍勒釋種為
長者名稱優婆夷光明優婆夷難陀優婆夷
軍優婆夷餘優婆夷如是等人名為輪出還
沒辭如大象見明故出身重故沒第二之人

優婆夷給優婆夷如是等人名為輔佐
沒辯如大象見明故出身重故沒第二之人
漾目知見行不具足不具足故求近善友近
善友故樂諸未聞聞已樂受受已樂善思惟
善思惟已能如法住如法住故增長善法增
善法故終不復沒是名為住我佛法中其誰
是耶謂舍利弗大目犍連阿若憍陳如等五
比丘耶舍等五比丘阿鞞婆婆摩子迦葉摩
訶迦葉十力迦葉瘦羅曼弥比丘尼波吒羅
華比丘尼膝比丘尼賢義比丘尼意比丘尼
跋陀比丘尼淨比丘尼不退轉比丘尼頻婆
婆羅王那伽長者須達多長者釋摩男長者須
達多鞞提長者子名稱長者具足長者師子
將軍優波離長者刀長者无畏優婆夷善住
優婆夷愛法優婆夷勇健優婆夷天得優婆
夷善生優婆夷具身優婆夷牛得優婆夷曠
野優婆夷摩訶斯那優婆夷如是等比丘比
丘尼優婆塞優婆夷得名為住云何為住常
樂觀見善光明故以是因緣若佛出世若不
出世如是等人終不造惡是名為住如經弥
象樂見光明不沉不沒如是等衆亦復如是
是故我於經中說偈
若人善能分別義　至心求於沙門果
若能呵嘖一切有　是人名為如法住
若能供養无量佛　則能看无量世間道
若受世樂不放逸　是人名為如法住
樂見光明備習道　獲得辯瓶安隱住

善男子獨不具足凡有五事是人知已求近
善友如是善友常觀是人貪欲瞋恚愚癡思
覺何者偏多若知是人貪欲者即應為說
不淨觀法瞋恚多者為說慈悲愚癡多者教
令數息者我多者當為分別十八界等是人
聞已至心受持心受持已如法攝行如法行
已次第獲得四念處觀身受心法得是觀已
次第復觀十二因緣如是觀已次得煖法迦
葉菩薩白佛言世尊一切衆生悉有煖法何
以故如佛所說三法和合名為衆生一壽二
煖三識若捨是義一切衆生應先有煖云何
如來說言煖法因善友生佛言善男子如汝
所問有煖法者一切衆生一闡提皆悉有
之如今我者所說煖法要因方便然後乃得
本无今有以是義故非諸衆生一切先有是
故汝今不應難言一切衆生皆有煖法善男
子如是煖法是色界法非欲界有若言一切
衆生有者欲界衆生亦皆應有欲界无故當
知一切不必都有善男子色界雖有非一切
有何以故我弟子有外道則无以是義故一
切衆生不必都有善男子一切外道唯有六
行我諸弟子具足十六是十六行一切衆生
不必都有迦葉菩薩白佛言世尊所言煖法
云何名煖為自性故煖為他故煖佛言善男
子如是煖法自性是煖非他故煖迦葉菩薩
言世尊如來先說馬師論宿无有煖法何以

故婦為他故婦佛言善男
子如是婦法自性是婦非他故婦迦葉菩薩
言世尊如來先說馬師緣何无有婦法何以
故於三寶所无信心故是故无婦當知信心
即是婦法善男子信非婦法何以故因於信
心復得婦故善男子夫婦法者即是婦慧何
以故觀四諦故是故名之為十六行行即是
婦善男子如世所問何因緣故名為婦者善
男子夫婦法者即是八聖道之火相故名為
婦善男子譬如積火先有婦氣次有火生後
則烟出是无漏道亦復如是婦者即是十六
行也火者即是須陀洹果烟者即是備道斷
結迦葉菩薩復白佛言世尊如是婦法亦是
有法亦是有為是法報得色累五陰是故名
有是因緣故復名有為若是有為云何能為
无漏道相佛言善男子如是如汝所說
善男子如是婦法雖是有為有法還能破壞
有為有法是故能為无漏道相善男子如人
棄馬亦愛亦棄婦心亦尒愛故愛亦棄故觀
行是故雖復有法有為而能与彼正道作相
得婦法人七十三種欲界十種是人具足一
切煩惱從斷一分至於九分如欲界初禪乃
至无所有處亦復如是如是七名十三種如是
等人得婦法已則不復能斷於善根作五逆
罪犯四重禁是人二種一遇善友二遇惡友
遇惡友者輪出還沒遇善友者遍觀四方觀
四方者即是須陀洹法是法雖復性是五陰亦緣
四諦是故得名遍觀四方得須陀洹已次得思

遇惡友者輪出還沒遇善友者遍觀四方觀
四方者即是須陀洹法是法雖復性是五陰亦緣
四諦是故得名遍觀四方得須陀洹已次得思
法是思亦尒性是五陰亦緣四諦是人次得
世第一法是法雖復性是五陰亦緣四諦是
人次第得苦法忍忍性是慧緣於一諦如是
忍法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果
是名第四遍觀四方四方者即是四諦迦葉
菩薩白佛言世尊如佛先說須陀洹人所斷
煩惱猶如鏃廣毗里水其餘在者如一毛渧
此中云何說斷三結須陀洹一者我見二
者非因見因三者疑因世尊何因緣故名須
陀洹遍觀四方復何因緣名須陀洹復何因
緣說須陀洹喻以鱗魚佛言善男子須陀洹
人雖復能斷无量煩惱此三重故亦備一切
須陀洹人所斷結故善男子譬如大王出遊
巡時雖有四兵世人但言王來王去何以故
世間重故是三煩惱亦復如是何因緣故名
之為重一切衆生常所起故微難識故是故
名重如是三結雖可斷故能為一切煩惱因
故是三對治之怨敵故謂之戒慧善男子有
諸衆生聞須陀洹能斷如是无量煩惱則生
退心便作是言衆生云何能斷如是无量煩
惱是故如來方便說三如世所問何因緣故
須陀洹人嚫觀四方善男子須陀洹人觀於
四諦獲得四事一者住堅固道二者能遍觀
察三者能如實知見四者能壞大怨堅固道
者是須陀洹所有五根无能動者是故名為

四諦獲得四事一者住堅固道二者能遍觀察三者能如實知見四者能壞大怨堅固道者是須陀洹所有五根无能動者是故名為住堅固道能遍觀者悉能呵責內外煩惱如實見者即是思惟壞大怨者謂四顛倒如汝所問何因緣故名須陀洹者善男子須名无漏須陀洹名慣習備習无漏故名須陀洹善男子復有須者名流流有二種一者順流二者逆流順流故名須陀洹迦葉菩薩言世尊若從是義何因緣故斯陀含人阿那含人阿羅漢人不得名為須陀洹耶善男子從須陀洹乃至諸佛亦得名為須陀洹若斯陀含乃至諸佛无須陀洹云何得名斯陀含乃至諸佛一切衆生名有二種一者舊二者客凡夫之時有世名字既得道已更為立名名須陀洹以先得故名須陀洹以後得故名斯陀含是人亦名須陀洹亦名斯陀含乃至佛亦復如是善男子流有二種一者斷煩惱二者漸滅一切聖人皆有是二亦可得名須陀洹亦名斯陀含乃至佛亦復如是善男子須陀洹者亦名善薩何以故善薩者即是盡知及无生獨須陀洹人亦復求素如是二獨是故當知須陀洹人得名善薩須陀洹人亦得名覺何以故正覺見道斷煩惱故正覺因果故正覺共道及不共道故斯陀含乃至阿羅漢亦復如是善男子是須陀洹凡有二種一者利根二者鈍根鈍根之人人天七反是鈍根人復

共道及不共道故斯陀含乃至阿羅漢亦復如是善男子是須陀洹凡有二種一者利根二者鈍根鈍根之人人天七反是鈍根人復有五種或有六五四三二種利根之人現在復得須陀洹果阿羅漢果善男子如汝所問何因緣故須陀洹人以喻獼猴者善男子獼猴有四事一者骨細故輕二者有翅故輕三者樂見光明四者衝物堅持須陀洹人亦有四事言骨細者斷煩惱微言有翅者斷舍摩他毗婆舍那樂見光明喻住見道衝物堅持斷如來說无常苦无我不淨堅持不捨猶如魔王化作佛像有羅長者見已心驚魔見長者其心動已即語長者我先所說四真諦者是說不真今當為汝更說五諦六陰十三入十九界長者聞已尋觀法相都无此理是故堅持其心不動迦葉菩薩曰佛言世尊須陀洹先得道故名須陀洹者得若法忍時何故不得名須陀洹乃名為阿若以初果名須陀洹外道之人先斷煩惱至无所有處猶名為須陀洹善男子以初果故名須陀洹是人亦復如是二獨是故當知須陀洹人得名善薩須陀洹人亦得名覺何以故正覺見道斷煩惱故正覺因果故正覺共道及不共道故斯陀含乃至阿羅漢亦復如是及十六行迦葉言世尊得阿那含亦復如是之得八獨具十六行何故不得名須陀洹善男子有漏十六行有二種一者共二者不共

及中六行但業言世尊得阿那含二復如是
二得八獨具十六行何故不得名須陀洹善
男子有漏十六行有二種一者共二者不共
无漏十六行有二種一者問果二者得果
八獨具二一者問果二者得果須陀洹人捨
共十六行得不共十六行捨問果八獨得果
八獨阿那含人則不如是是故初果名須陀
洹善男子須陀洹人緣於四諦阿那含人唯
緣一諦是故初果名須陀洹以是因緣喻以
鎖象適視已行行者即是斯陀含人繫心
脩道為斷貪欲瞋癡惱惱如彼鎖象適視方已
為依故行行已復住愈阿那含得依已住是
阿那含凡有二種一者現在得阿那含准脩
即得阿羅漢果二者貪著色界无色界中貪
著三昧是人不受欲界身故名阿那含是阿
那含復有五種一者中般涅槃二者受身般
涅槃三者行般涅槃四者无行般涅槃五者
上流般涅槃復有六種五種如上加現在般
涅槃復有七種六種如上加无色界般涅槃
行般涅槃復有二種或受二身或受四身若
受三身是名利根若受四身是名鈍根復有
二種一者精進无間在定二者懈怠有間在
定復有二種一者具精進定二者不具是二
善男子欲界衆生有二種業一者作業二受
業業中涅槃者唯有作業无受生業是故於
中而般涅槃捨欲界身未至色界以利根故
於中涅槃是中涅槃阿那含人有四種心一

是業中涅槃者唯有作業无受生業是故於
中而般涅槃捨欲界身未至色界以利根故
於中涅槃是中涅槃阿那含人有四種心一
者非學非无學二者學三者无學四者非學
非无學入於涅槃云何復名中般涅槃善男
子是阿那含四種心中二是涅槃二非涅槃
是故名為中般涅槃受身涅槃復有二種一
者作業二者生業是人捨欲界身受色界身
精勤脩道盡其壽命入於涅槃如業善復
言世尊若言盡命壽入涅槃者云何而言受身
涅槃佛言善男子是人受身殃後乃斷三界煩
惱是故名為受身涅槃善男子行般涅槃者
常脩行道有為三昧力故能斷煩惱入於涅
槃是名行般涅槃无行般涅槃者是人至如
當得涅槃是故懈怠無以有為三昧力故壽
盡則得入於涅槃是名无行般涅槃上流般
涅槃者若有人得第四禪已是人生於初禪
愛心以是因緣退生初禪是有二流一煩惱
流二者道流以道流故是人壽盡生二禪受
以愛因緣生於二禪至第四禪亦復如是是
四禪中復有二種一者入无色界二者入五
淨居如是二人一樂三昧二樂獨慧樂獨慧
者入五淨居樂三昧者入无色界如是二人
一者脩第四禪有五階差二者不脩云何為
五下中上上中上上脩上上者處无小天脩
上中者處善見天脩上品者處善可愛天脩
中品者處无熱天脩下品者處少廣天如是
等人一樂論義二樂寂靜樂獨寂靜者入无色

上中者復善見天備上品者復善見天備
中品者復无熱天備下品者復少廣天如是
人人一樂論義二樂寂靜樂舜靜者無色
界樂論議者復五淨居還有二種一者備動
禪二者不備動禪備動禪者入五淨居不備
動禪者生无色界盡其壽命命終還涅槃是名
上流般涅槃若除入於无色界者則不能備
四禪五若備四禪五若則能呵嘖无色界
之迦葉菩薩曰佛言世尊中涅槃者則是利
根若利根者何不現在入涅槃耶何故欲界
有中涅槃色界則无

佛言善男子是人現在四大羸弱不能備道
雖有比丘四大康健无有房舍飲食衣服卧
具醫藥衆緣不具是故不得現在涅槃善男
子我昔一時在舍衛國阿那邠邸精舍有一
比丘來至我所作如是言世尊我常備道而
不能得須陀洹果至阿羅漢果我時即告阿
難言汝今當為如是比丘具諸所須尒時阿
難將是比丘至祇陀林与好房舍是時比丘
語阿難言大德唯願為我於嚴房舍淨潔備
治七寶嚴飾懸繒幡蓋阿難言世間貧者乃
名沙門我當云何能辦是事是比丘言大德
若能為我作者善哉善哉若不能者我當還
往至世尊所尒時阿難即往佛所作如是言
世尊向者比丘從我求索種種疾嚴七寶幡
蓋不審是事當云何耶我於尒時復告阿難
汝今還去隨比丘意所須之物為辦具之尒
時阿難即還房中為是比丘事事具之比丘

是不審是事當云何耶我於尒時復告阿難
汝今還去隨比丘意所須之物為辦具之尒
時阿難即還房中為是比丘事事具之比丘
得已繫念備道不久即得須陀洹果至阿羅
漢果善男子无量衆生應入涅槃以所之故
妨乱其心是故不得善男子復有衆生多喜
教化其心悉弱不能得之是故不得現在涅
槃善男子如汝所問何因緣故捨欲界身有
中涅槃色界无者善男子是人觀於欲界煩
惱因緣有二一者內二者外而色界中无外
因緣欲界復有二種愛心一者欲愛二者色
愛觀是二愛至心呵嘖既呵責已得入涅槃
是欲界中能得呵嘖諸塵煩惱所謂慳貪瞋
恚无愧无愧以是因緣能得涅槃又欲界道
其性勇健何以故得同果故是故欲界有中
涅槃色界中无善男子中涅槃者凡有三種
謂上中下上者捨身未離欲界便得涅槃中
者始離欲界未至色界便得涅槃下者離欲
界已至色界過乃得涅槃喻以鑄象得氣已
任是人之尒云何名任處在色界及无色界
得受身故名任不受欲界人天地獄畜
生餓鬼是故名任已斷无量諸煩惱結餘少
在故是故名任復何因緣名之為任終不造
作共凡夫事是故名任目无所畏不令他畏
是故名任遠離二愛慳貪瞋恚是故名任善
男子刻彼斫者喻阿羅漢辟支佛菩薩佛猶
如神龍水陸俱行何因緣故喻之以龍善藏
[illegible]

是故名住遠離二受慳貪瞋恚是故名住善
男子到彼岸者喻阿羅漢辟支佛菩薩佛猶
如神龜水陸俱行何以故故喻之以龜善藏
五根故是阿羅漢乃至諸佛二法如是善實
五根是故喻龜言水陸者水喻世間陸喻出
世是諸聲等無漏如是能觀一切惡煩惱故
到於彼岸是故喻以水陸俱行善男子如恒
河中七種衆生雖有象龍之名不離於水如
是微妙大涅槃中從一闍提上至諸佛雖有
異名非不離於佛性水善男子是七衆生
若善法若不善法若方便道若辯聰直若沈
弟道若因若果悉是佛性是名如來隨智意
語密藏善薩言世尊若有因則有果若无因
則无果涅槃名果常故无因者云何
名果耶是涅槃之名沙門名沙門果云何沙
門云何沙門果善男子一切世間有七種果
一者方便果二者報恩果三者親近果四者
餘殘果五者平等果六者果報果七者遠離
果方便果者如世間人孙多收穀咸稠謂言
得方便果方便果者名業行果如是果者有
二種因一者近因二者遠因近者所謂種
子遠因者謂水糞人功是名方便果報恩果
者如世間人供養父母父母咸言我今已得
恩養之果子能報恩名之為果如是果者因
亦二種一者近因二者遠因近因者即是父
母遠因者即是所生孝子是名
報恩果親近果者譬如有人親近善友或得

二種因一者近因二者遠因近因者即是父
母遠因者即是所生孝子是名
報恩果親近果者譬如有人親近善友或得
須陀洹果乃至阿羅漢果是人唱言我今已得
親近果報如是果者因有二種一者近因二
者遠因近者信心遠者善友是名親近果餘
殘果者如因不放逸得第三身逆羊養壽是名
殘果如是果者有二種因一者近因二者遠
因近者即是身口意淨遠者是逆羊養壽是
名殘果平等果者謂世間器如是果者亦有
二種因一者近因二者遠因近因者所謂衆
生備十善業遠因者所謂三災是名平等果
果報果者如人獲得清淨身已捐身口意清
淨三業是人便說我得報果如是果者因有
二種一者近因二者遠因近因者所謂現在
身口意淨遠因者所謂過去身口意淨是名
果報果遠離果者即是涅槃離諸煩惱一切
善業是涅槃因復有二種一者近因二者遠
因近因者即是三解脫門遠因者即无量世
所備善法善男子如世間法或說生因或說
了因出世之法亦復如是亦說生因亦說了
因善男子三解脫門三十七品能為一切煩
惱作不生生因亦為涅槃而作了因善男子
遠離煩惱則得了了見於涅槃是故涅槃唯
有了因无有生因善男子如故所問云何沙
門云何沙門果者善男子沙門鄉者即八正
道沙門果者從道果永斷一切貪瞋癡等

門云何沙門果者善男子沙門那者即八正
道沙門果者從道果覺永斷一切貪嗔癡等
是名沙門沙門果迦葉菩薩言世尊何因緣
故八正道者名沙門那善男子世言沙門名
之為之那者名道如是道者斷一切之斷一
切道以是義故名八正道為沙門那從是道
中獲得果故名沙門果善男子又沙門那者
如世間人有樂靜者亦名沙門如是道者亦
復如是能令行者離身口意惡耶命等得樂
寂靜是故名之為沙門那善男子如世下人
能作上人是名沙門如是道者亦復如是能
令下人作上人故是故得名為沙門那善男
子阿羅漢人備是道者得沙門果是故得名
到於彼辨阿羅漢果者即是无學五分法身
戒定慧解脫解脫知見因是五分得到彼辨
是故名為到於彼辨到彼辨故而自說言我
生已盡梵行已立所作已辦更不受有善男
子是阿羅漢永斷三世生因緣故是故自說
我生已盡亦斷三界五陰身故是故復言我
生已盡所備梵行已畢竟故是故唱言梵行
已立又捨學道二名已立如本所求今日已
得是故唱言所作已辦備道得果亦言已辦
獲得盡智无生智故唱言我生已盡盡諸有
結以是義故名阿羅漢得到彼辨如阿羅漢
辟支佛亦復如是菩薩及佛具足成就六波
羅蜜名到彼辨是佛菩薩得阿耨多羅三藐
三菩提已名為具足六波羅蜜何以故得六

羅蜜名到彼辨是佛菩薩得阿耨多羅三藐
三菩提已名為具足六波羅蜜何以故得六
波羅蜜果故以得果故名為具足善男子是
七眾生不備身不備戒不備心不備慧不能
備習如是四事則能造作五逆重罪能斷善
根犯四重禁謗佛法僧是名得名為常沉沒
善男子是七人中有能親近善知識者至心
聽受如來正法內善思惟如法而住精懃備
習身戒心慧是故得名度生死河到於彼辨
若有說言一闡提人得阿耨多羅三藐三菩
提者是名染著若言不得是名虛妄善男子
是七種人或有一人具七或有七人各一善
男子若有心口異相異說言一闡提得阿耨
多羅三藐三菩提者當知是人謗佛法僧若
人心口異相異說言一闡提不得阿耨多羅
三藐三菩提是人亦名謗佛法僧善男子若
有說言八聖道分凡夫所得是人亦名謗佛
法僧若有說言八聖道分非凡夫得是人亦
名謗佛法僧善男子若有說言一切眾生之
佛有性之无佛性是人亦名謗佛法僧善男
子是故我於契經中說有二種人謗佛法僧
一者不信瞋恚心故二者雖信不解義故善
男子若人信心无有猶慧是人則能增長无
明若有猶慧无有信心是人則能增長耶見
善男子不信之人瞋恚心故說言无有佛法
僧寶信者无慧顛倒解義今聞法者謗佛法
僧善男子是故我說不信之人瞋恚心故有

僧實僧者无慈憐倒解義令聞法者謗佛法
僧善男子是故我說不信之人嗔恚心故有
信之人无殖慧故是人能謗佛法僧實善男
子若有說言一闡提等未生善法使得阿耨
多羅三藐三菩提是人二名謗佛法僧若復
有言一闡提人捨一闡提於異身中得阿耨
多羅三藐三菩提是人二名謗佛法僧若復
說言一闡提人能生善根生善根已相續不
斷得阿耨多羅三藐三菩提故言一闡提得
阿耨多羅三藐三菩提當知是人不謗三寶
善男子若有人言一切衆生定有佛性常樂
我淨不作不生煩惱因緣故不可見當知是
人謗佛法僧若有說言一切衆生都无佛性
猶如兎角從方便生本无今有已有還无當
知是人謗佛法僧若有說言衆生佛性非有
如虛空非无如兎角何以故虛空常故兎角
无故是故得言二有二无有故破兎角无故
破虛空如是說者不謗三寶善男子夫佛性
者不名一法不名十法不名百法不名千法
不名万法未得阿耨多羅三藐三菩提時一
切善不善无記盡名佛性如來或時因中說
果果中說因是名如來隨自意語隨自意語
故名為如來如來隨意語故名阿耨呵隨意
語故名三藐三佛陀

大般涅槃經卷第廿六

善男子若有人言一切衆生定有佛性常樂
我淨不作不生煩惱因緣故不可見當知是
人謗佛法僧若有說言一切衆生都无佛性
猶如兎角從方便生本无今有已有還无當
知是人謗佛法僧若有說言衆生佛性非有
如虛空非无如兎角何以故虛空常故兎角
无故是故得言二有二无有故破兎角无故
破虛空如是說者不謗三寶善男子夫佛性
者不名一法不名十法不名百法不名千法
不名万法未得阿耨多羅三藐三菩提時一
切善不善无記盡名佛性如來或時因中說
果果中說因是名如來隨自意語隨自意語
故名為如來如來隨意語故名阿耨呵隨意
語故名三藐三佛陀

大般涅槃經卷第廿六

故是名為[illegible]心生怖畏故善人遠離故不益衆生故是名為惡言无善者能生无量惡果報故常為无明所纏遠故常與惡人為等侶故无有循善諸方便故其心顛倒常髓膿故是名无善言汙法者常汙身口故汙淨衆生故[illegible]善業故遠離善法故是名汙法言增者如上三人所行之法能增地獄畜生餓鬼不能循習解脫之法身口意業不蘇諸有是名增有言熱者是人具行如是四事能令身心二事煩熱遠離寂靜則名為熱燒熱燒諸衆生故名為熱燒諸善法故名為熱善男子信心清淨是人具足故名熱言受惡果者是人具足行上五事死墮地獄餓鬼畜生善男子有三惡事復名惡果一者煩惱惡二者業惡三者報惡是名受惡果報善男子是人具足如上六事能斷善根作五逆罪能犯四重能謗三寶用僧祇物能作種種非法之事是因緣故沉沒在於阿鼻地獄所受身形廣縱八万四千由旬是人身口心業重故不能得出何以故其心不能生善法故雖有无量諸佛出世不聞不見是名常沒如在河中大魚善男子我雖復說一闡提等名為常沒復

北六五〇五號（李五十）大般涅槃經卷第三十六迦葉菩薩品第十二之四

得出何以故其心不能生善法故雖有无量諸佛出世不聞不見是名常沒如在河中大魚善男子我雖復說一闡提等名為常沒復有常沒非一闡提何者耶是如人為有循施戒善是名常沒善男子有四善事獲得惡果何等為四一者為勝他故讀誦經典二者為利養故受持禁戒三者為他屬故而行布施四者為於非想非非想處故輕念思惟是四善事得惡果報若人循習如是四事是名沒已還出出已還沒何故名沒樂三有故何故還名出以見明故明者即是聞戒施之何故還沒增長耶見生厭惱故是故我於經中說偈若有衆生樂三有　為有造作善惡業
是人迷失涅槃道　是名輪出還復沒
行於黑闇生死海　雖得解脫離煩惱
是人還受惡果報　是名輪出還復沒
善男子如彼大魚因見光故輪得出水其身重故還復沒如上二人亦復如是善男子戒復有人樂著三有是名為沒得聞如是大涅槃經生於信心是名為出何因緣故名之為出聞是經已遠離惡法循習善法是名為出是人雖信亦不具足何因緣故信不具足是人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身无

出是人雖信心不具足何因緣故信不具足
是人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身无
常无我无樂无淨如來則有二種涅槃一者
有為二者无為有為涅槃无常樂我淨无為
涅槃有常樂我淨雖信佛性是衆生有不必
一切皆悉有之是故名為信不具足善男子
信有二種一者信二者求如是之人雖復有
信不能推求是故名為信不具足信復有二
一從聞生二從思生是人信心從聞而生不
從思生是故名為信不具足復有二種一信
有道二信得者是人信心雖信有道都不信
有得道之人是故名為信不具足復有二種
一者信心二者信耶言有因果有佛法僧是
名信心言无因果三寶性異信諸耶語冨蘭
那等是名信耶是人雖信佛法僧寶不信三
寶同一性相雖信因果不信得者是故名為
信不具足是人成就不具足信所受禁戒之
不具足何因緣故名不具足因不具故所得
禁戒之不具足復何因緣名不具足戒有二
種一威儀戒二從戒戒是人雖具威儀等戒
不具戒戒是故名為戒不具足復有二種一
者作戒二者无作戒是人雖具作戒不具无
作是故名為戒不具足復有二種一從身口

者作戒二者无作戒是人雖具作戒不具无
作是故名為戒不具足復有二種一從身口
得於心命二從身口不得心命是人雖從身
口不得心命是故名為戒不具足復有二種
一者求戒二者捨戒是人雖具求有之戒不
得捨戒是故名為戒不具足復有二種一者
隨有二者隨道是人雖具隨有之戒不具隨
道是故名為戒不具足復有二種一者善戒
二者惡戒身口意善是名善戒牛戒狗戒是
名惡戒是人深信是二種戒俱有善果是故
名為戒不具足是人不具信戒二事所循多
聞乏不具足云何名為聞不具足如來所說
十二部經雖信六部不信六部是故名為聞
不具足雖復受持是六部經不能讀誦為他
解說无所利益是故名為聞不具足又復受
是六部經已為論議故為勝他故為利養故
為諸有故持讀誦說是故名為聞不具足善
男子我於經中說聞具足云何具足若有比
丘身口意善先能供養和上諸師有德之人
是諸師等於是人所生愛念心以是因緣教
授經法是人至心受持誦習持誦習已獲得
智慧得智慧已能善思惟如法而住善思惟
已則得心義得心義已身心寂靜身心寂靜

已則得正義得正義已身心寂靜身心寂靜

*已則生喜心喜心因緣心則得定因得定故

得正知見正知見已於諸有中心生厭惡惡

諸有故能得解脫是人雖有如是等事是故

名為聞不具足是人不具如是三事施之不

具施有二種一者財施二者法施是人雖復

行於財施為求有故雖行法施亦不具足何

以故秘不盡說畏他勝故是故名為施不具

足財法二施各有二種一者聖二者非聖聖

者施已不求果報非聖施已求於果報聖者

法施為增長法非聖法施為增諸有如是之

人為增財故而行財施為增有故而行法施

是故名為施不具足復次是人受六部經見

受法者而供給之不受法者則不供給是故

名為施不具足是人不具如上四事所循智

慧亦不具足智慧之性性能分別是人不能

分別如來是常是無常如來於此涅槃經中說

言如來即是解脫解脫即是如來如來即是

涅槃涅槃即是解脫於是義中不能分別梵

行即是如來如來即是慈悲喜捨慈悲喜捨

即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜

捨於是義中不能分別是故名為智不具足

*

已是解脫解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜

捨於是義中不能分別是故名為智不具足

復次不能分別佛性即是如來如來即是一

切不共之法不共之法即是解脫解脫即是

涅槃涅槃即是不共之法於是義中不能分

別是故名為智不具足復次不能分別四諦

苦集滅道不能分別四真諦故不知聖行不

知聖行故不知如來不知如來故不知解脫

不知解脫故不知涅槃是故為智不具足

是人不具如是五事有二種一增善法二增

惡法云何名為增長惡法是人不見已不具

足自言具足而生著心於同行中自謂為勝

是故親近同已惡友既親近已復得更聞不

具足法聞已心喜其心深著起於憍慢多行

放逸因放逸故親近在家久樂聞說在家之

事遠離清淨出家之法以是因緣增長惡法

增惡法故身口意等起不淨業三業不淨故

增長地獄畜生餓鬼是名輪出還沒輪出還

沒者我佛法中甚誰是耶謂提婆達多瞿和

離比丘挽手比丘善星比丘護念比丘滿宿

比丘慈地比丘屋曠野比丘屋方比丘屋隅

比丘屋淨潔長者求有優婆塞舍勒釋種舅

長者名羅優婆夷老朋優婆夷難陀優婆夷

[illegible]
長者名稱優婆夷光明優婆夷難陀優婆夷
軍優婆夷鈴優婆夷如是等人名為踰出還
没解如大魚見明故出身重故没第二之人
深自知見行不具足不具足故求近善友近
善友故樂諮未聞聞已樂受受已樂善思惟
善思惟已能如法住如法住故增長善法增
善法故終不復没是名為住我佛法中其誰
是耶謂舍利弗大目揵連阿若憍陳如等五
比丘耶舍等五比丘阿㝹樓䭾童子迦葉摩
訶迦葉十力迦葉優瞿量弥比丘尼波吒羅
華比丘尼勝比丘尼實義比丘尼意比丘尼
跋陀比丘尼淨比丘尼不退轉比丘尼頻婆
娑羅王郁伽長者須達多長者釋摩男貧須
達多鬼狼長者子名稱長者具足長者師子
將軍優波離長者刀長者无畏優婆夷善住
優婆夷愛法優婆夷勇健優婆夷天得優婆
夷善生優婆夷具身優婆夷牛得優婆夷曠
野優婆夷摩訶斯那優婆夷如是等比丘比
丘尼優婆塞優婆夷得名為住云何為住常
樂覩見善光明故以是因緣若佛出世若不
出世如是等人終不造惡是名為住如坻弥
魚樂見光明不沉不没如是等衆亦復如是

出世如是等人終不造惡是名為住如坻弥
魚樂見光明不沉不没如是等衆亦復如是
是故我於經中說偈

若人善能分別義　至心求於沙門果
若能呵嘖一切有　是人名為如法住
若能供養无量佛　則能无量世循道
若受世樂不放逸　是人名為如法住
親近善友聽正法　內善思惟如法住
樂見光明循習道　獲得解脫安隱住

善男子智不具足凡有五事是人知已求近
善友如是善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思
覺何者偏多若知是人貪欲多者即應為說
不淨觀法瞋恚多者為說慈悲思覺多者教
令數息著我多者當為分析十八界等是人
聞已至心受持心受持已如法循行如法行
已次第獲得四念處觀身受心法得是觀已
次第復觀十二因緣如是觀已次得煖法迦
葉菩薩白佛言世尊一切衆生悉有煖法何
以故如佛所說三法和合名為衆生一壽二
煖三識若從是義一切衆生應先有煖云何
如來說言煖法因善友生佛言善男子如汝
所問有煖法者一切衆生至一闡提皆悉有
之如我今者所說煖法要因方便然後乃得

所聞有燸法者一切衆生至一闡提皆悉有之如我今者所說燸法要因方便然後乃得

※ 本无今有以是義故非諸衆生一切先有是故汝今不應雖言一切衆生皆有燸法善男子如是燸法是色累法非欲累有若言一切衆生有者欲累衆生之皆應有欲累无故當知一切不必都有善男子色累雖有非一切有何以故我弟子有外道則无以是義故一切衆生不必都有善男子一切外道唯有六行我諸弟子具足十六是十六行一切衆生不必都有迦葉菩薩白佛言世尊所言燸法云何名燸爲自性故燸爲他故燸佛言善男子如是燸法自性是燸非他故燸迦葉菩薩言世尊如來先說馬師滿宿无有燸法何以故於三寶所无信心故是故无燸當知信心即是燸法善男子信非燸法何以故因於信心後得燸故善男子夫燸法者即是智慧何以故觀四諦故是故名之爲十六行行即是智善男子如汝所問何因緣故名爲燸者善男子夫燸法者即是八聖道之火相故名爲燸善男子譬如攢火先有燸氣次有火生後則烟出是无漏道之後如是燸者即是十六行也火者即是須陀洹果烟者即是循道斷

行也火者即是須陀洹果烟者即是十六行也火者即是須陀洹道之後如是燸者即是燸法之是

※ 結迦葉菩薩復白佛言世尊如是燸法之是有爲是法乘得色累五陰是故名有是因緣故復名有爲若是有爲云何能爲无漏道相佛言善男子如是如是如汝所說善男子如是燸法雖是有爲有法還能破壞有爲有法是故能爲无漏道相善男子如人乘馬之要之策燸心之余要故爲生厭故觀行是故雖復有法有爲能與彼正道作相得燸法人七十三種欲累十種是人具足一切煩惱從斷一分至于九分如欲累初禪乃至无所有處之後如是是名七十三種如是等人得燸法已則不復能斷於善根作五逆罪犯四重禁是人二種一遇善友二遇惡友遇惡友者輪出還沒遇善友者遍觀四方觀四方者即是頂法是法雖復性是五陰之緣四諦是故得名遍觀四方得頂法已次得忍法是忍之余性之五陰之緣四諦是人次得世第一法是法雖復性是五陰之緣四諦是人次第得苦法忍忍性是慧緣於一諦如是忍法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果是名第四遍觀四方四方者即是四諦迦葉

思法緣一歸已乃至見斷煩惱得須陀洹果
是名第四遍觀四方四方者即是四諦迦葉
*善薩白佛言世尊如佛先說須陀洹人所斷
煩惱猶如銀廣世里水其餘在者如一毛滴
此中云何說斷三結名須陀洹一者我見二
者非因見因三者疑因世尊何因緣故名須
陀洹遍觀四方復何因緣名須陀洹復何因
緣說須陀洹翁以錯魚佛言善男子須陀洹
人雖復能斷无量煩惱此三重故亦攝一切
須陀洹人所斷結故善男子譬如大王出遊
巡時雖有四兵世人但言王來王去何以故
世間重故是三煩惱亦復如是何因緣故名
之為重一切衆生常所起故微難識故是故
名重如是三結難可斷故能為一切煩惱因
故是三對治之怨敵故謂戒定慧善男子有
諸衆生聞須陀洹能斷如是无量煩惱則生
退心便作是言衆生云何能斷如是无量煩
惱是故如來方便說三如汝所問何因緣故
須陀洹人翁觀四方善男子須陀洹人觀於
四諦獲得四事一者住壓固道二者能遍觀
察三者能如實知見四者能摧大怨壓固道
者是須陀洹所有五根无能動者是故名為
住壓固道能遍觀者悉能呵嘖內外煩惱如

者是須陀洹所有五根无能動者是故名為
住壓固道能遍觀者悉能呵嘖內外煩惱如
*
實見者即是思惟摧大怨者謂四顛倒如汝
所問何因緣故名須陀洹者善男子須名无
漏陀洹名循習循習无漏故名須陀洹善男
子復有須者名流流有二種一者順流二者
逆流以逆流故名須陀洹迦葉菩薩言世尊
若從是義何因緣故斯陀含人阿那含人阿
羅漢人不得名為須陀洹耶善男子從須陀
洹乃至諸佛之得名為須陀洹若斯陀含乃
至諸佛无須陀洹云何得名斯陀含乃至諸
佛一切衆生名有二種一者舊二者舊凡夫
之時有世名字既得道已更為立名名須陀
洹以先得故名須陀洹以後得故名斯陀含
是人之名須陀洹之名斯陀含乃至佛之復
如是善男子流有二種一者解脫二者涅槃
一切聖人皆有是二之可得名須陀洹之名
斯陀含乃至佛之復如是善男子須陀洹者
之名菩薩何以故菩薩者即是盡智及无生
智須陀洹人之復亦如是二智是故當知
須陀洹人得名菩薩須陀洹人之得名覺何
以故正覺見道斷煩惱故正覺因果故正覺
共道及不共道故斯陀含乃至阿羅漢之復

須陀洹人得名菩薩須陀洹人之得名覺何
以故正覺見道斷煩惱故正覺因果故正覺
共道及不共道故斯陀含乃至阿羅漢亦復
如是善男子是須陀洹凡有二種一者利根
二者鈍根鈍根之人人天七反是鈍根人復
有五種或有六五四三二種利根之人現在
獲得須陀洹果至阿羅漢果
善男子如汝所問何因緣故須陀洹人以喻
錯魚者善男子錯魚有四事一者骨細故輕
二者有翅故輕三者樂見光明四者銜物堅
持須陀洹人亦有四事言骨細者喻煩惱微
言有翅者喻舍摩他毗婆舍那樂見光明喻
於見道銜物堅持喻聞如來說无常苦无我
不淨堅持不捨猶如魔王化作佛像首羅長
者見已心驚魔見長者其心動已即語長者
我先所說四真諦者是說不真今當為汝更
說五諦六陰十三入十九界長者聞已尋觀
法相都无此理是故堅持其心不動迦葉菩
薩白佛言世尊是須陀洹先得道故名須陀
洹以初果故名須陀洹若先得道名須陀洹
者得苦法忍時何故不得名須陀洹乃名為
向若以初果名須陀洹外道之人先斷煩惱
至无所有處循无漏道得阿那含果何故不

[…]道之人先斷煩[…]
至无所有處循无漏道得阿那含果何故不
名為須陀洹善男子以初果故名須陀洹如
汝所問外道之人先斷煩惱至无所有處循
无漏道得阿那含何故不名須陀洹者善男
子以初果故名須陀洹是人尒時具足八智
及十六行迦葉言世尊得阿那含亦復如是
亦得八智具十六行何故不得名須陀洹善
男子有漏十六行有二種一者共二者不共
无漏十六行亦有二種一者向果二者得果
八智亦二一者向果二者得果須陀洹人捨
共十六行得不共十六行捨向果八智得果
八智阿那含人則不如是是故初果名須陀
洹善男子須陀洹人緣於四諦阿那含人唯
緣一諦是故初果名須陀洹以是因緣喻以
錯魚遍觀已行行者即是斯陀含人繫心循
道為斷貪欲瞋恚憍慢如彼錯魚遍觀方已
為食故行行已復住喻阿那含得食已住是
阿那含凡有二種一者現在得阿那含進循
即得阿羅漢果二者貪著色界无色界中寂
靜三昧是人不受欲界身故名阿那含是阿
那含復有五種一者中般涅槃二者受身般
涅槃三者行般涅槃四者无行般涅槃五者

*

那含陰有五種一者中般涅槃二者受身般涅槃三者行般涅槃四者无行般涅槃五者上流般涅槃陰有六種五種如上加現在般涅槃陰有七種六種如上加无色界般涅槃行般涅槃陰有二種或受二身或受四身若受二身是名利根若受四身是名鈍根陰有二種一者精進无自在之二者懈怠有自在之陰有二種一者具精進之二者不具是二善男子欲界衆生有二種業一者作業二受生業中涅槃者雖有作業无受生業是故於中般涅槃捨欲界身未至色界以利根故於中涅槃是中涅槃阿那含人有四種心一者非學非无學二者學三者无學四者非學非无學入於涅槃云何陰名中般涅槃善男子是阿那含四種心中二是涅槃二非涅槃是故名為中般涅槃受身涅槃陰有二種一者作業二者生業是人捨欲界身受色界身精勤循道盡其壽命入於涅槃迦葉菩薩言世尊若言盡壽入涅槃者云何而言受身涅槃佛言善男子是人受身然後乃斷三界煩惱是故名為受身涅槃善男子行般涅槃者常循行道有為三昧力故能斷煩惱入於涅槃是名行般涅槃无行般涅槃者是人之知

常循行道有為三昧力故能斷煩惱入於涅槃是名行般涅槃无行般涅槃者是人之知

*

當得涅槃是故懈怠之以有為三昧力故壽盡則得入於涅槃是名无行般涅槃上流般涅般者若有人得第四禪已是人生於初禪受心以是回緣退生初禪是有二流一煩惱流二者道流以道流故是人壽盡生二禪受以受回緣生於二禪至第四禪之陰如是是四禪中陰有二種一者入无色界二者入五淨居如是二人一樂三昧二樂智慧樂智慧者入五淨居樂三昧者入无色界如是二人一者循第四禪有五階差二者不循云何為五下中上上中上上循上上者受无小天循上中者受善見天循上品者受善可見天循中品者受无熱天循下品者受少廣天如是二人一樂論議二樂寂靜樂寂靜者入无色界樂樂論議者受五淨居陰有二種一者循勤禪二者不循勤禪循勤禪者入五淨居不循勤禪者生无色界盡其壽命而般涅槃是名上流般涅槃若欲入於无色界者則不能循四禪五差若循四禪五差則能呵嗔无色界之迦葉菩薩白佛言世尊中涅槃者則是利根若利根者何不現在入涅槃耶何故欲界

迦葉白佛言世尊中涅槃者則是利
根若利根者何不現在入涅槃耶何故欲界
有中涅槃色界則无

佛言善男子是人現在四大羸劣不能循道
雖有比丘四大康健无有房舍飲食衣服卧
具醫藥衆緣不具是故不得現在般涅槃善男
子我昔一時在舍衛國阿那邠邸精舍有一
比丘來至我所作如是言世尊我常循道而
不能得須陀洹果至阿羅漢果我時即告阿
難言汝今當為如是比丘具諸所須尒時阿
難將是比丘至祇陀林与好房舍是時比丘
語阿難言大德雅顏為我莊嚴房舍淨掃循
治七寶嚴飾慙愧增益阿難言世間貧者乃
名沙門我當云何能辦是事是比丘言大德
若能為我作者善哉善哉若不能者我當運
注至世尊所尒時阿難即注佛所作如是言
世尊向者比丘從我求煮種種莊嚴七寶增
益不審是事當云何耶我於尒時復告阿難
汝今還去隨比丘意所須之物為辦具之尒
時阿難即還房中為是比丘事事具之比丘
得已歡喜循道不久即得須陀洹果至阿羅
漢果善男子无量衆生應入涅槃以所乏故
妨乱其心是故不得善男子復有衆生多喜

妨乱其心是故不得善男子復有衆生多喜
教化其心悉皆不能得之是故不得現在涅
槃善男子如汝所聞何因緣故捨欲界身有
中涅槃色界无者善男子是人觀於欲界煩
惱因緣有二一者內二者外而色界中无外因
緣欲界復有二種愛心一者欲愛二者色愛
觀是二愛至心呵嘖既呵嘖已得入涅槃是
欲界中能得呵嘖諸煩惱所謂慳貪瞋嫉
无慙无愧以是因緣能得涅槃又欲界道其
性勇健何以故得向果故是故欲界有中涅
槃色界中无善男子中涅槃者凡有三種謂
上中下上者捨身未離欲界便得涅槃中者
始離欲界未至色界便得涅槃下者離欲界
已至色界還乃得涅槃譬如釣魚得食已住
是人云尒云何名住處在色界及无色界得
受身故是故名住不受欲界人天地獄畜生
餓鬼是故名住已斷无量諸煩惱結餘少在
故是故名住復何因緣名之為住終不造作
共凡夫事是故名住自无所畏不令他畏是
故名住遠離二愛慳貪瞋恚是故名住善男
子劉彼坻者翁阿羅漢辟支佛菩薩佛猶如
神龜水陸俱行何因緣故翁之以龜善歲反
根本是阿羅漢乃至諸佛亦復如是善實反

阿羅漢辟支佛菩薩佛猶如
神龜水陸俱行何回緣故喻之以龜善藏五
根故是阿羅漢乃至諸佛亦復如是善實五
根是故喻龜言水陸者水喻世間陸喻出世
是諸聖等亦復如是能觀一切惡煩惱故到
於彼岸是故喻以水陸俱行善男子如恒河
中七種衆生雖有魚龜之名不離於水如是
微妙大涅槃中從一闡提上至諸佛雖有異
名然亦不離於佛性水善男子是七衆生若
善法若不善法若方便道若解脫道若次第
道若回若果悉是佛性是名如來隨自意語
迦葉菩薩言世尊若有回則有果若无回則
无果涅槃名果常故无回若无回者云何名
果而是涅槃亦名沙門名沙門果云何沙門
云何沙門果善男子一切世間有七種果一
者方便果二者報恩果三者親近果四者餘
殘果五者平等果六者果報果七者遠離果
方便果者如世間人秋多收穀臧相謂言得
方便果方便果者名業行果如是果者有二
種回一者近回二者遠回近回者所謂種子
遠回者謂水蓮人功是名方便果報恩果者
如世間人供養父母父母咸言我今已得恩
養之果子能報恩名之為果如是果者回亦

如世間人供養父母父母咸言我今已得恩
養之果子能報恩名之為果如是果者回亦
二種一者近回二者遠回近回者即是次第
去純善之業遠者即是所生孝子是名報果
恩親近果者譬如有人親近善友或得須陀
洹果至阿羅漢果是人喝言我今已得親近
果報如是果者回有二種一者近回二者遠
回近者信心遠者善友是名親近果餘殘果
者如回不致得第三身延年益壽是名殘果
如是果者有二種回一者近回二者遠回近
者即是身口意淨遠者是延年益壽是名殘
果平等果者謂世間器如是果者亦有二種
回一者近回二者遠回近回者所謂衆生循
十善業遠回者所謂三災是名平等果果報
果者如人獲得清淨身已循身口意清淨三
業是人便說我得報果如是果者回有二種
一者近回二者遠回近回者所謂現在身口
意淨遠回者所謂過去身口意淨是名果報
果遠離果者即是涅槃離諸煩惱一切善業
是涅槃回復有二種一者近回二者遠回近
回者即是三解脫門遠回者即无量世所循
善法善男子如世間法或說生回或說了回
出世之法亦復如是亦說生回亦說了回善

善法善男子如世間法或說生因或說了因
出世之法亦復如是亦說生因亦說了因善
男子三解脫門三十七品能為一切煩惱作
不生生因亦為涅槃而作了因善男子遠離
惱則得了了見於涅槃是故涅槃雖有了因
无有生因善男子如世所問云何沙門云何
沙門果者善男子沙門那者即八正道沙門
果者從道畢竟永斷一切貪瞋癡等是名沙
門沙門果迦葉菩薩言世尊何因緣故八正
道者名沙門那善男子世言沙門名之為乏
那者名道如是道者斷一切之斷一切道以
是義故名八正道為沙門那從是道中獲得
果故名沙門果善男子又沙門那者如世間
人有樂靜者之名沙門如是道者亦復如是
能令行者離身口意惡耶命等得樂寂靜是
故名之為沙門那善男子如世下人能作上
人是名沙門如是道者亦復如是能令下人
作上人故是故得名為沙門那善男子阿羅
漢人循是道者得沙門果是故得名到於彼
拆阿羅漢果者即是无學五分法身戒定慧
解脫解脫知見因是五分得到彼拆是故名
為到於彼拆到彼拆故而自說言我生已盡
梵行已立所作已辦更不受有善男子是阿

*

羅漢永斷三世生因緣故是故自說我生已
盡之斷三界五陰身故復言我生已盡所循
梵行已畢竟故是故唱言梵行已立又捨學
道之名已立如本所求今日已得是故唱言
所作已辦循道得果亦言已辦獲得盡智无
生智故唱言我生已盡諸有結以是義故
名阿羅漢得到彼拆如阿羅漢辟支佛亦復
如是菩薩及佛具足成就六波羅蜜名到彼
拆是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已名
為具足六波羅蜜何以故得六波羅蜜果故
以得果故名為具足善男子是七衆生不循身
不循戒不循心不循慧不能循習如是四事
則能造作五逆重罪斷善根犯四重禁謗
佛法僧是故得名為常沉沒善男子是七人
中有能親近善知識者至心聽受如來正法
內善思惟如法而住精勤循習身戒心慧是
故得名度生死河到於彼拆若有說言一闡
提人得阿耨多羅三藐三菩提者是名深著
邪言不得是名盡妄善男子是七種人或有
一人具七或有七人各一善男子若有心口

若言不得是名盡無善男子是七種人或有一人具七或有七人各一善男子若有心口異相異說言一闡提不得阿耨多羅三藐三菩提者當知是人謗佛法僧若人心口異相異說言一闡提不得阿耨多羅三藐三菩提是人之名謗佛法僧善男子若有說言八聖道分凡夫所得是人之名謗佛法僧若有說言八聖道分非凡夫得是人之名謗佛法僧善男子若有說言一切衆生之有佛性是人之名謗佛法僧善男子是故我於經中說有二種人謗佛法僧一者不信顛倒心故二者雖信不解義故善男子若人信心无有智慧是人則能增長无明若有智慧无有信心是人則能增長邪見善男子不信之人顛倒心故說言无有佛法僧寶信者无慧顛倒解義令闡法者謗佛法僧善男子是故我說不信之人顛倒心故有信之人无智慧故是人能謗佛法僧寶善男子若有說言一闡提等未生善法便得阿耨多羅三藐三菩提是人之名謗佛法僧若復有言一闡提人捨一闡提於異身中得阿耨多羅三藐三菩提是人之名謗佛法僧若復說言一闡提人能生善根生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐

闡提於異身中得阿耨多羅三藐三菩提是人之名謗佛法僧若復說言一闡提人能生善根生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐三菩提者當知是人不謗三寶善男子若有人言一切衆生之有佛性常樂我淨不作不生煩惱回緣故不可見當知是人謗佛法僧若有說言一切衆生都无佛性猶如兔角從方便生本无今有已有還无當知是人謗佛法僧若有說言衆生佛性非有如虛空非无如兔角何以故虛空常故兔角无故是故得言之有之无有故破兔角无故破虛空如是說者不謗三寶善男子夫佛性者不名一法不名十法不名百法不名千法不名万法未得阿耨多羅三藐三菩提時一切善不善无記盡名佛性如來或時回中說果果中說因是名如來隨自意語隨自意語故名為如來如來隨意語故名阿羅訶隨意語故名三藐三佛陀

大般涅槃經卷第廿六

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第99册　北6407-6505号
作者=黄永武
页数=654
出版社=新文丰出版社
出版日期=1984年01月第1版
SS号=10511632
DX号=000005594880
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005594880&d=B500E6E09BCB8B8CA31B3C1E94657DB5

封面
书名
前言
目录
北六四〇七号（雨九十七）　大般涅槃经卷第二十梵行品第八之六至婴儿行品第九
北六四〇八号（来七十五）　大般涅槃经卷第二十梵行品第八之六至婴儿行品第九
北六四〇九号（调二十七）　大般涅槃经卷第二十梵行品第八之六至婴儿行品第九
北六四一〇号（云十七）　大般涅槃经卷第二十梵行品第八之六至婴儿行品第九
北六四一一号（文九十三）　大般涅槃经卷第二十梵行品第八之六至婴儿行品第九
北六四一二号（芥五十一）　大般涅槃经卷第二十梵行品第八之六至婴儿行品第九
北六四一三号（宇四十六）　大般涅槃经卷第二十梵行品第八之六
北六四一四号（致六十六）　大般涅槃经卷第二十一至第二十二光明遍照高贵德王菩萨品第十之一至十之二
北六四一五号（珠九）　大般涅槃经卷第二十一光明遍照高贵德王菩萨品第十之一
北六四一六号（余九十三）　大般涅槃经卷第二十一光明遍照高贵德王菩萨品第十之一
北六四一七号（金四十三）　大般涅槃经卷第二十一光明遍照高贵德王菩萨品第十之一
北六四一八号（金五十五）　大般涅槃经卷第二十一光明遍照高贵德王菩萨品第十之一
北六四一九号（丽九十八）　大般涅槃经卷第二十一光明遍照高贵德王菩萨品第十之一
北六四二〇号（金八十七）　大般涅槃经卷第二十一光明遍照高贵德王菩萨品第十之一
北六四二一号（夜三十六）　大般涅槃经卷第二十二光明遍照高贵德王菩萨品第十之二
北六四二二号（雨十）　大般涅槃经卷第二十二光明遍照高贵德王菩萨品第十之二
北六四二三号（人九十）　大般涅槃经卷第二十二光明遍照高贵德王菩萨品第十之二
北六四二四号（阙七十七）　大般涅槃经卷第二十三光明遍照高贵德王菩萨品第十之三
北六四二五号（结五十二）　大般涅槃经卷第二十三光明遍照高贵德王菩萨品第十之三
北六四二六号（曰三十九）　大般涅槃经卷第二十五光明遍照高贵德王菩萨品第十之六
北六四二七号（结二十七）　大般涅槃经卷第二十五光明遍照高贵德王菩萨品第十之四至十之五
北六四二八号（巨九十七）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四二九号（寒八十七）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四三〇号（暑七十三）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四三一号（秋二）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四

北六四三二号（来七十八）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四三三号（来八十二）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四三四号（制二十六）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四三五号（暑四十五）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四三六号（盈七十九）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四三六号　背面　波逸提忏悔法（参见北七一四七号）
北六四三七号（寒八十五）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四三八号（秋十一）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四三九号（往五十八）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四四〇号（往六十五）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四四一号（往三十四）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四四二号（来六十五）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四四三号（宇四十五）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四四四号（往六）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四四五号（往五）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四四六号（往二十）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四
北六四四七号（阳六十二）　大般涅槃经卷第二十六光明遍照高贵德王菩萨品第十之六
北六四四七号　背面　大般若波罗蜜多经卷第二百七十六初分难信解品第三十四之九十五
北六四四八号（往三十七）　大般涅槃经卷第二十六光明遍照高贵德王菩萨品第十之五至第十之六
北六四四九号（昆六十二）　大般涅槃经卷第二十六光明遍照高贵德王菩萨品第十之五至第十之六
北六四五〇号（人四十八）　大般涅槃经卷第二十六光明遍照高贵德王菩萨品第十之六
北六四五一号（夜四十）　大般涅槃经卷第二十六光明遍照高贵德王菩萨品第十之五至第十之六
北六四五二号（辰六十七）　大般涅槃经卷第二十六光明遍照高贵德王菩萨品第十之五至第十之六
北六四五三号（光七十二）　大般涅槃经卷第二十五光明遍照高贵德王菩萨品第十之五

北六四五四号（成九十二）　大般涅槃经卷第二十五光明遍照高贵德王菩萨品第十之五
北六四五五号（始七十三）　大般涅槃经卷第二十五光明遍照高贵德王菩萨品第十之五
北六四五六号（宿八十八）　大般涅槃经卷第二十五光明遍照高贵德王菩萨品第十之五
北六四五七号（收十一）　大般涅槃经卷第二十五光明遍照高贵德王菩萨品第十之五
北六四五八号（人五十）　大般涅槃经卷第二十五光明遍照高贵德王菩萨品第十之五
北六四五九号（鸟七十一）　大般涅槃经卷第二十五光明遍照高贵德王菩萨品第十之五
北六四六〇号（潜五十一）　大般涅槃经卷第二十六光明遍照高贵德王菩萨品第十之六
北六四六一号（衣七十七）　大般涅槃经卷第二十六光明遍照高贵德王菩萨品第十之六
北六四六二号（河七十九）　大般涅槃经卷第二十七至第二十八师子吼菩萨品第十一之一至师子吼菩萨品第十一之二
北六四六三号（芥九十九）　大般涅槃经卷第二十七至第二十八师子吼菩萨品第十一之一至师子吼菩萨品第十一之二
北六四六四号（光八十二）　大般涅槃经卷第二十七师子吼菩萨品第十一之一
北六四六五号（金五）　大般涅槃经卷第二十七师子吼菩萨品第十一之一
北六四六六号（金四十四）　大般涅槃经卷第二十七师子吼菩萨品第十一之一
北六四六七号（辰八十）　大般涅槃经卷第二十七师子吼菩萨品第十一之一
北六四六八号（乃七）　大般涅槃经卷第二十七师子吼菩萨品第十一之一
北六四六九号（金十四）　大般涅槃经卷第二十七师子吼菩萨品第十一之一
北六四七〇号（云一百）　大般涅槃经卷第二十八至第二十九师子吼菩萨品第十一之二至师子吼菩萨品第十一之三
北六四七一号（碱四十九）　大般涅槃经卷第二十八至第二十九师子吼菩萨品第十一之二至师子吼菩萨品第十一之三
北六四七二号（云二十五）　大般涅槃经卷第二十八至第二十九师子吼菩萨品第十一之二至师子吼菩萨品第十一之三
北六四七三号（昆三十三）　大般涅槃经卷第二十八至第二十九师子吼菩萨品第十一之二至师子吼菩萨品第十一之三
北六四七四号（玉四十六）　大般涅槃经卷第二十八至第二十九师子吼菩萨品第十一之二至师子吼菩萨品第十一之三
北六四七五号（腾四十四）　大般涅槃经卷第二十八师子吼菩萨品第十一之二
北六四七六号（重六十三）　大般涅槃经卷第二十八师子吼菩萨品第十一之二
北六四七七号（菜六）　大般涅槃经卷第二十八师子吼菩萨品第十一之二
北六四七八号（调六十六）　大般涅槃经卷第二十九至第三十师子吼菩萨品第十一之三至师子吼菩萨品第十一之四
北六四七九号（官二十三）　大般涅槃经卷第二十九至第三十师子吼菩萨品第十一之三至师子吼菩萨品第十一之四
北六四八〇号（收四十一）　大般涅槃经卷第二十九师子吼菩萨品第十一之三
北六四八一号（云二十七）　大般涅槃经卷第二十九师子吼菩萨品第十一之三

北六四八二号（丽六十九）　大般涅槃经卷第二十九师子吼菩萨品第十一之三
北六四八三号（玉六十五）　大般涅槃经卷第二十九师子吼菩萨品第十一之三
北六四八四号（鸟九十七）　大般涅槃经卷第二十九师子吼菩萨品第十一之三
北六四八五号（果三十）　大般涅槃经卷第二十九至第三十师子吼菩萨品第十一之三至第十一之四
北六四八六号（暑四十八）　大般涅槃经卷第三十一师子吼菩萨品第十一之四
北六四八七号（阙二十五）　大般涅槃经卷第三十一至第三十二师子吼菩萨品第十一之五至师子吼菩萨品第十一之六
北六四八八号（露八十六）　大般涅槃经卷第三十一至第三十二师子吼菩萨品第十一之五至师子吼菩萨品第十一之六
北六四八九号（昃一百）　大般涅槃经卷第三十一至第三十二师子吼菩萨品第十一之五至师子吼菩萨品第十一之五至师子吼菩萨品第十一之六
北六四九〇号（秋二十七）　大般涅槃经卷第三十二至第三十三师子吼菩萨品第十一之六至迦叶菩萨品第十二之一
北六四九一号（洪五十五）　大般涅槃经卷第三十二至第三十三师子吼菩萨品第十一之六至迦叶菩萨品第十二之一
北六四九二号（藏二十三）　大般涅槃经卷第三十二至第三十三师子吼菩萨品第十一之六至迦叶菩萨品第十二之一
北六四九三号（重三十二）　大般涅槃经卷第三十二至第三十三师子吼菩萨品第十一之六至迦叶菩萨品第十二之一
北六四九四号（碱二十三）　大般涅槃经卷第三十三至第三十四迦叶菩萨品第十二之一至迦叶菩萨品第十二之三
北六四九五号（黄四十）　大般涅槃经卷第三十三至第三十四迦叶菩萨品第十二之一至迦叶菩萨第十二之二
北六四九六号（收九十二）　大般涅槃经卷第三十四迦叶菩萨品第十二之一
北六四九七号（列六十一）　大般涅槃经卷第三十四迦叶菩萨品第十二之一
北六四九八号（辰九十三）　大般涅槃经卷第三十四迦叶菩萨品第十二之一
北六四九九号（辰十九）　大般涅槃经卷第三十五迦叶菩萨品第十二之三
北六五〇〇号（珍十三）　大般涅槃经卷第三十五迦叶菩萨品第十二之三
北六五〇一号（姜八十七）　大般涅槃经卷第三十五迦叶菩萨品第十二之二至迦叶菩品第十二之三
北六五〇二号（日七十七）　大般涅槃经卷第三十四迦叶菩萨品第十二之二
北六五〇三号（淡三十五）　大般涅槃经卷第三十五迦叶菩萨品第十二之三
北六五〇四号（为八十五）　大般涅槃经卷第三十六迦叶菩萨品第十二之四
北六五〇五号（李五十）　大般涅槃经卷第三十六迦叶菩萨品第十二之四